数字图书馆推广工程

DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

中國古代版畫叢刊
1

新定三禮圖
天竺靈籤
太音大全集
聖跡圖
歷代古人像贊
武經總要前集

鄭振鐸 編

上海古籍出版社

責任編輯　徐小蠻
裝幀設計　范嶠青
版面設計　富　強

中國古代版畫叢刊
新定三禮圖
天竺靈籤
太音大全集
聖跡圖
歷代古人像贊
武經總要前集
（一）
鄭振鐸 編
上海古籍出版社出版
（上海瑞金二路272號）
新華書店上海發行所發行　上海市印刷七廠印刷
開本787×1092　1/16　印張49.75　插頁4頁
1988年8月第1版　1988年8月第1次印刷
印數：00001－2,000
ISBN 7－5325－0517－0
J·5　　定價：31.60元

出版說明

鄭振鐸先生主編的《中國古代版畫叢刊》，自一九五七年至一九五九年間由古典文學出版社及中華書局上海編輯所先後出版，共五函十八種。這套叢書原計劃初編三十六種，因鄭先生出國途中飛機失事不幸遇難等原因，編印工作遂告中輟。現按原擬目録依次將已出版的十八種，加上本社已出版的宋本《新定三禮圖》，並徵得文物出版社同意，將其已出版的明本《顧氏圖譜》一併收入，共計二十種，用十六開本分四册印行。

鄭先生撰寫的總序過去未曾發表，現補載於每册書前。原書中由北京大學圖書館和出版社署名的出版說明則改為跋文，置於各書之後；個人署名的跋文與後記則一仍其舊。謹此說明。

上海古籍出版社　一九八八年二月

中國古代版畫叢刊總序

版畫就是木刻畫，用一塊木板，刻出人物圖像等，而用紙刷印十百份乃至千萬份的。它是屬於繪畫的一個部門，却較繪畫有更廣大的宣傳作用。在近代印刷術沒有發明之前，木刻畫乃是主要的傳播藝術形象與科學知識的武器。當然，宗教的宣傳也是其作用之一。在中國，最早是用來刻印佛像、菩薩像等；在西方，則用來刻印聖母像、耶穌像。在彩色套印的版畫沒有發明之前，都是用筆把各種彩色塗在版畫上的。紙牌和酒牌的刻印，也在其早期的應用範圍之內。凡是需要多量分發或傳播的繪畫，在較早時期，都是用版畫來刷印的。對於大多數的宗教信仰者們，對於不大識字的人，對於愛好藝術的人，總之，對於一切人，版畫所表現的造型藝術，乃是他們所喜愛的，所讚賞的，所擁護的。不看見「年畫」

的市場麼？擁擠着的男男女女，老老少少，不都在熱烈地欣賞彩色鮮豔的「百子圖」、「美人圖」和許多戲劇故事畫、風景人物畫麼？他們挑選最愜心合意的一幅或幾幅，買回家來作爲新年和其後的若干時日的裝飾或欣賞之用。它滿足了廣大人民的對於藝術的欣賞的要求，培養了他們的欣賞能力，增加了他們的一般常識乃至歷史知識和英雄故事的了解。有了版畫，許多應用科學，像「本草」，像「武經總要」，像「博古圖」等等，乃能說明艱深的問題。一幅詳明的版畫，比之長篇大論的文章，更能引人入勝，更能把道理闡說明白。宋人鄭樵極力提倡圖籍的作用。古代所謂「圖」，除了手繪本之外，就是木刻畫的本子了。「圖文並茂」，乃是應用版畫作爲插圖的書籍的美稱。「看圖識字」，說明了插圖怎樣地能夠給人以教育。

作爲書籍的插圖還不是最早的版畫主要的應用範圍。它常常是單幀印行，作爲供養之資，像佛像、菩薩像、聖母像之類；作爲飾壁壯觀之畫幅，像「四美

人圖」、「西湖十景」之類。它是從附庸而蔚爲大國的。在美術史上有它的特別地位。它的耀目的光芒，從公元九世紀到二十世紀不斷地照射出異樣的變幻無窮的彩色。它可以寫成一部它自己的發展史。在比較成熟的晚唐時代的一部「金剛經」的扉畫（公元八六八年刻）上，已經可以看出中國版畫的創作是有了更早的來源的。宋代的版畫，雖保存下來的不多，但已能使我們明白其高深精美的成就。「三禮圖」、「天竺靈籤」和許多佛經的插圖，一眼望之，就知道不是什麽粗率的作品。他們乃是很高明的藝人們的創作。大氣魄的有插圖的書籍，像「博古圖」、「營造法式」和「大觀本草」等原來的北宋時代的刊本，雖已不可得而見（有零頁，但未見附有插圖的頁子保存下來），但在後代的翻刻本和摹繪本上猶可看出他們的精緻而準確的有上等的科學價值的版畫的光彩來。建版的圖書，開始了上圖下文的狹長式的插圖，也開始了小說書、故事書的插圖風氣（像「列女傳」）。今存的元、至治本的「三國志平話」等插圖，是從宋代一脈相傳

下來的。人物的形象雖都是小型的，而極爲活潑生動，雖咫尺而具有尋丈之勢。這樣的作風，一直到明末還保存着。明初的版畫，全部繼承了宋、元的風格。但洪武時代，猶是粗率。至永樂、宣德，則浩浩蕩蕩，氣魄壯大，在扉畫上，精緻工細，一筆不茍，而也時有撼心震肺的大作品出現，像「鬼子母揭鉢圖」之類。弘治以後，插圖的應用尤廣。正德、嘉靖之際，已有以「版畫」爲表現社會生活、誇耀政治家的治績和大官僚地主的園庭佈置的工具。在家譜裏，除了墓道、祠堂的景色之外，祖先的畫像，也都以「版畫」來表現之。這便成了很可珍貴的歷史資料的一部分。萬曆時代乃是中國古代版畫史的黃金時代，在那四十八年間，不僅保存的插圖本特別多，而且也門類繁雜，包羅萬象，爲研究封建社會生活的最可珍貴的第一手資料，像「忠義水滸傳」插圖、「元曲選」插圖、「帝鑑圖說」、「古今列女傳評林」、「程氏墨苑」、「方氏墨譜」等等，都是以浩瀚的一二百幅乃至三五百幅的插圖，表現形形色色的封建社會人民的喜怒哀樂之情與多種多

樣的理想的和現實的生活的。沒有別的圖書比之他們會包含着更多的這樣的形象化的具體的史料的了。還有舉之不盡的許多小說、戲曲的插圖。還有種種的詩、詞畫譜，和包括了古代名畫成爲一部以插圖爲主的「歷代畫史」的「顧氏名公畫譜」等等。至於實用的「本草」、「醫經」、「武備書」等等的均有豐富的插圖，那是更不用特別提及的了。在這個時代的中期，程君房刷印「墨苑」時，初曾使用彩墨，試印若干幅的彩畫，這便是所謂五色印本的「程氏墨苑」，而一時游戲之作，乃成爲彩色版畫創作的先聲了。崇禎版的「金瓶梅」插圖，以二百幅的版畫，橫恣深刻地表現出封建社會的現實生活，在那裏，沒有金戈鐵馬，名將對壘，沒有神仙鬼怪的幻變，沒有大臣名士們的高會、遨遊，有的只是平平常常的人民的日常生活，是土豪惡霸們的欺詐、壓迫，是被害者們的忍泣吞聲，是無告的弱小人物的形象，實在可稱爲封建社會時代的現實主義的大傑作，正和「金瓶梅」那部大作品相匹配。陳洪綬以名畫家而爲「版畫」作畫稿。老蓮的「水

滸葉子」傳遍天下，也就壯大了「版畫」的聲勢。胡日從寓居金陵，製作「十竹齋畫譜」、「十竹齋箋譜」發明了餖板拱花之術，爲彩色版畫奠定了最堅實的基礎。蕭雲從以遺民而寫「離騷圖」、「太平山水圖畫」，以及劉源的寫「凌烟閣功臣圖」，金古良的寫「無雙譜」，都不是無所謂而作。故國的山河，無雙的英雄人物，可泣可歌的爲祖國、爲自由而鬭爭的事跡，皆以版畫來表現出來，化身千百，宣傳的作用甚大。滿洲的皇室，也隨即運用了「版畫」的武器，來宣傳他們自己。於「耕織圖」等實用圖籍之外，像「萬壽盛典」的插圖，出于畫家王原祁和刻工朱圭之手，洋洋洒洒兩鉅册，是一幅放大放長的「清明上河圖」，雖寫皇家盛典，而實亦當時市井生活的寫眞也。李漁和他的女壻沈心友，創作「芥子園畫譜」，在彩色版畫的制作上，也有了新的貢獻。乾、嘉以來，版畫的應用，自皇室以至民間，迄未中絕。至於淸末民初，彩色版畫的創作，尤能獨創一格。名士詩人們競作詩箋，以相酬酢，出奇制勝，大有精神。魯迅先生和我編的

一部「北平箋譜」，就收集了那一部分「詩箋」的精華。到了今日，則彩色版畫的技術更爲遒上。榮寶齋所印製的唐、周昉的「簪花士女圖」，套印到一千次以上，印在古色絹上的，尤爲迫眞。吸取了西方方法的新木刻畫，也有了很大的成就。把古代版畫的傳統藝術，和西方木刻畫的技術，結合了起來，創作出新的內容和新的形式的版畫，是完全有可能實現的，而且現在就正在實現。將一千多年的古老的版畫，推進到更爲光輝燦爛的階段，就將是我們這一代的事業。所以，在我們這一代也完全有必要，把古代版畫的優良傳統介紹出來。不僅供木刻家吸取古代優良傳統之資，而且，在提供了封建社會生活的史料和第一手的古代科學、技術知識等等方面，這種介紹也會有很大的作用。

中國古代版畫的收集，只是最近五六十年來的業績。在過去，對于收集版畫，都諱莫如深，被稱爲收集「小人書」。畫家們往往購致許多版畫書作爲畫稿，却也不大願意讓別人知道。藏書家間有皮藏有插圖的書籍，却並非爲了插圖而收

集它們。在民國初年，有陳大鐙先生的，才第一次着意地收集明代的版畫書，並着手編輯「徽派刻工名手姓名錄」。王孝慈、馬隅卿二先生繼之，乃大有收獲。北京圖書館也聞風而起，成爲插圖書的歸宿地。我在南北各地也不斷地在收集版畫書，而收集的範圍較廣，亦間得宋、元及明初刊刻的圖籍。在三十多年的辛勤的收集的結果，所得不過一千多種，合之北京圖書館所藏，不計地志山經，也不到二千種。可見，這類美術書是「可遇而不可求」的。在今日，即欲求一原刊初印的「耕織圖」也非易事。因之，複製流傳其中的重要圖籍，實有必要。

我曾經絕絕斷斷地編印過「中國版畫史圖錄」五輯（第六輯已印刷及半，未出版），共二十册，「版畫史」却始終未着一字，雖然曾搜集了不少材料。前幾年，又曾爲人民美術出版社，編輯一部「中國古代木刻畫選」，到了今年才完成，其前面才有一篇「中國木刻史略」。它們只可作爲初步的介紹而已。上海古典文學出版社，和我商量，要出版此這一類的圖籍。我感覺到，「版畫史圖錄」和

「本刻畫選」都只是零縑片頁，只可作爲「窺豹一斑」，欲求其全，却非重印若干部全書不可。因便着手編輯這部「中國古代版畫叢刊初編」。「初編」所收，凡三十六種，時代是，自宋代到淸代嘉慶。也還只是選擇一部分重要之作而已。繼此有作，將還會有「二編」、「三編」乃至七八編而未已。（重要的有益、有用的插圖書，值得複印流傳的，總有五百種以上。）如有可能，每年將出版一編到兩編。

很感謝古典文學出版社給我編輯這部篇幅浩瀚的「叢刊」的機會。讀者們得到這樣一部書的時候，想來也會感謝他們的愼重、細緻的複製與精美的裝幀的。

一九五七年九月二十二日鄭振鐸序於保加利亞。瓦爾納市的黑海海濱。

中國古代版畫叢刊第一册目次

新定三禮圖

據宋淳熙二年本影印
原書版框高二一二毫米
寬一五五毫米

新定三禮圖序

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

昔者秦始皇之重法術而天下貴刑名魏文帝之惡方嚴而人間尚通變上之化下下必從焉是以雙劒崇節飛白成俗挾琴飾容赴曲增抃自然之道也　周世宗曁

今皇帝恢堯舜之典則總夏商之禮文思隆大猷崇正舊物儀形作範旁詔四方常恨近代以來不能慕遠無所釐革溺於因循傳積世之漸訛爲千載之絶軌去聖遼夐名實謬乖朱紫混淆鄭雅交雜痛心疾首求以正之而名儒嚮風適其所願國子司業兼太常博士聶崇義垂髫之歲篤志於禮禮經之內游刃其間每謂春秋不經仲尼恥是關雎既亂師摯憫之今吉凶之容禮樂之器制度舛錯失之甚焉施之於家猶曰不可朝廷之大寧容濫瀆（御名）欲正失於得返邪於正潛訪同志定其禮圖而所學有淺深所見有差異作舍道側三年不成衆口云云何所不至會

國朝創制彝器迨於車服乃究其軌量親自規摸舉之措之或沿或革從理以變惟適其本時之學者曉然服義於是博采三禮舊圖凡得六

本大同小異其猶面焉至當歸一之言豈容如是吾誰適從之歎蓋起於斯何以光隆於一時垂裕於千古遂鑽研尋繹推較詳求原始以要終體本以正末躬命績素不差毫釐率文而行恐逐其形範以圖爲正則應若宮商凡舊圖之是者則率由舊章順考古典否者則當理彈射以實裁量通者則惠朔用其互聞呂望存其兩說非其學無以臻其極非其明無以宣其象遵其文譯其器文象推合略無差較作程立制昭示無窮匪哲匪勤理無攸濟既勤且哲何滯不通有以見臨事盡心當官御物官不同事人不同能得其能則成失其能則敗禮圖至此能事盡焉國之禮事之體既盡美矣物之紀文之理又盡善矣其新圖凡二十卷附於古今通禮之中是書纂述之初詔儼總領其事故作序焉

新定三禮冕服圖卷第一

大裘冕　袞冕與后褘衣畫組紃約明已下皆有　鷩冕　毳冕　絺冕絺

玄冕　韋弁服　皮弁服　冠弁服

三公毳冕　上公袞冕　侯伯鷩冕　子男毳冕

卿大夫玄冕　爵弁　皮弁　諸侯朝服

周天子吉服有九冕服六弁服三凡九也故司服云王祀昊天上帝
則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕
祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則絺冕祭羣小祀則玄冕兵事韋弁
服眡朝皮弁服凡凶冠弁服又孔疏引弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏止
言玄朱而已不言所用之物論語云麻冕禮也蓋以布衣版上玄下纁取
天地之色其長短廣狹則經傳無文漢禮器制度云冕制皆長尺六寸廣
八寸天子已下皆同董巴輿服志云廣七寸長尺二寸皇氏沈氏以為諸侯之
冕應劭漢官儀云廣七寸長八寸皇氏沈氏以為卿大夫之冕若依此
言豈董巴專記諸侯應劭專記卿大夫此蓋隨代變易大小不同今依
漢禮制度為定謂之冕者俛也後高前下有俯俛之形故因名焉蓋以
在位者失於驕矜欲令位彌高而志彌下故制此冕令貴者下賤者也其
服舊說云天子九章據大章而言其章別分小章章依命數則皆十
二為節上公亦九章無升龍有降龍其小章章別皆九而已鷩冕毳冕已
下皆然必知有小章者若無小章絺冕三章則孤有四命六命卿大夫玄冕
一章卿大夫中則有三命二命一命天子之卿六命大夫四命明大章中有小
章乃可得依命數又司馬彪漢書輿服志云明帝永平二年初詔有司采

周官禮記尚書之文制冕皆前圓後方朱裏玄上前垂四寸後三寸王用白玉珠十二旒三公諸侯青玉七旒卿大夫黑玉五旒皆有前無後此亦漢法耳今案三禮經注孔賈疏義并諸家禮圖逐冕下別各明其制度則古今沿革事可知矣

大裘

大裘者黑羔裘也其冕無旒亦玄表纁裏按鄭志大裘之上又有玄衣與裘同色但無文彩耳裘下有裳纁色朱韍素帶朱裏朱緣終辟佩白玉而玄組綬赤舄黑絇繶純絇者謂拘屨舄之頭以為行戒繶縫中紃也純緣也三者皆黑色大裘已下冕皆前圓後方天子以球玉為笏王祀昊天上帝五帝崑崙神州皆服大裘

袞冕

袞冕九章舜典曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻絺繡此古天子冕服十二章王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章初一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆畫繢於衣次六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆刺繡於裳此九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也以龍能變化取其神山取其人所仰也火取其明也宗彝古宗廟彝尊名以虎蜼畫於宗彝因號虎蜼爲宗彝故并畫虎蜼爲一章虎取其嚴猛蜼取其智遇雨以尾塞鼻是其智也冕制廣八寸長尺六寸以三十外布染之上以玄覆冕爲延下以朱衣之又以紐綴於冕兩傍垂之與武傍孔相當以笄貫之使得

牢固又以紘一端先屬於左邊笄上以一頭遶於頤下向上於右邊笄上遶之衮冕十二旒以五采繅爲之繩貫五采玉每旒各十二玉垂於冕前後共二十四旒計用玉二百八十八五采繩十二就就成也每就間蓋一寸五冕服皆玄衣纁裳朱韍素帶朱裏又以朱綠終禆太子詹事尹拙議云衮冕已下君臣合畫充耳天子黈纊諸臣青纊工部尚書竇儀議云臣儀案周禮弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄注謨當爲公字之誤也其餘謂延紐皆玄覆朱裏與王同也玉瑱塞耳者蹴云王不言玉瑱於此言之者王與諸侯互見爲義是以王言玄冕朱裏延紐及朱紘明諸侯亦有之諸公言玉瑱明王亦有之是其互有也詳此經注疏之文則是本有充耳今請令君臣袞冕已下並畫充耳以合正文

鷩冕

鷩冕七章享先公饗食射之服鄭注弁師云鷩衣之冕繅九旒亦以五采繅繩貫五采玉每旒各十二玉垂於冕前後共一十八計用玉二百一十六鷩雉名即華蟲也華蟲五色蟲也故一曰華蟲二曰火三曰宗彝皆畫於衣四曰藻五曰粉米六曰黼七曰黻皆刺於裳韍帶綬舄皆與衮冕同

毛毳冕

毛毳冕五章祀四望山川之服按鄭義毛毳冕七旒亦合五采絲繩貫五采玉每旒各十二玉前後共十四旒計用玉百六十八毛毳畫虎蜼謂宗彝也故此五章初曰宗彝二曰藻三曰粉米皆畫於衣四曰黼五曰黻皆繡於裳藻水草也取其文如華蟲之義粉米取其絜亦取其養人也粉米不可畫之物故皆刺繡於衣與裳也黼諸文亦作斧案繪人職據采色而言白與黑謂之黼若據繡於物上即爲金斧之文近刃白近銎黑則曰斧取金斧斷割之義也青與黑爲黻形則兩己相背取臣民背惡向善亦取君臣離合之義

絺冕

絺冕三章祭社稷五祀之服孔安國以絺爲細葛上刺繡後鄭讀絺爲紩或作黹本有此二文取紩爲正既讀絺爲紩紩刺也絺之三章粉米在衣是不可畫之物乃刺於衣上故得絺名則黼黻二章准繡於裳也其冕五旒亦五采藻繩十有二就每旒各貫五采玉十二用玉百二十

玄冕

玄冕一章祭羣小祀之服賈疏云上四衣皆玄而有畫此衣不畫而無文其衣本是一玄故獨得玄名一章唯裳刺黻而已其冕三旒五采藻十二就每旒亦貫五采玉十二計用玉七十二羣小祀謂林澤墳衍四方百物之屬

韋弁

韋弁服者王及諸侯卿大夫之兵服後鄭云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也今時伍伯緹衣古兵服之遺色矣其跗注賈服等以跗爲足跗注爲注袴而屬於跗後鄭讀跗爲幅注爲屬以韎韋如布帛之幅而連屬以爲衣而表裳賈疏云伍行也伯長也謂鄭見漢時宿衛者之行長服此重赤之衣是

古兵服赤色之遺象也天子亦以五采玉十二飾弁之縫諸侯已下
各依命數玉飾之皮弁玉飾亦然

皮弁

古冠禮皮弁服素積緇帶素韠注云以白鹿皮爲冠象上古也此明上古
未有布帛衣其羽皮也又云積猶辟也以素爲裳辟蹙其要中也亦用十五升
布爲衣以象弁色蓋天子素帶素韠朱裏朱綠終辟佩白玉白舄青絇繶
純又弁師云王之皮弁會五采玉琪象邸玉笄注云會縫中也琪讀爲綦綦
結也邸謂下柢鋻正張鎰圖云弁縫十二賈疏引詩會弁如星謂於弁十二縫
中結五采玉落落而處狀似星也又於弁內頂上以象骨爲柢至三王重質不變故王服
之以日視朝燕諸公甥舅視學祭菜皆服焉賈疏云皮弁韋弁同但色異耳

冠弁

田獵則冠弁服後鄭云冠弁委貌也委安也服之所以安正容體也若以色言之則曰玄冠故士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠其注云玄冠委貌也朝服則十五升緇布衣素裳白舄養老燕羣臣亦服之其諸侯不限畿內畿外視朝行道皆服之天子諸侯之卿大夫祭其廟亦皆同服之但白屨爲別然則周之委貌殷之章甫夏之毋追並用緇布爲之故有玄冠之名三代諸侯各爲朝服以行道

玄端

端取其正也士之玄端衣身長二尺二寸袂亦長二尺二寸今以兩邊袂各屬一幅於身則廣袤同也其袪尺二寸大夫巳上侈之蓋半而益一然則其袂三尺三寸袪尺八寸司服云齊有玄端張鎰圖云天子齊玄衣玄冠玄裳黑韠素帶朱綠終辟佩白玉黑綬赤絇繶純諸侯唯佩山玄玉爲別燕居朱裳朱韠赤舄黑絇繶純卿大夫素裳上士玄裳中士黃裳下士雜裳前玄後黃大夫巳上朝夕服之唯士夕服之夕者若今晡上視事耳

三公毳冕

三公八命而下服毳冕者案射人職掌三公孤卿之位三公北面孤東面卿大夫西面以三公臣中最尊故屈使北面荅君也其摯執璧与子男同制故服毳冕与子男同也雖從毳冕五章其旒与小章皆依命數此所謂屈而伸者也玉繅亦皆三采每繅八成則八旒每旒八玉計用瑉玉百二十八諸家禮圖皆不載三公之冕臣崇義按弁師注於命爵之中獨著孤繅四就用玉三十二仰推王之三孤六命上極三公繅玉形制繅繪章數觸類可知故特圖於上公衮冕之右亦內外之次也

上公 衮冕

司服云公之服自衮衣冕而下注云自公衮衣冕至卿大夫之玄冕皆朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭又弁師云諸公之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄注云三采朱白蒼其餘延紐皆玄覆朱裏与王同繅斿就皆三采每繅九成則九斿每斿九玉計用玉百六十二其五冕之版亦廣八寸長尺六寸前圓後方又覲禮注云公衮衣有降龍无升龍又明堂位注韍畫山火而无龍祭義云諸侯冕而青紘玉繅云笏諸侯以象又曰荼前屈後直張鎰圖云其服玄衣纁裳朱韍素帶朱緑終辟佩山玄玉朱組綬赤舄里絇繶純其方伯及王之子弟出封侯伯皆得服之朝王助祭焉

侯伯鷩冕

司服云侯伯之服自鷩冕而下弁師注云侯伯繅七就繅玉皆三采每繅七成則七斿每斿亦貫七瑉玉計用玉九十八數帶綬舄皆與上公同王祀昊天上帝助祭及朝王皆服之王者之後方伯王之子弟封爲侯伯者皆服之以助王祭先公及饗射

子男毳冕

司服云子男之服自毳冕而下又弁師注云子男繅五就繅玉皆三采每繅五成則五斿每斿亦貫五瑉玉計用五十瑉帶綬舃皆與侯伯同若朝王及助王祀昊天上帝祭先王先公饗食射祭四望山川及自祭四望山川皆服之王者之後方伯王之子弟封爲侯伯者皆服之以助王祭四望山川

絺冕

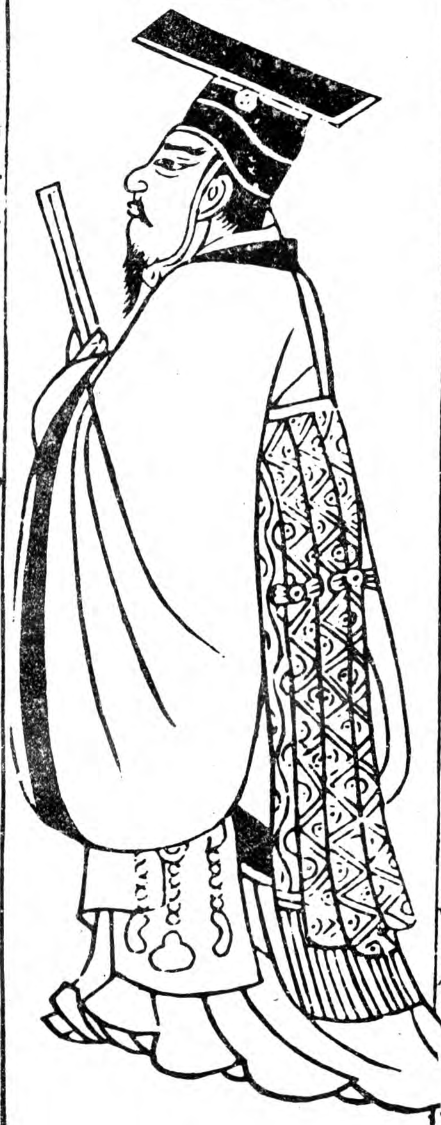
典命云公之孤四命以皮帛視小國之君又司服云孤之服自絺冕而下鄭注弁師云孤繅四就繅玉皆朱綠用玉三十二其服三章玄衣纁裳衣朱黻素帶玄華裨垂佩水蒼玉緇組綬赤舃黑絇繶純服以助祭社稷又張鎰圖云天子孤及卿皆六命則同絺冕之服三章小章則畫六上公及王之三公二王之後二伯九州之牧侯伯王之同姓封爲侯伯者服之以助王祭社又玉藻云笏大夫魚須文竹孤亦同焉

卿大夫玄冕

司服云卿大夫之服自玄冕而下注云朝聘天子及助祭之服諸侯非二王之後其餘皆玄冕而祭又弁師注云三命之卿繅三就繅玉赤朱緑用玉十八再命之大夫繅再就繅玉亦朱緑用玉八若王朝之大夫上公之卿得用三就之繅玉公之大夫子男之卿再命者得同再就之繅玉其服皆玄冕一章小章各依命數玄衣纁裳朱韍素帶玄華裨垂佩水蒼玉緇組綬赤舄黑絇繶純二伯九州之牧王之同姓封爲侯伯者助王祭羣小祀視朔朝日皆服之

爵弁

爵弁制如冕但無旒爲異士冠禮注云爵弁者冕之次謂尊卑次冕也張鎰退於韋弁之下亦非宜也其弁板亦廣八寸長尺六寸前圓後方弁上覆大冕俱用三十升布其色赤而微黑如爵頭然裏亦纁色一命大夫之冕亦無旒其制與爵弁不殊得名冕者一命大夫之冕雖無旒亦前低一寸二分故得冕稱其爵弁則前後平故不得冕名又士冠禮云爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐注云此與君祭之服如自祭廟則服玄冠玄端純衣絲衣也衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳韎韐縕韍也士縕韍幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉又士佩瓀玟玉而縕組綬纁屨黑絇繶純

皮弁

司服云士之服自皮弁而下又弁師注云韋弁皮弁之會無結飾士冠禮云皮弁服素積緇帶素韠與君視朔之服同玉藻云佩瓀玟玉而緼組綬又云士笏竹本象可也若上公韋弁皮弁璂飾九玉侯伯七玉子男五玉皆三采孤四命璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二皆二采諸侯皮弁白布衣素裳白韠素帶朱緑終裨佩山玄玉白舄青絇繶純卿大夫則白屨諸侯朝王及自相朝視朔則服之王朝之臣亦服朝王其韋弁服既爲軍容君臣同服制度已見於上更不别圖

諸侯朝服

玉藻云朝服以日視朝於内朝鄭云朝服冠玄端素裳也又王制云周人玄衣而養老注云天子燕服爲諸侯朝服彼云玄衣即此玄端也張鎰圖云緇玄二服素韠素帶朱緑終裨佩山玄玉白舄青絇繶純天子之卿服以從燕諸侯諸侯之孤卿大夫服以朝君

士玄端

士冠禮云玄端玄裳黃裳雜裳緇帶爵韠注云此暮夕於朝之服
賈疏云謂卿暮之時夕君之服也玄端即朝服十五升布衣也不言
朝服而言玄端者欲見色而取其正也上云主人玄冠朝服此唯云
玄端不言玄冠者但冠者三加冠始加緇布次皮弁次爵弁不加玄
冠故不言也又說諸侯之士有三等之裳上士玄裳中士黃裳下士
雜裳前玄後黃但玄是天色黃是地色天尊地卑故上士玄裳中士
黃裳下士雜裳還用玄黃者以前陽後陰故知前玄後黃也

新定三禮冕服圖卷第一

新定三禮后服圖卷第二

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

禕衣音翬　褕狄音揺翟　闕狄音翟　鞠衣

展衣展又作襢　褖衣　褕狄纚衲　宵衣音綃

墨車　厭翟車金飾諸末　笄　橋

內司服掌王后之六服禕衣褕狄闕狄鞠衣展衣褖衣此上六服皆以素紗爲裏使之張顯但婦人之服不殊裳上下連則此素紗亦上下連也王之吉服有九韋弁皮弁玄端三等裳服與后鞠衣已下三服同但王祭服有六后祭服唯有三翟耳何者天地山川社稷之等后夫人皆不與故三服而已必知外神后夫人不與者按內宰云祭祀裸獻則贊天地無裸唯宗廟有內宗外宗佐后皆云宗廟不云外神故知后於外神不與以其婦人無外事故也若然哀公問孔子云以爲天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又按後鄭云六服備於此者以諸經傳言婦人之服多矣文皆不備其六服唯此文爲備鄭言此者亦欲推次六服之色故也是以下云闕翟赤褕翟青禕衣玄者以王后六服其色無文故須推次其色言推次以鞠衣象鞠塵其色黃褖衣與男子褖衣同

其色黑二者爲本以五行之色從下向上以次推之水色旣黑褖衣象之黑矣水生於金褖衣上有襢衣則襢衣象之金色白金生於土土色黃鞠衣象之黃矣土生於火火色赤鞠衣上有闕翟則闕翟象之赤矣火生於木木色青闕翟上有褕翟褕翟象之青矣五行之色已盡六色唯有天色玄褘衣最在上象天色玄是自下推次其色然也三翟唯褘言衣者褘衣是六服之首故以衣目之也案漢志皇后謁廟服紺上皁下蠶上青下縹皆深衣制徐廣曰即單衣也隱領袖緣以絛假結步搖簪珥上太皇太后皇太后首飾云翦氂蔮結簪珥珥當垂珠也簪以瑇瑁爲擿長一尺端爲華勝上爲鳳皇爵以翡翠爲毛羽下有白珠垂黃金鑷左右一橫簪之以安蔮結諸簪珥皆同制其擿有等級焉下云夫人魚須擿詩風以象骨爲擿是其等級與擿又作揥音竹革反步搖以黃金爲山題貫白珠爲桂枝相繆一爵九華熊虎赤羆天祿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者也爵獸皆以翡翠爲毛羽金題白珠璫繞以翡翠爲華云副若今步搖釋名曰皇后副其上有垂珠步則搖也續漢志云乘輿黃赤綬四采黃赤縹紺淳黃圭長二丈九尺九寸五分五百首太皇太后皇太后其綬皆與乘輿同蔡邕獨斷曰皇后赤綬後漢鄧皇后賜馮貴人赤綬又加賜步搖環佩各一具凡先合單紡爲一絲四絲爲一扶五扶爲一首五首成文文采淳爲一圭首多者絲細少者麤廣尺六十案周禮追師掌后首服爲副編次名制有三等雖代有沿革稽諸典禮參於舊圖以意求之則古今之法髲髢而見矣其委貌形制古儴㞐爲各於六服之下圖而解之

褘衣

褘衣翬雉衣也其色玄後鄭以爲素質五采刻爲翬雉之形五色畫之綴衣上以爲文章后從王祭先公王則服上公二王後魯夫人助君祭宗廟皆服之首飾亦副周禮追師掌王后之首服爲副詩云副者后夫人之首飾編髮爲之笄衡笄也珈笄飾之最盛者所以別尊卑也後鄭云副之言覆也所以覆首爲之飾珈之言加也今步摇上飾也古之制所有未聞孔疏云王后之衡笄皆以玉爲之唯祭服有衡垂於副之兩傍當耳其下以五色紞懸玉瑱若編次則無衡其笄言珈者以玉飾笄后夫人首服尤尊者此別及衡笄以珈唯后夫人有之卿大夫已下則無故云別尊卑也又云珈之言加者以珈字從玉由副既笄而加此飾故謂之珈

漢之步搖如周副之象故可以相類也古今之制不必盡同故古制得
有未聞者以言六珈必飾之有六但所施不可言據此言六則侯伯夫人
爲六王后雖多少無文以侯伯夫人推之宜十二今但圖六則餘法可知又屨
人注云玄舄爲上禕衣之舄也凡舄與裳同色此與衣同色者以婦人尚
專一德無所兼故連衣裳不異其色故云玄舄爲上禕衣之舄也既玄舄配
禕衣則青舄配搖翟赤舄配闕翟又云鞠衣以下皆屨者六服之三翟既以三
舄配之則下文命夫命婦唯言屨不言舄故知鞠衣已下皆屨也又云舄屨
有絇有繶有純飾也者言繶是牙底相接之縫綴黃條於其中絇謂屨頭以
黃條爲鼻絇拘也取拘持爲行戒使人低目不妄視也純謂以黃條爲口緣凡舄
之飾如繢次玄舄黃絇繶純者玄黃天地色相對爲繢次之飾也赤絇繶純
者王黑舄之飾也赤黑南北相對亦繢次之飾也黑絇繶純者王赤舄之飾也青
絇繶純者王白舄之飾也青白東西對方亦繢次之飾也后之赤舄亦黑飾后之
青舄亦白飾也若然爵弁纁屨黑絇繶純黑與纁南北相對用繢次爲屨飾者
尊祭服也凡屨之飾如繡次此約皮弁白屨黑絇繶純爲飾白與黑西北次方爲繡
次之飾又后黃屨白絇繶白屨黑絇繶純黑屨青絇繶純此三者鞠衣已下之
屨也然則屨舄王有三等后有六等也上公已下夫人得服禕衣者亦玄舄也

褕翟

後鄭讀褕狄爲揺翟雉名青質五采故刻繒爲褕翟之形而五采畫之綴於衣上以爲文章然則褕翟之衣其色青后從王祭先公則服之首飾珮綬與褘衣同青舄白絇繶純侯伯夫人助君祭宗廟亦服之首飾亦副

闕翟

按褘褕二翟皆刻繒爲雉形又以五色畫之綴於衣此亦刻繒爲雉形不以五色畫之故云闕翟其衣色赤俱刻赤色之繒爲雉形間以文綴於衣上後鄭云今世有圭衣蓋三翟之遺俗者鄭君見漢時有圭衣刻爲圭形綴於衣上是由周禮有三翟別刻繒爲雉形綴於衣上漢俗尚有故云三翟之遺俗也首飾珮綬一如二翟赤舄黑絇繶純其子男夫人從君祭宗廟亦皆服之

鞠衣

鞠衣者后告桑之服也按後鄭云鞠衣黄桑之服色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于先帝告桑事又彼注云先帝太昊之屬知非天帝者以其言先不言上故知非天春時唯祭太昊之屬薦鞠衣於神坐爲蠶求福也以蠶功既大揔祭五方帝於明堂故云之屬以該之又孔賈疏云以季春將蠶后服之告先帝養蠶之服鞠者草名華色黄故季秋之月云菊有黄華是鞠衣黄也又云鞠塵不爲麴塵者古字通用也又云象桑葉始生者以其桑葉始生則養蠶故服色象之其首服用編後鄭云謂編列髮爲之其遺象若今假紒矣其珮綴如三翟黄屨白絇繶純屨之與舄形制大同惟禪底爲異耳故屨人注云複下曰舄禪下曰屨複重也下謂底也然則禪底者名屨重底者名舄孤之妻從夫助君祭宗廟亦皆服之但紞用三采瑱用美石爲異三采素青黄也知然者齊風著直居切詩云俟我於著乎而充耳以素乎而後鄭云我嫁者自謂也待我於著謂從君子出至于著我視君子則以素爲充耳謂懸瑱之紞爲素色下又云充耳以青充耳以黄據人臣三色妻亦然也又云尚之以瓊華尚飾也瓊美石華石色故知人臣用美石也彼毛以素爲象瑱鄭不從者必君素是象瑱下文

何得更云瓊英之事乎故鄭以素青黃皆爲紞色也或曰鞠衣已下
后紞亦三采

展衣

展衣色白后以禮見王及賓客之服珮綬如上上首服亦編白屨黑
絇繶純後鄭云展當爲襢者按喪大記云世婦襢衣襢之言亶亶
誠也按詩鄘風君子偕老及此文皆作展並是正經鄭必讀爲襢者
以襢從衣而有衣義爾雅亶展雖同訓爲誠展者言之誠亶者行之
誠貴行賤言襢字以亶爲聲有行誠之義故從襢也此亦卿大夫
之妻從夫助君祭宗廟得服之按祭義曰君牽牲夫人奠盎君獻
尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫人是也

褖衣

褖衣色黒后接御見王之時則服褖衣及次按追師注云次者次第髮長短爲之所謂髲髢也賈疏云所謂少牢主婦髲鬄即此次也鬄髢同音地彼注云古者或剔賤者刑者之髮而爲之按魯哀公十七年說衛莊公自城上見已氏之妻髮美使髡之以爲呂姜髢杜云呂姜莊公夫人髢髲也以此言之是取他髮爲髢也則有不用他髮爲髢自成紒者故鄘風君子偕老詩曰鬒髮如雲不屑髢也傳云鬒黒髮也如雲言長美屑契絜也箋云髢髲也不絜髮者不用髮爲善也是不用他髮爲髲同合巳髮絜爲紒者也漢志說大手紒蓋謂此也其珮綬如上而黒屨白繶約純士妻從夫助祭亦服之婦人褖衣之黒始因男子之玄端亦名褖衣知者按士冠禮陳服于房爵弁服皮弁服玄端服至於士喪禮陳襲事于房亦云爵弁服皮弁

服緣衣此緣衣當玄端處所以變言之者冠時玄端衣裳别及死而襲玄端連衣裳與婦人緣衣同故雖男子玄端亦名緣衣也又見子羔襲用緣衣纁袡鄭注士昏禮玄袡亦緣也緣衣纁緣是婦人嫁時之服亦非裳衣也今子羔襲之故譏用婦服但纁袡與玄衣相對之物則男子緣衣黑矣男子緣衣既黑則婦人緣衣黑可知矣

褕衣 纁袡

纁袡當嫁之女所服也士昏禮云女次純衣纁袡立于房中南面注云次首飾今之髲也周禮追師掌爲副編次純衣絲衣也此衣亦玄色袡緣也袡之爲言任也以纁緣其絲衣象陰氣上注於陽也取交接有依之義凡婦人不常於袡之衣成昏禮爲此服耳喪大記曰復不以袡明非常衣也詩武王女下嫁齊侯之子車服不繫其夫下王后一等乘厭翟服褕翟加纁袡首飾亦副

宵衣

此師姆母所著之衣也士昏禮云姆纚笄宵衣在其右注云姆婦人年五十無子而出不復嫁或以婦道教人者若今時乳母矣纚韜髮纚也笄今時簪也纚亦廣終幅長六尺宵讀為素衣朱綃之綃魯詩以綃為綺屬姆亦玄衣（即褖衣也）以綃為領因以為名且相別耳姆在女右當詔以婦禮賈公彥釋曰婦人年五十陰道絕無子出之（此七出之一也）然就七出之中餘六出是無德行不堪教人者故取無子而出不復嫁能以婦道教人者留以為姆既使教女因從女向夫家也纚亦如冠韜髮又纚以繒廣終幅長六尺以韜髮而紒之姆所異於女有纚有次姆則有纚無次宵讀為詩素衣朱綃之綃按詩晉風云素衣朱繡鄭箋破繡為綃此注據彼箋破字之義故直云素衣朱綃以為證也姆亦玄衣以綃為領因以為名者此衣雖言綃衣以亦與純衣同是褖衣用綃為領故因得名綃衣也且相別耳（謂上文女自純衣此姆曰宵衣雖同是褖衣而純衣宵衣名相別也）姆在女右當詔以婦禮者按禮記少儀云贄幣自

左詔辭自右地道尊右之義故姆在女右也

墨車

古駕四馬輈上曲句衡輈轅也衡軛也軶從軛已上前稍曲而上至衡輈居衡上向下句之衡

居輈下如屋之梁然詩所謂梁輈也先以驂馬內轡繫於軾又有遊環貫驂馬之外轡遊

移前却在服馬之背以止驂馬之外轡出又服馬之外各以一條皮上繫於衡後繫於軫在服馬

脅謂之脅驅以止驂馬之內入二服夾轅其頸負軛兩驂在旁施靷助之是於陰版之前陰版揜軌

也以皮為靷前約驂馬之胷內繫於陰版外繫於軸以引之然則此車衡長六尺六寸止容二

服而已兩驂頸不當衡故別為二靷以約馬胷引車軸也又以韅在馬背拘持一靷按士昏禮

壻乘墨車士棧車大夫墨車皆是士子得乘墨車者攝盛故也大夫已上華鞔而漆之士棧車亦漆之但無華鞔與大夫為異耳鞔音莫干切考工記曰棧車

欲弇弇音掩飾車欲侈然則大夫以上皆華鞔以飾其輿又有漆飾故得飾車之名士車雖

有漆無華飾不得名墨車及飾車故唯以棧車為名耳若然自卿已上更有異飾而

名矣金象以五采畫其轂而篆象約謂之夏篆夏縵唯用五采畫轂無篆象者謂之夏縵又有此

五等之車按巾車云玉路以祀金路同姓以封象路異姓以封革路以封四衛木路以封蕃

國孤夏篆卿夏縵大夫墨車士棧車庶人役車木路有革鞔無漆飾故名木路役車謂方箱可載任器以供役者也今士乘大

夫墨車為攝盛則大夫當乘卿之夏縵卿乘孤之夏篆已上木路質而無飾不可使孤乘之但

禮窮則同故孤還乘夏篆亦尊之義也若然庶人當乘士之棧車與則諸侯天子尊不假

攝盛依巾車自乘本車矣五路非祭祀不可乘以親迎當乘金路矣以攝盛言之士冠與父

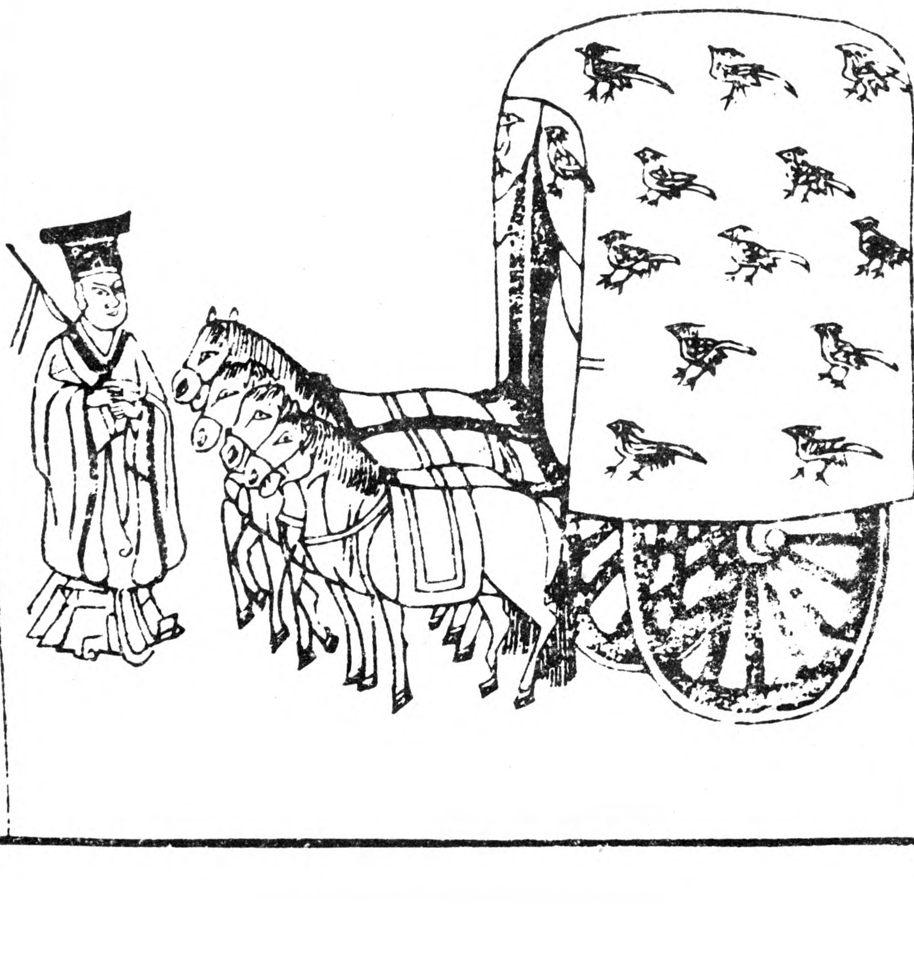
同則昏禮亦同是尊適子皆與父同庶子宜降一等也丁設轡執御皆同此後新儀此書昏禮士車二乘一是今法一是古法太子唐四品事尹拙議今車

云當是目驗所見不堪垂法删去可也工部尚書竇儀議云皇儀詳新圖所畫皆約三禮正文且於諸制之中不盡歷代沿革唯此翟鳥等車之往偏見今世所宜以茲不論號其要議未若備畫再敘之

餘力明馭馬之古規今已删去今車乃從馭議

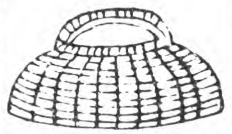
厭翟車

金飾諸末

男子立乘其車有蓋無帷裳婦人坐乘有蓋有帷裳按士昏禮記謂壻乘墨車下云婦車亦如之有裧注云亦如之者車同等裧車裳衣帷幃通周禮謂之容車有容則有蓋衛氓詩云淇水湯湯漸車帷裳童容也孔義云帷裳一名童容故巾車云重翟厭翟安車皆有容蓋先鄭云容謂幨車裧與幨同又或作襜皆昌占反山東謂之帷裳或曰童容即氓詩云漸車帷裳是山東名帷裳也以其帷障車之傍如裳以爲容飾故謂之帷裳或謂之童容者其上有蓋四傍垂而下謂之裧故雜記云其輤有裧注云裧謂鼈甲邊緣是也然則童容與裧別而先鄭云容謂幨車者以其有童容者必有幨故謂之爲幨車也惟婦人之車飾爲然也王后始乘重翟王女下嫁諸侯乘厭翟服則褕翟後鄭云重翟重翟雉之羽厭翟次其羽使相迫也謂相次厭其本以蔽車也皆有容蓋舊圖以下著合爲破匏爲之以線連柄端其制同匏爵故不重出太子詹事尹拙議云今新圖不以金飾諸末乃引通典云自兩漢晉宋齊皇后唯乘重翟金塗五末輅一轂二箱二至後魏始說厭翟亦金飾諸末又云不畫八鸞者工部尚書竇儀議云臣儀今詳新圖續總般輦帶車末之飾皆已正矣其帷裳所畫翟雉但云以類末之臣亦撿尋未見本義所闕八鸞請令畫之

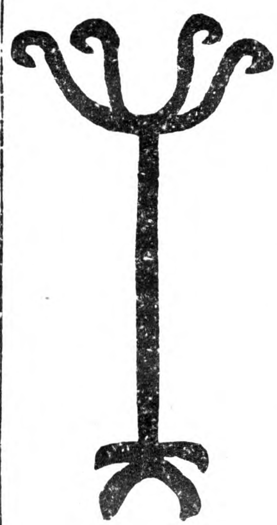
笲

士昏禮質明贊見婦於舅姑婦執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于舅席又降受笲腶脩外進北面拜奠于姑席下記云笲緇被纁裏注云被表也笲有衣者婦見舅姑以飾爲敬賈又釋

上注云笄竹器而衣者以字從竹故知是竹器也其形蓋如今之筥笭䈰矣（音蠦盧）漢時有筥笭䈰蓋故舉之以況笄也但漢法去今遠其狀無以知之或見圖中如筥狀其口微弇而稍淺今取以為法笄音煩又舊圖讀如皮弁之弁以縚衣之容一斗

橋

昏禮記云笄緇被纁裏加於橋注云橋所以庪笄其制未聞（庪居委反）舊圖云讀如橋舉之橋以木為之似今之步按高五寸下跗午貫舉笄處亦午為之此則漢法也既周制無聞今亦依用

新定三禮后六服圖卷第二

新定三禮冠冕圖卷第三

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

梁正修阮鄭等圖以童子之服繫冕弁之末不連緇布皮弁等服張鎰圖以童子服連緇布冠下盡殷哻夏收以通天遠遊已下為不出三禮經義別編於下卷今按士冠禮云將冠者采衣紒其將冠者即童子二十者也將行冠禮始加緇布次加皮弁次加爵弁若夲其行事敘將冠之服列於緇布之上於理為當今依而次之仍升童子

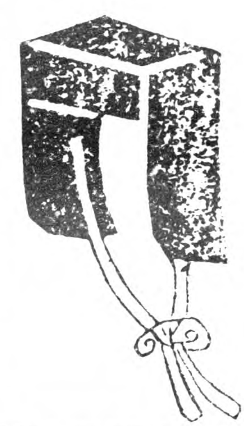
之服爲卷首下綴之古冠庶得兩從知禮之自也

童子服

童子采衣紒故士冠禮云將冠者采衣紒注云采衣未冠者所服玉藻云童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也紒結髮也賈疏云將冠者即童子二十者也以其冠事未至故言將冠童子既不帛襦袴不裘裳故以錦爲緇布衣緣飾又以錦爲大帶及結紳之紐故云錦紳并紐也紐長與紳齊又以錦爲之束髮總此釋紒謂結髮也詩云總角之丱是也皆用朱錦飾者以童子尚華示將成人有文德故皆用錦示一文一質之義衣襦袴并緇布是質也黑屨無絇青繶純又盧植云童子紒似刀環

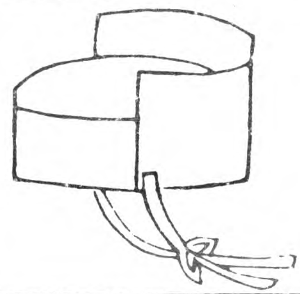
緇布冠三制

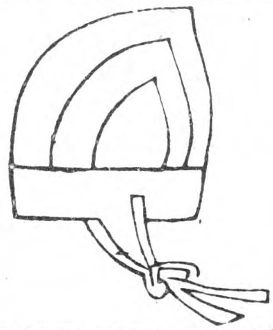

舊圖云始冠緇布今武士冠則其遺象也大小之制未聞

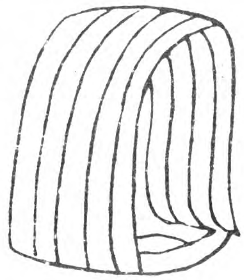
梁正又云師說不同今傳疏冠之象又不有進賢皆是古之緇布冠之遺象其張鎰重修亦云舊圖有此三象其本狀及制之大小未聞此皆是不本經義務在相沿疾速就事今別圖於左庶典法不墜

太古冠 新增

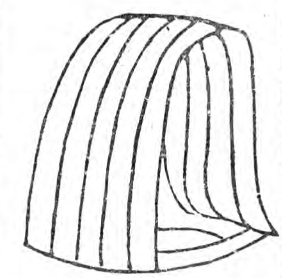

緇布冠 太古縮縫者

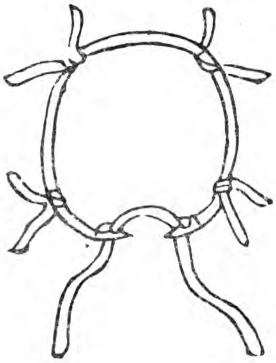
緇布冠始冠之冠也記曰太古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也注謂大夫士無緌耳諸侯始加緇布冠繢緌其頍項青組纓則與古同其士以青組纓結於頤下無緌自古已上冠訖則敝去之不復著也然庶人猶著之故詩云彼都人士臺笠緇撮謂彼都邑人有士行

周攢縫制者

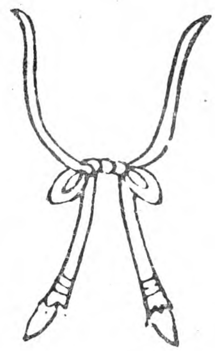
者以緇布為冠撮持其髮檀弓曰古者冠縮縫今也衡縫注云縮從也衡讀為橫孔疏云縮直也古者謂殷已上質吉凶冠皆直縫直縫者辟積少故一一前後直縫之其冠廣三寸落項前後兩頭皆在武下向外出反屈之[illegible]於武辟積亡且厭伏今即周世周尚文多辟積不復一一直縫但多作襵辟積并橫縫之故周吉冠多辟襵而橫縫又以冠兩頭皆在武上向內反屈縫之既吉凶相變其喪冠質猶疏辟襵而右直縫之以兩頭皆在武下向外反屈縫於武故得厭伏之名其吉冠則左辟襵而橫縫之詳此文義雖云顯然望正言大小之制未聞何因丗張鎰棄古今之順說斯為捨請今依經疏述而圖之

頍項 上丘委切

頍經作缺注讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄著頍圍髮際結項中隅為四綴以固冠也項中有繩亦由固頍為之賈釋曰頍項者謂於頍兩頭皆有繩別以繩穿於繩中於項上結之因名頍項既結頍於項則頍上四綴當首之四隅以四綴上屬於冠武然後得冠頍之安穩謂別以繩穿項中之繩結之因得頍之牢固故云亦由固頍為之

青組纓

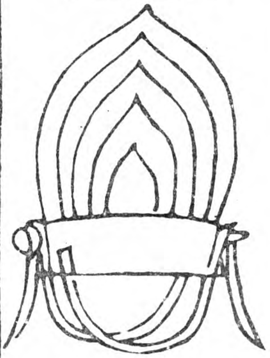
士冠禮云青組纓屬於頍此謂緇布冠無笄乃以二條之組兩廂屬於頍旣屬訖則以所垂條者於頤下結之故注云無笄者纓而結其條也

纚

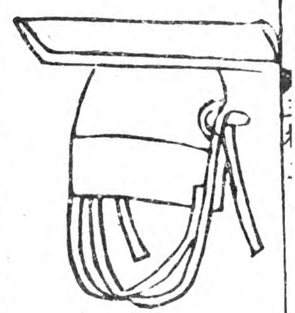
士冠禮曰緇纚廣終幅長六尺注云纚一幅長六尺足以韜髮而結之此謂用纚韜髮訖乃爲紒矣

皮弁

士冠禮注云皮弁以白鹿皮爲之象太古又舊圖云以鹿皮淺毛黃白者爲之高尺二寸周禮王及諸侯孤卿大夫之皮弁會上有五采玉三采玉二采玉璂象邸唯不言士之皮弁有此等之飾凡於圖中重見者以其本言不同也此解士冠禮三加次加皮弁是以重出他皆類此

爵弁

爵弁鄭云冕之次也其色赤而微黑如爵頭然用三十升布爲之亦長尺六寸廣八寸前圓後方無旒而前後平

笄

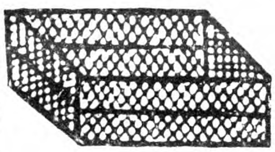
士冠禮云皮弁笄爵弁笄注云笄今之簪也梁正阮氏圖云士以骨大夫以象

紘

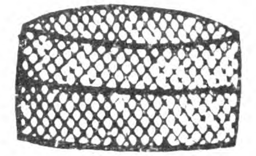
士冠禮云緇組紘纁邊此謂皮弁爵弁皆有笄故設此紘也先以組一頭於左笄上繫定乃繞頤下右廂向上屬於笄屈繫之垂餘爲飾纁邊者以緇爲中以纁爲邊側而織之也舊圖紘兩頭別出細帶深誤

篋

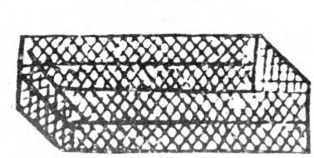
士冠禮注云隋方曰篋謂方而殺其角也又經云同篋鄭以緇布冠已下凡六物同篋故賈釋云緇布冠屬于頍共爲一物緇纚長六尺二物也皮弁笄三物也爵弁笄四物也其緇組紘纁邊皮弁爵弁各有一則爲二物通四爲六物也

箪

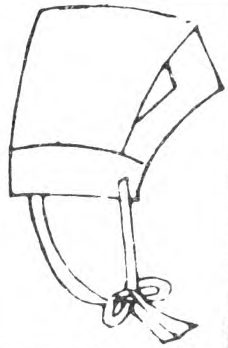
士冠禮云櫛實于箪注云箪笥也又曲禮注云圓曰箪方曰笥笥盛饌者圓有異此云箪笥也共為物者鄭舉其類也

匴

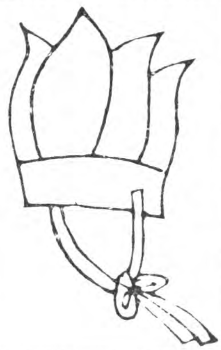

士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待於西坫南注云匴器名今之冠箱也舊圖畫匴而圓梁正改而方舊圖匴在爵弁之下今依經次於箪後

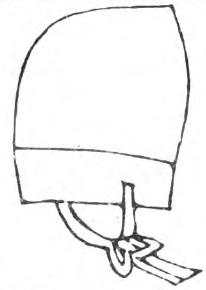
委貌如進賢冠

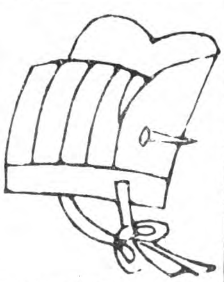
委貌張鎰圖制

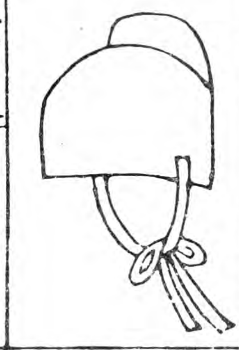
委貌如皮弁者

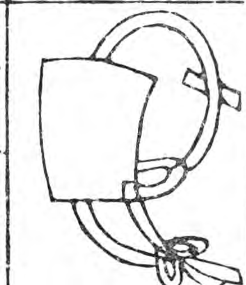
委貌梁正法

委貌一名玄冠故士冠禮云主人玄冠朝服注云玄冠委貌也舊圖云委貌進賢冠其遺象也漢志云委貌與皮弁冠同制案張鎰圖諸侯朝服之玄冠士之玄端之玄冠諸侯之冠弁此三冠與周天子委貌形制相同則與進賢之遺象皮弁之同制者遠相異也其梁正因阮氏之本而圖委貌與前三法形制又殊臣崇義詳此委貌之四狀蓋後代變亂法度隨時造作古今之制或見乎文張氏僅得之矣今並圖之於右與來哲所擇

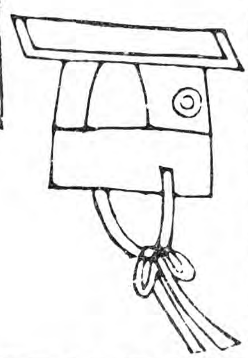
毋追

章甫

舊圖云夏曰毋追（音牟堆）殷曰章甫周曰委貌（委貌制已見上）後代轉以巧意改新而易其名耳其制相比皆以漆布爲殼以緇縫其上前廣四寸高五寸後廣四寸高三寸章甫委大章甫其身也毋追制與周委貌同殷冠委大臨前夏冠

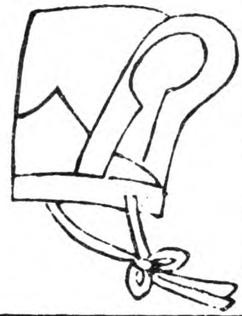
委前小揖曰崇義按郊特牲曰委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也孔疏云三代恒服行道之冠俱用緇布其形自別既言俱用緇布爲之則緇布冠是委貌等矣蓋布有麄縛各爲一名又漢志云長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之毋追殷之章甫者也（毋追有覆杯之狀）但古法難識依又觀象備圖於右庶合遺制他皆類此

周弁

按王制疏與舊圖云周曰弁殷曰冔夏曰收三冠之制相似而微異俱以三十升布漆爲之皆廣八寸長尺六寸前圓後方無旒色赤而微黑如爵頭然前小後大殷冔黑而微白前大後小夏收純黑前小後大三冠下皆有收以齊束道笄收矣又後漢志云爵弁一名冕廣八寸長六寸如爵形前小後大繒（其上似爵頭色有收持笄）所謂夏收殷冔者也祠天地五郊明堂雲翹舞樂人服之禮曰朱干玉戚冕而舞大夏此謂之也又案士冠禮云周弁殷冔夏收注云其制之異未聞謂夏殷禮亡其制與周異同未聞故也今圖夏殷二冠之象張鎰亦略而不取

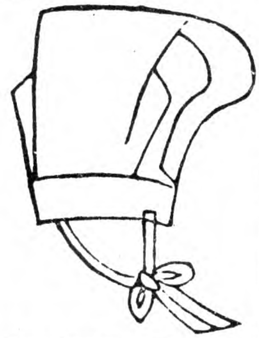
通天冠

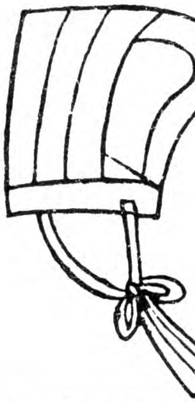
後漢志云通天冠高九寸正竪頂少斜卻乃直下爲鐵卷梁前有山有展筩乘輿常服服深衣制有袍隨五時色漢受於秦禮無文或曰周公抱成王燕居故施袍兩存者圖制或殊更存法他皆類此

遠遊冠

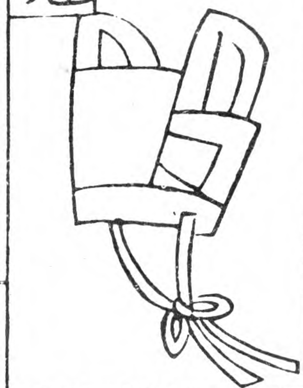
遠遊冠後漢志云如通天冠有展筩無山述又按唐典云遠遊三梁冠黑介幘青綾諸王服之若太子及親王即加金附蟬九首施珠翠纓翠綏犀簪導

高山冠

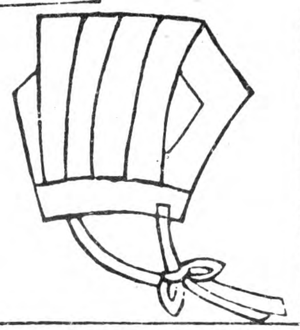
漢志曰高山冠一曰側注冠制如通天頂不斜卻直竪無山述展筩蔡邕獨斷曰鐵爲卷梁高九寸胡廣曰高山冠蓋齊王冠也秦滅齊以其君冠賜近臣謁者服之又史記酈生謁高祖其冠側注漢舊儀曰乘輿冠高山冠幘耳赤丹紈裏衣之丹縰

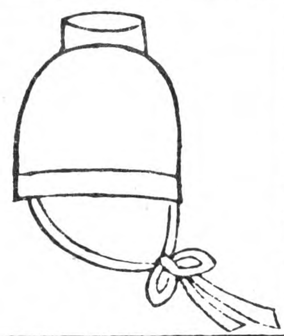
長冠

後漢志云長冠一曰齊冠前高七寸廣三寸而後促漆纚為之制如版以竹為裏初高帝微時以竹皮為之謂之劉氏冠楚冠制也祀宗廟諸祀則冠之皆袀玄袀音居勻反獨斷曰紺繒也吳都賦注云袀皁服也

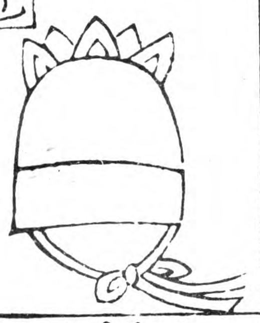
法冠

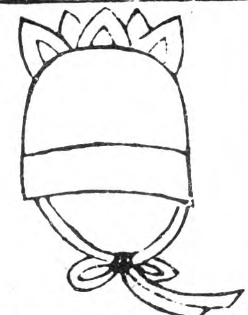

法冠後漢志曰柱後冠高五寸以纚為之展筩以鐵為卷柱取其直而不橈也又唐志云法冠一名獬豸冠以鐵為柱施珠二枚或曰獬豸神羊取別曲直楚王獲之故以為冠秦滅楚以其君服賜執法者侍御史廷尉正監平皆服之

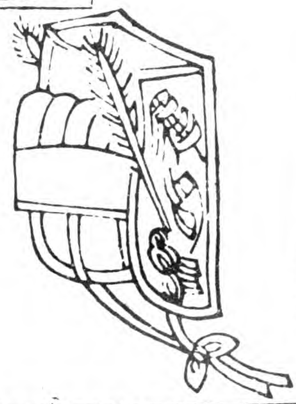
建華冠

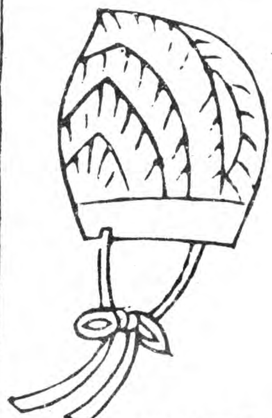

建華冠後漢志云以鐵為柱卷貫大銅珠九枚前圓又飾以鷸羽于頂祀天地五郊八佾舞人服之

武弁大冠

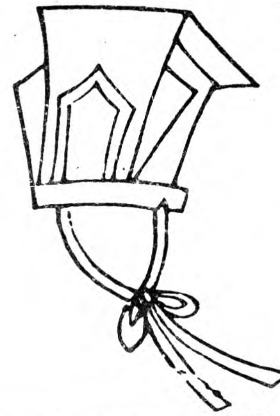
術氏冠

武冠後漢志云一曰武弁大冠武官冠之其制古緇布之象也侍中中常侍加黃金璫附蟬為文貂尾為飾胡廣曰趙武靈王效胡服以金璫飾首前插貂尾為貴職秦滅趙以其冠賜近臣以金蟬貂尾飾者金取堅剛百鍊而不耗蟬取居高飲露而不食貂取內勁捍而外溫潤毛采紫得而不就灼

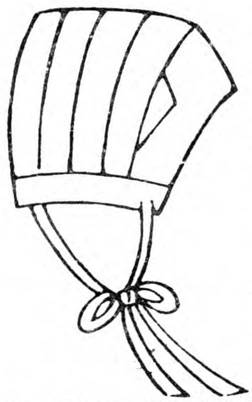
術氏冠即鷸冠也前漢書五行志注云鷸知天將雨之鳥也故司天文者冠鷸冠吳制差池四重高下取術畫鷸羽為飾紺色又注云此術氏冠即鷸冠也新圖誤題為術士冠太子詹事尹拙議云舊圖是為術氏冠仍按顏師古刊謬正俗云鄭子華之弟子臧奔宋好聚鷸冠刊字本與御名同不欲斥之故改焉又云鷸水鳥天將雨則鳴古人以知天時乃為冠象此鳥形使掌天文者冠之故逸禮記曰知天文者冠鷸冠此其證也鷸音聿亦術蔡邕獨斷謂為術氏冠亦因鷸音轉為術耳非道術之謂也今謂於術士冠下添云亦謂之術士冠工部尚書竇儀議曰臣儀今詳術士冠已依舊圖改為術氏冠

方山冠

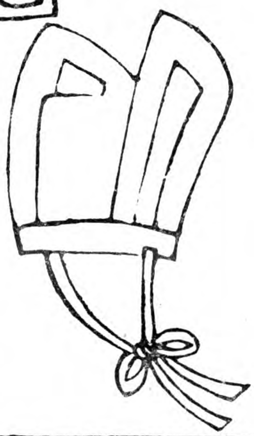
方山冠後漢志云制似進賢前高七寸後高三寸纚長八寸似進賢冠五采縠爲之祠宗廟大予八佾四時五行樂人服之冠衣各如其行方之色又景帝紀高廟奏武德文始五行之舞禮樂志曰武德高帝所作也文始舜舞也五行周舞也武德者舞人執干戚舞也文始者舞人執羽籥舞也五行舞者舞人冠冕衣服法五行色也

巧士冠

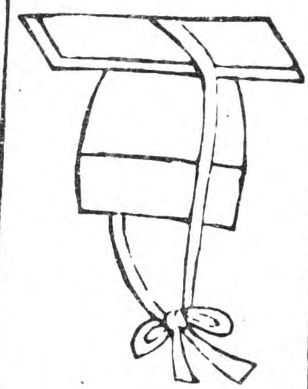
巧士冠後漢志云前高七寸李或作五寸要後相通直堅不常服唯郊天黃門從官四人冠之在鹵簿中次乘輿前以備宦者四星也

却非冠

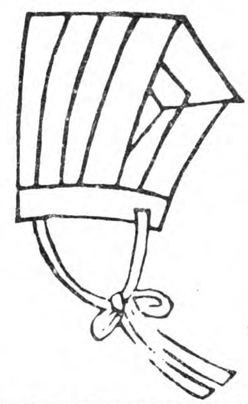
却非冠後漢志云制似長冠下促宮殿門吏僕射冠之舊圖云高五寸

樊噲冠

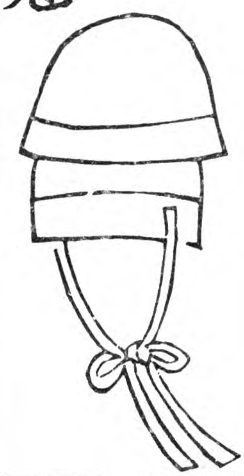
樊噲冠後漢志云樊噲造次所冠以入項羽軍之冠也廣九寸前後各四寸制似冕司馬殿門衛士服之或曰樊噲常持鐵楯聞項羽有意殺漢王噲裂裳裹楯冠之入羽軍立漢王側視項羽舊圖如巧士冠旣違漢志不敢依從

卻敵冠

卻敵冠後漢志云前高四寸後高二寸通長四寸注舊圖通作纓制似進賢衛士服之禮無明文

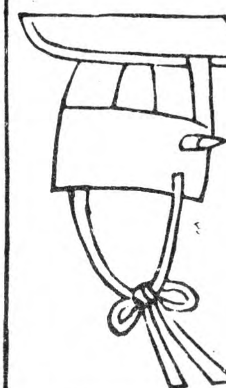
章甫冠

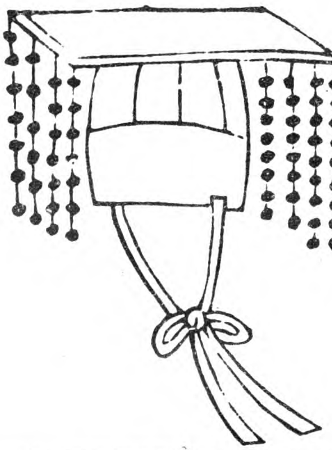
舊圖云章甫殷冠亦名冔紵巾冒上黑屋十月行禮服之臣崇義按王制云夏后氏收而祭殷人冔而祭周人冕而祭又郊特牲云委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也然則章甫是殷之行道之冠冔是殷之祭冕朝祭異服顯有明文而梁正等皆云章甫亦名冔誤

之甚也言行道及朝皆冠章甫不可更名為冔也今依紵中冒上以黒屋之制別存章甫之一法不可更有冔名兼諸狀雜亂亦不重出

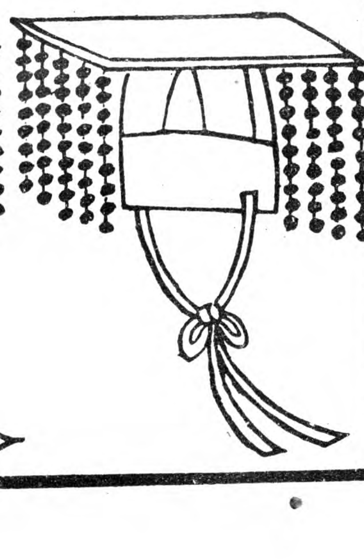
四冕一本無旒

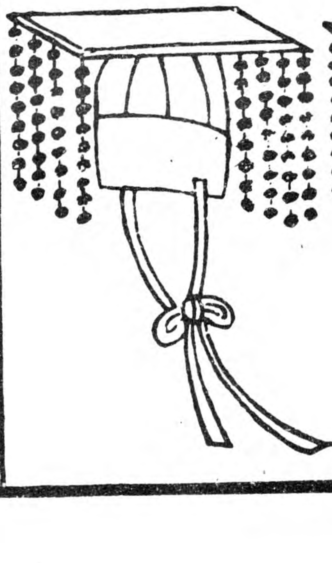
七旒

十二旒

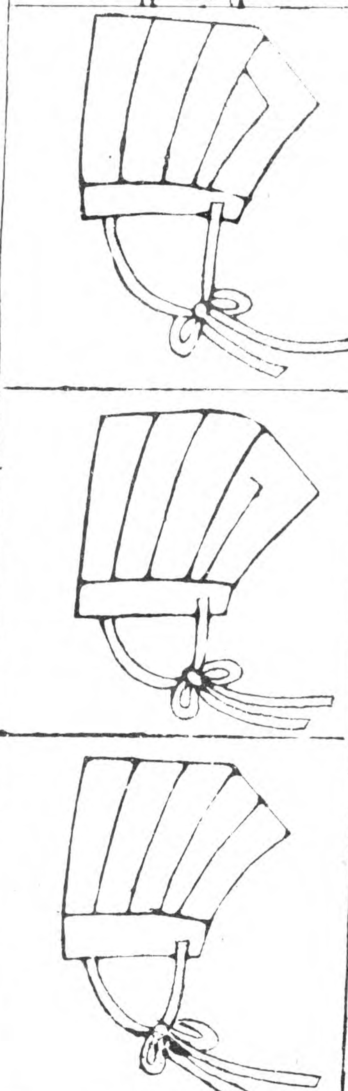

九旒

世本云黄帝造冕王制云有虞氏皇冕論語云禹致美乎黻冕孔子曰服周之冕此明至周冕始加旒藻玉皆五采前後各十二叔孫通制禮多依周法又漢制度古今之冕冕略等俱廣八寸長尺六寸前圓後方漢用白玉珠各十二三公九旒青珠中二千石七旒黒珠然冕服之飾周最爲備故孔子有服周之冕云

進賢冠

舊圖云古三冠梁數雖異俱曰進賢前高七寸纓長八寸後高三寸一梁下大夫一命所服兩梁再命大夫二千石所服三梁三命上大夫公侯所服禮不記今按唐典三品已上三梁五品已上兩梁九品已上一梁臣崇義按漢明帝永平二年春正月辛未宗祀光武皇帝於明堂帝及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩絇屨以行事又漢官儀曰天子冠通天諸王冠遠遊三公諸侯冠進賢三梁卿大夫尚書二千石博士冠兩梁千石以下至小吏冠一梁天子公卿特進諸侯祀天地明堂皆冠平冕天子十二旒三公九旒卿大夫諸侯士其纓各如綬色玄衣纁裳董巴輿服志曰顯宗初服冕旒衣裳以祀天地上玄下纁乘輿備文日月星辰十二章三公諸侯用山龍巳下九章卿

已下用華蟲七章皆五采乘輿刺繡公卿已下皆織成陳留襄邑

獻之徐廣車服注云漢明帝按古禮備其服章天子郊廟衣皁

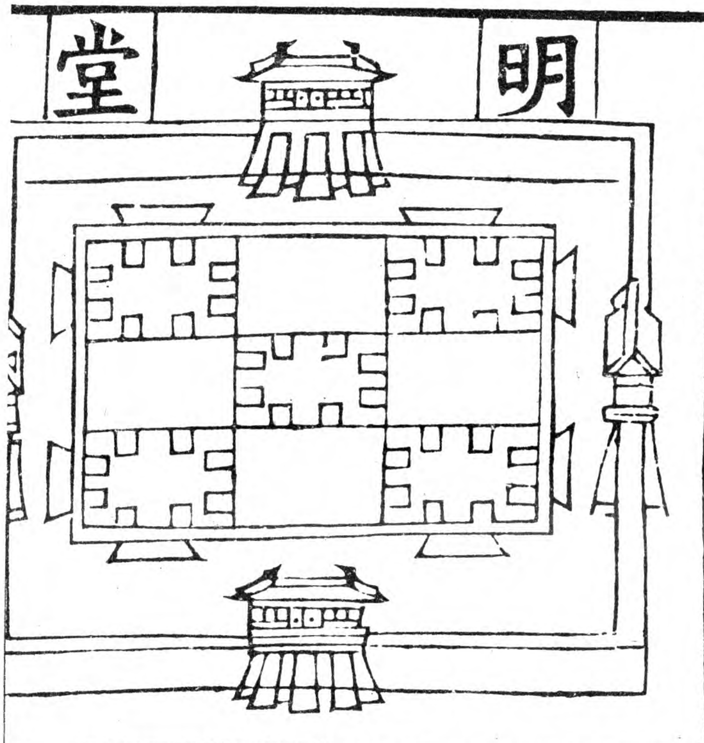
上絳下前三幅後四幅衣畫而裳繡

新定三禮冠冕圖卷第三

新定三禮宮室圖卷第四

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

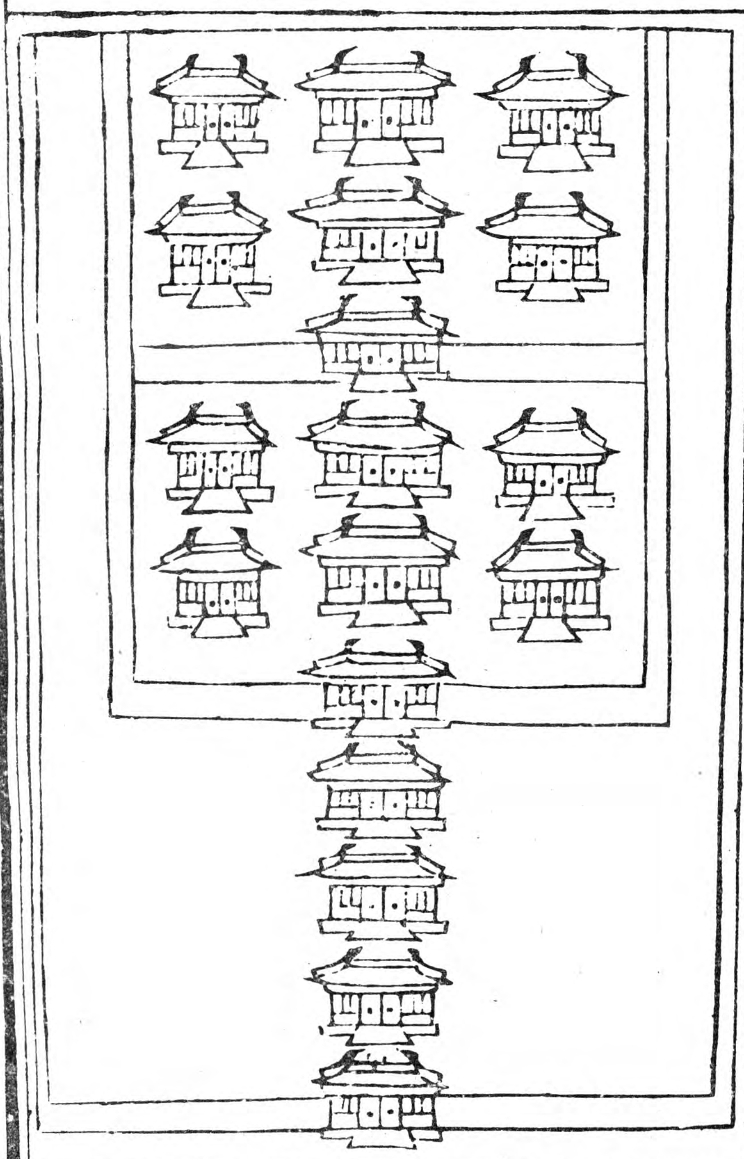
明堂 此秦法故畫山山

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵賈釋注云明堂者明政教之堂又夏度以步殷度以尋周度以筵是王者相改也周堂高九尺殷三尺以相參之數而禹卑宮室則夏堂高一尺又上注云堂上為五室象五行以宗廟制如明堂明堂中有五天帝五人神之坐皆法五行以五行先起於東方故東北之室為木其實兼水矣東南火室兼木西南金室兼火西北水室兼金矣以中央太室有四堂四角之室亦皆

有堂乃知義然也故賈釋太史閏月下義云明堂路寢及宗廟皆有五室十二堂四門是也既四角之堂皆於太室外接四角爲之則五室南北止有二筵東西各三筵有六尺乃得其度若聽朔皆於時之堂不於木火等室若閏月則闔門左扉立其中而聽朔焉故鄭云於文王在門謂之閏法夏制凡階南面三二面各二

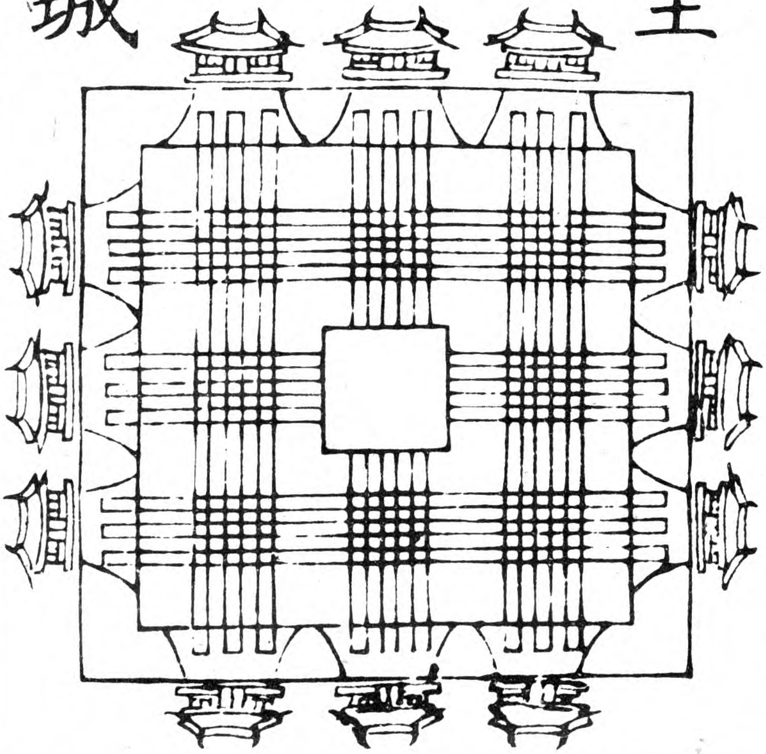
宮寢制

舊圖以此爲王宮五門及王與后六寢之制今亦就改而定之孔義依周禮解王六寢路寢在前是爲正寢餘五在後通名燕寢其一在東北王春居之一在西南王秋居之一在東南王夏居之一在西北王冬居之一在中央王季夏居之凡后妃已下更與次序而上御於王之五寢又案内命婦注云三夫人已下分居后之六宮其實三夫人如三公從容論婦禮不分居除三夫人外已下分居九嬪每宮各一人餘有三人在二十七世婦每宮各三人餘有九人在八十一御女每宮各九人餘有二十七人在從后唯其所燕息焉以后不專居一宮須往即停故知從后所在而燕息也其次又上十五日而徧者此謂九嬪已下分居六宮皆三分之一分從后兩分居宮五日一番假令月一日分從后至月五日從后者日滿則右邊三宮之中舊居宮者來替此從后日滿者却入在右邊三宮從后者至十日又滿則左邊三宮舊居宮者來替從后日滿者亦却居左邊三宮又至十五日即三番揔徧矣先鄭云后正寢在前五小寢在後若如此說可與左三宮右三宮之義互相發明如王六寢其制自顯

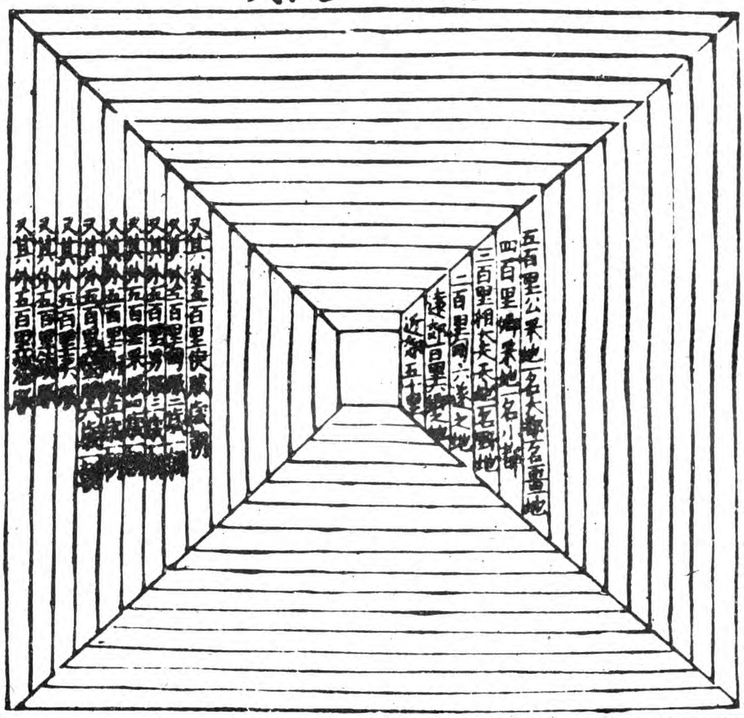
天子五門曰皐曰庫曰雉曰應曰路 舊圖本只圖此五門曰王宮五門而無名目今特釋之

王城

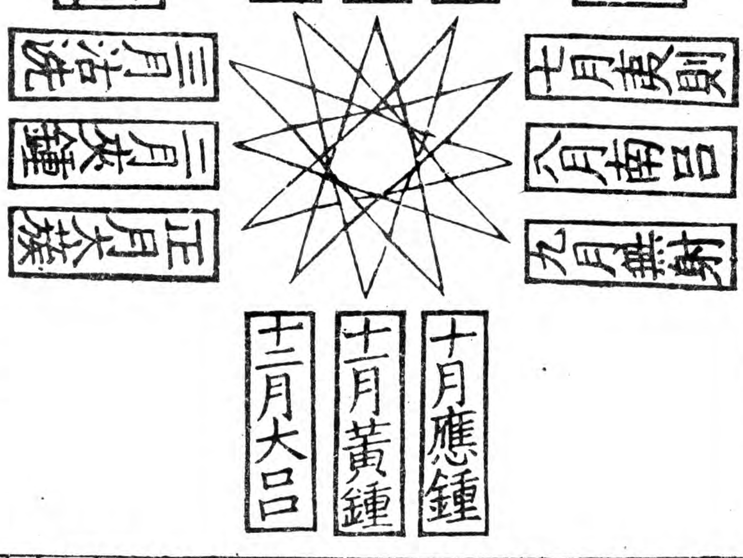
匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經塗九軌左祖右社面朝後市賈釋注云營謂丈尺其大小天子十二門通十二子謂以甲乙丙丁等十日爲母子丑寅卯等十二辰爲子國中地中也城内經緯之塗皆容方九軌軌謂轍廣也乘車六尺六寸傍如七寸凡八尺九軌七十二尺則此加十二步矣王城面有三門有三塗男子由右女子由左車從中央南北之道爲經東西之道爲緯王宮當中經

九服

周之王畿與九服共方萬里故此九服除王畿之外每服而言又方以別之畿者限也樹之封疆而限千里故曰王畿其外方五百里曰侯服侯者候也爲王斥候服者服事於王又其外方五百里曰甸服甸田也爲王治田出税又其外方五百里曰男服男者任也爲王任其職理又其外方五百里曰采服采事也爲王事民以供其上又其外方五百里曰蠻服蠻者縻也以政教縻之又蠻服太司馬謂之要服要者以政要束爲義於四要之内方七千里故王制注云周公復唐虞舊域分其五服爲九其要服之内七千里又其外方五百里曰夷服謂此一服在夷狄之中故以夷言之又其外方五百里曰鎮服此一服入夷狄又深故須鎮守之又其外方五百里曰藩服以其最在外爲藩籬也

律呂相生之圖

大師注云黃鍾初九下生林鍾之初六賈釋云黃鍾在子一陽爻生爲初九林鍾在未二陰爻生得爲初六者以陰故退位在未故曰乾貞於十一月子坤貞於六月未也林鍾又上生太蔟之九二太蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又生仲呂之上六同位者象夫婦異位者象子母所謂律取妻而呂生子也同位謂若黃鍾之初九下生林鍾之初六俱是初之第一夫婦一體是象夫婦也異位謂若林鍾上生太蔟之九二於第二爲異位是象母子也但律所生者爲夫婦呂所生者爲母子十二律呂律所 生者常同位呂所生者常異之故云律娶妻而呂生子也

圜丘樂

天神

凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降注云天神則主北辰先奏是樂以降其神禮之以蒼璧周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心爲大辰天帝之明堂疏引石氏星經天宮之注云房心爲天帝之明堂布政之所出大火爲大辰夾鍾在卯位生於房心之氣爲大辰天出日之處爲明堂故以夾鍾爲天之宮又注云以此三者用聲類求之謂以天地人三宮各用聲類求之若十二律相生終於六十即以黃鍾爲首終於南呂今此三者爲宮各於本宮上相生爲角徵羽麤細須品或先生後用後生先用故云聲類之也注又云天宮夾鍾陰聲其相生從陽數者其夾鍾與無射相配合之物夾鍾是呂陰也無射是律陽也天是陽故宮後歷八相生還從陽數是從無射數也故下至其陽無射無射上生仲呂仲呂與地宮同位而不用地宮林鍾也林鍾自與蕤賓合

但仲呂與林鍾同在南方故云同位以天尊地卑故嫌同位而不用仲呂上生黃鍾黃鍾爲宮也黃鍾下生林鍾林鍾地宮又嫌不用林鍾上生太蔟太蔟爲徵也太蔟下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗姑洗爲羽祭天四聲足矣靁鼓靁鞉鼓六面孤竹特生者雲和山名

方丘樂

地祇

凡樂函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出注云地祇則主崑崙先奏是樂以致其神禮以黃琮函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或曰天社在東井輿鬼之外天社地神也疏引星經天社六星輿鬼之南是其輿鬼外也天社坤位皆是地神故以林鍾爲地宮也林鍾上生太蔟太蔟爲角太蔟下生南呂南呂爲羽先生後用也南呂上生姑洗姑洗爲徵後生先用祭地四聲足矣靈鼓靈鼗鼓六面孫竹竹枝根之末生者按毛傳云枝幹也幹即身也以其言孫若子孫然故知枝根末生者也空桑亦山名上言天神六變此地祇言八變下人鬼言九變者皆據靈異而言但靈異大者易感小者難致故也

禘祫樂

人鬼

凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌大磬韶之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣注云人鬼則主后稷先奏是樂以致其神而以珪瓚祼神也此謂秋祫知者但人祫以三時周禮唯用孟秋之月爲之黃鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟賈釋云黃鍾在子子上有虛危是生於虛危之氣也又星經云虛主宗廟是虛危爲宗廟也故黃鍾爲人宮黃鍾下生林鍾林鍾犯坤宮避之不取也林鍾上生太蔟大蔟爲徵先生後用也太蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位又避之亦不取也南呂上生沽洗沽洗南呂之合又避之沽洗下生應鍾應鍾爲羽應鍾

上生蕤賓蕤賓㓜宮之陽以林鍾是地宮與蕤賓相配合故又避之蕤賓
上生大呂大呂爲角以絲多後生先用也祭人鬼四聲足矣路鼓路鼗四
面鼓陰竹生於山北者龍門亦山名

大宗子

別子爲祖

繼別爲宗

大宗

大宗

大宗

別子爲祖此謂諸侯適子之弟別於正適故稱別子爲祖者謂此別子子孫
爲卿大夫者立此別子爲始祖也注云謂之別子者公子不得禰先君也此
決上庶子王令諸侯庶子乃謂之別子是別爲始祖若其世子不立庶子
公子得有禰先君之義今云別子明適子在故謂之別子者公子不得
禰先君也又云繼別爲大宗此謂別子之世長子恒繼別子與族人爲
百世不遷之大宗

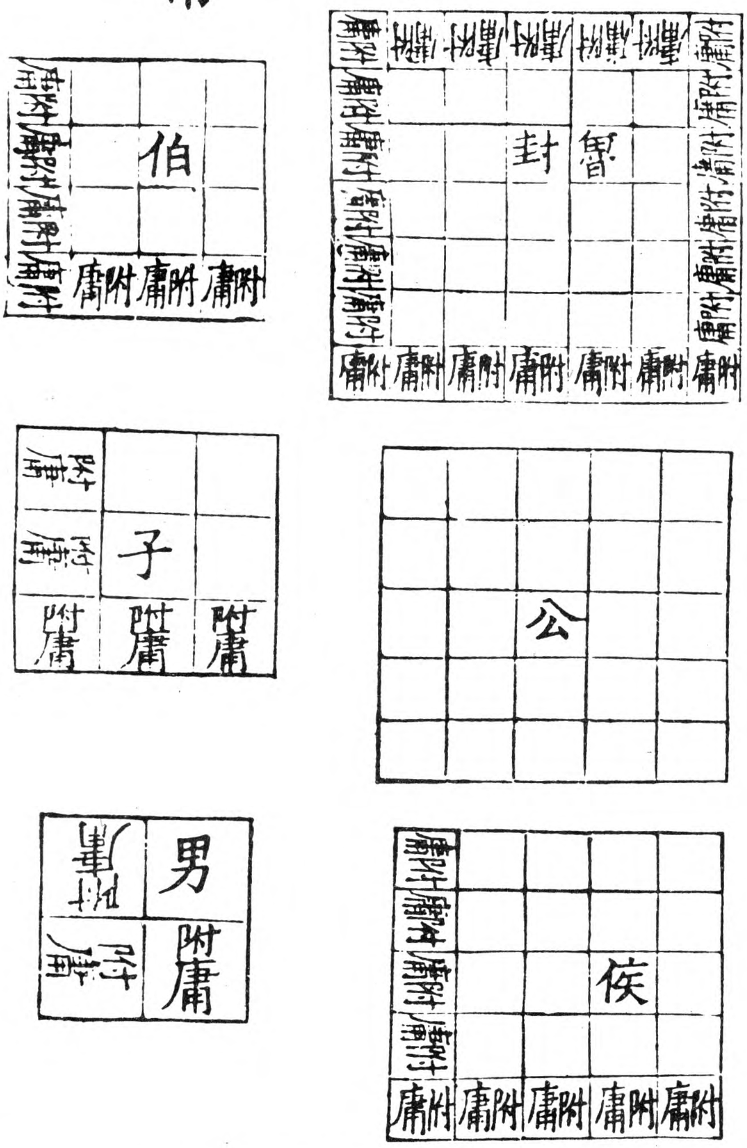
小宗子

				別子庶子
			庶子	繼禰為小宗
		庶子	繼禰者	繼祖者
	庶子	繼禰者	繼祖者	繼曾祖者
庶子	繼禰者	繼祖者	繼曾祖者	繼高祖者

繼禰者為小宗禰謂別子之庶子其庶子所生長子繼此庶子與兄弟為小宗故云繼禰為小宗也謂之小宗者以其五世則遷比大宗為小也即下云有五世而遷之宗其繼高祖者也五世謂上從

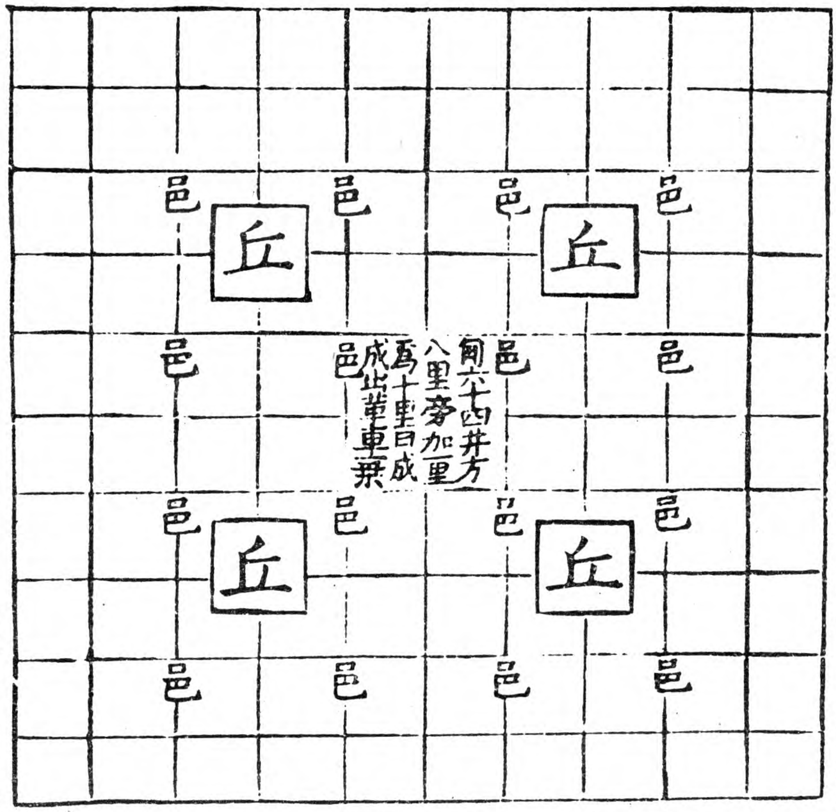
高祖下至玄孫之子即合遷徙不得與族人爲宗也知此五世而遷之宗是繼高祖之子者以其繼高祖者之身未滿五世而猶爲宗記文略唯云繼高祖者其實是繼高祖者之子也

四等附庸

大司徒職注云凡諸侯爲牧正帥長及有德者乃有附庸爲其有祿者當取焉然則牧正帥長皆是諸侯有功者得有附庸爲祿又諸侯有德者雖不爲牧正帥長亦得取閑田爲附庸以爲世又注云公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉以天子畿方千里上公方五百里地極故公無附庸侯附庸九同者謂侯有功進受公地但公五百里開方之百里者五五二十五侯四百里開方之四四十六加九同則爲二十五同與公等故知侯附庸九同也伯附庸七同者伯地三百里三三而九加七同則爲十六與侯等子本地四同有功進受伯地五同與伯等男有功進受子地男本一同加三同與子等進則取閑田爲附庸退則歸之閑田故云進則取焉退則歸焉魯雖侯爵以其是王子母弟得如上公受五百里之地與上公等又成王以周公之勳賜魯以侯伯子男四等附庸下注附庸二十四是此四等附庸之數也

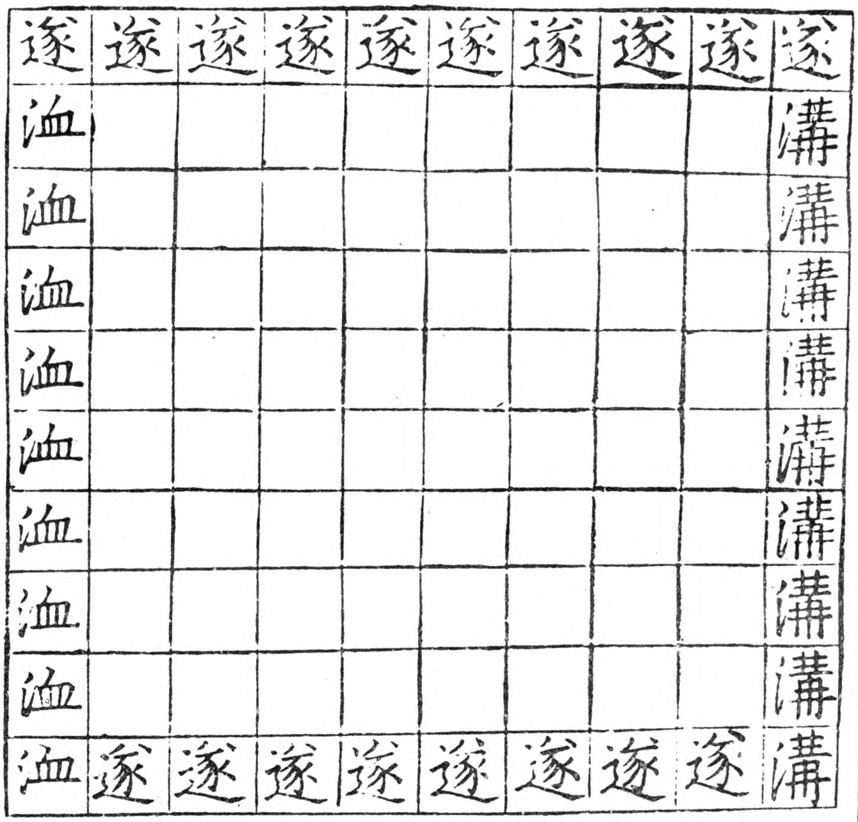
井田

小司徒佐大司徒當都鄙三等之采地而爲井田故經云九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都以任役萬民使營地事而貢軍賦出車役又采地之中每一井田之出一夫之稅以入於官但此都鄙是畿內之地小司徒並營其境界故孟子曰夫仁政必自經界始經界不正井地不均穀祿不平是故暴君汙吏必慢其經界經界既正分田制祿可坐而定也此圖一甸之田則縣都之法亦可見矣

遂

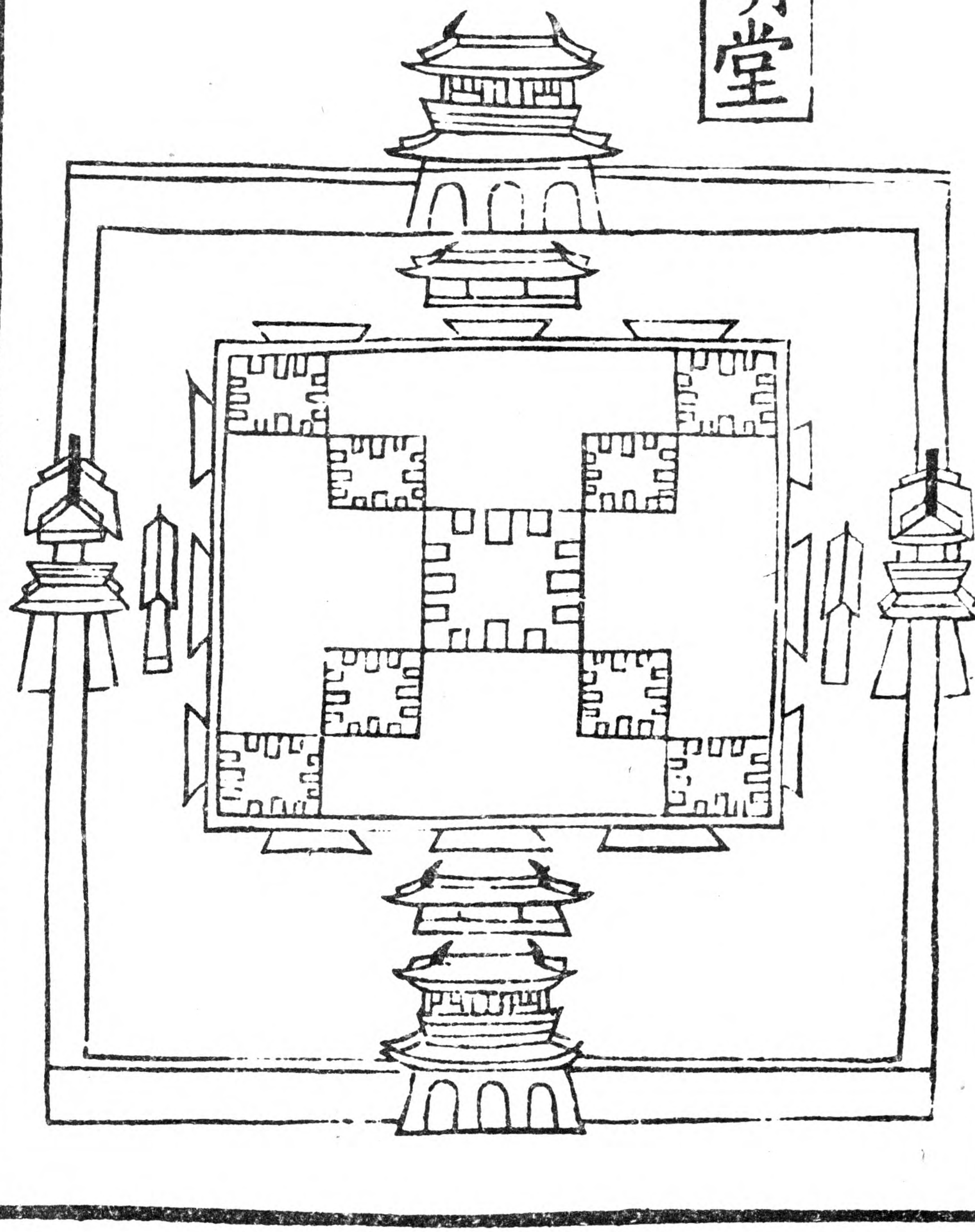
同洫溝

遂人職凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿注云

十夫二鄰之田百夫一酇之田千夫二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通水於川也遂廣深各二尺溝洫澮廣二尋深二仞徑畛塗道路皆所以通車徒於國都也徑容牛馬畛容大車塗容乘車一軌道容二軌路容三軌都之野塗與環塗同可也匠人環塗七軌萬夫者方三十三里少半里九而方一同以南畮圖之則遂從溝橫洫從澮橫九澮而川周其外焉賈釋遂從者南北細分隔爲一夫十夫則於首爲橫溝十溝即百夫於東畔爲南北之洫十洫則於南畔爲橫澮九澮則於四畔爲大川此川亦人造雖無丈尺之數蓋亦傍澮耳此川與匠人澮水所注川者異彼百里之間一川謂大川也案梁正計九而方一同積是一同則九萬之夫田也圖施於六遂則六鄉之制亦明矣

明堂

此秦制改周法爲九室三十六戸七十二牖十二階今以月令

是秦法故存其制圖之於後

新定三禮宮室圖卷第四

新定三禮投壺圖卷第五

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

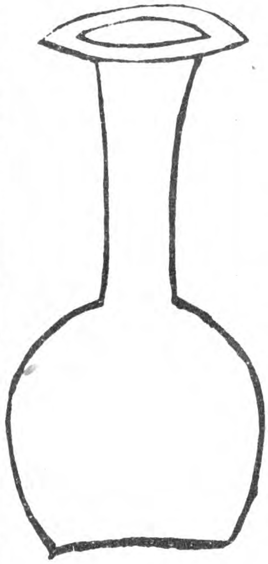
壺　矢　韇　三馬　特縣鐘　特縣磬　編鐘　編磬　瑟

琴　古竽　古笙　塤　篪　篴音笛　籥　簫

柷　敔　牘　應　雅　相

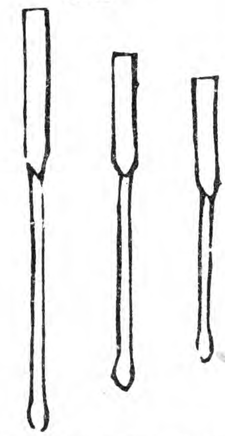
投壺者大夫士與賓客燕飲講論才藝之禮故記云主人奉矢司射奉中使人執壺注云士則鹿中也明此投壺是大夫士之禮也大夫得用兕中不言者略之也左傳說晉侯與齊侯燕燕設投壺此必言大夫士禮知非諸侯者按燕禮人射三毎事三云請於公此記言主人請賓故知非諸侯也每人四矢四筭亦三番而止數筭如數射筭告請之令聽樂之節先飲不射後慶多馬一如射禮其所用樂亦與射樂相兼乃備

壺

壺頸脩七寸腹脩五寸口徑二寸半容斗五升壺中實小豆焉爲其矢之躍而出也壺去席二矢半

矢有三等

矢以柘若棘毋去皮取其堅且重也舊說云矢十七分或言去其皮節其壺置於賓主筵前邪行各去席二矢半投壺有三處日中則於室日晚則於堂大晚則於庭各隨光明也矢有五扶七扶長短之數各隨廣狹行用室中最狹矢長五扶堂上差寬矢長七扶庭中彌寬矢長九扶四指曰扶廣四寸五扶則二尺七扶則二尺八寸九扶則三尺六寸雖矢有長短而度壺皆使去賓主之席各二矢半也然則室中則去席五尺堂上則去席七尺庭中則去席九尺

三馬

飲不勝者畢司射請爲勝者立馬當其所釋筭之前一馬從二馬以三馬者投壺如射亦三馬止也三者一黨不必三勝其一勝者并馬於再勝者三馬即勝筭也別出此三筭以紀勝筭謂之馬者若云技藝如此任爲將帥得乘馬也射與投壺皆所以習武因令樂鄉射筭長尺四寸此云筭長尺二寸或者投壺射之細故筭差短

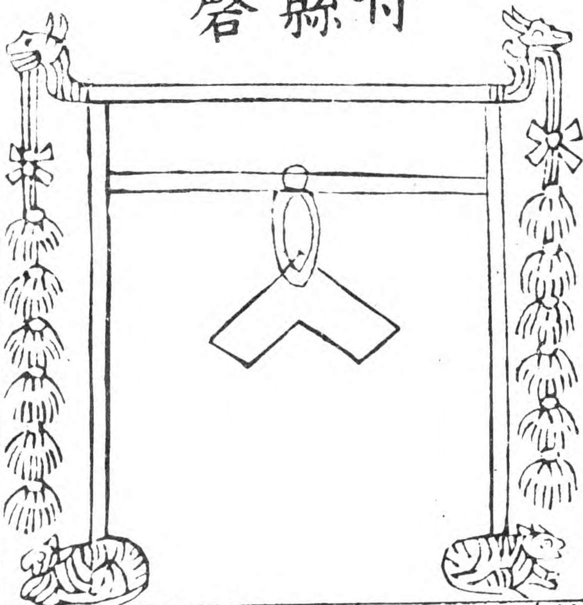
特縣鐘

此特縣鐘謂黄鐘律倍半而為之者也鳧氏為鐘兩欒謂之銑欒銑二物俱謂鐘口兩角古之樂器應律之鐘狀如今之鈴不圜銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞此四者鐘之體對上甬衡非鐘體也于鐘脣之上祛也鐘脣厚故祛然也鼓所擊處舞上謂之甬甬上謂之衡此二名者鐘柄鐘縣謂之旋旋蟲謂之幹以旋屬鐘柄所以縣之也旋蟲者旋以蟲為飾也漢法鐘旋之上以銅篆作蹲熊及盤龍辟邪古法亦當然三分甬衡之長二在上一在下以旋當甬之中央是其正也旋即環也形如璧羨隨鐘取稱此鐘旋內徑一寸鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之間凡四介間也凡四者則中貳通二下畔為四處也漢時鐘乳俠鼓與舞每處有九鐘有兩面面皆三十六于上之攠謂之隧攠所擊之處攠弊也隧在鼓中六分其厚以其一為之深而圜之窒而生光有似夫隧司烜氏夫隧若鏡此窒圜擊久而有光故云似夫隧窒音攜律曆志云以律各倍半而為鐘黄鐘管長九寸其為鐘也高貳尺貳寸半厚八分往意厚十分強兩欒之間徑壹尺四寸十六分分之十鉦之下帶橫徑一尺壹寸貳分十六分分之八謂十分其銑間去貳以為鉦者也鼓間方八寸四分十六分分之六此謂以其鉦為之銑間又云二分以為之鼓間者也舞間方舞之四橫徑八寸四分十六分分之六此謂以其鼓間為之舞脩者也此謂舞上下促以橫徑為脩舞從為廣也舞廣徑五寸六分十六分分之四此謂銑間之六分又去貳分以為舞廣者也鐘乳謂之枚亦謂之景物而三名俠鼓與舞皆在帶篆之間每處有九其篆間鼓外貳鉦與舞外各一凡言間者

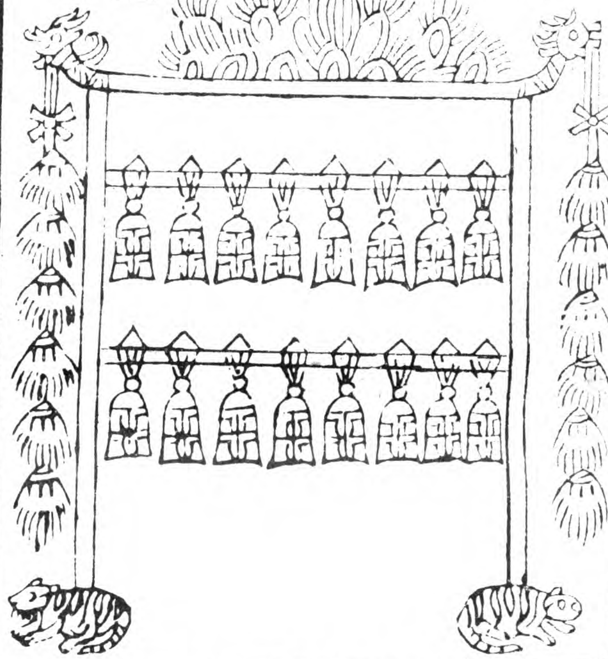
亦爲縱篆以介之川圖者是也甬長五寸六分餘博叁寸厚壹寸六分餘衡長貳寸八分餘博一寸八分厚與甬同其甬衡共長八寸四分十六分分之六即經云以其鉦之長爲甬之長注云并衡數是也

特縣磬

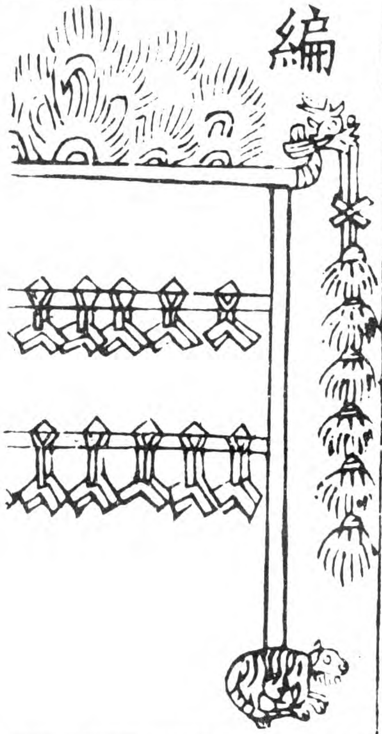
舊圖引樂經云黃鍾磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸此謂特縣大磬配鎛鍾者也案周禮磬人云股爲二後長二律者也鼓爲三前長三律者也又曰其博爲一謂股博一律也下云叁分其股博去一以爲鼓博叁分其鼓博以其一爲之厚又磬氏爲磬倨句一矩有半鄭云必先度一矩爲句一矩爲股以求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也然則黃鍾之磬股長一尺八寸博九寸厚二寸鼓長二尺七寸博六寸厚二寸兩弦之間三尺三寸十八分十又曰巳上則摩其旁巳下則摩其耑耑音端後鄭云太上聲清也博而廣則濁太面廣濁也短而厚則清也諸侯之大夫特縣磬天子之大夫兼有鍾又孔子在衛所擊皆謂編磬非此大磬也

編鐘

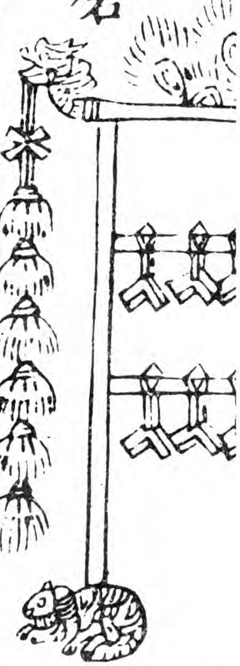
編鍾十六枚同在一簨簴飾梓人職云厚脣弇口出目短耳大胷燿後（曜本又作曜者音備）大體短脰若是者謂之鸁屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鍾宜若是者以爲鍾簴是故擊其縣而由其簴鳴鄭注明堂位云橫者簨飾之以鱗屬植曰簴飾之以鸁屬羽屬

編

小胥職云凡縣鍾磬半爲堵全爲肆注云鍾磬編縣之二八十六枚而在一簨簴謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆十六枚之數起於八音倍而設之故十六也簨者下橫者也簨上板曰業其鼻邊植者爲簴梓人職

磬

云鋭喙決吻數目顧脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕則於任輕宜其聲清陽而遠聞於磬宜若是者以為磬簴故擊其所縣而由其簴鳴小首而長摶身而鴻若是者謂之鱗屬以為筍簴凡縣在東曰笙笙生也言生養之始也在西曰庸庸功也功成可頌也天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣制度曰為龍頭及頷銜璧璧下有旄牛尾飾筍簴為獸皆曰開動頰領詩云設業設簴崇牙樹羽

瑟

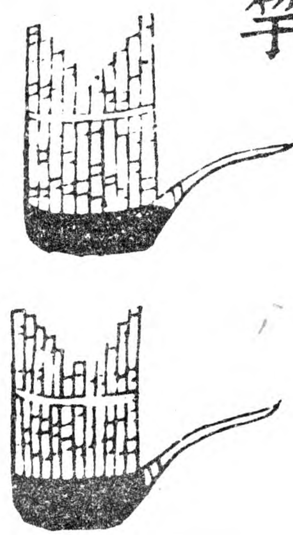
世本云庖羲氏作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五絃具二均聲爾雅云大瑟謂之灑郭云長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃舊圖云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番嬴也頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用樂記云清廟之瑟朱絃疏越謂歌清廟之詩所彈之瑟練朱絲為絃不練則體勁聲清練則絲熟聲濁越瑟底孔也熊氏以為瑟本兩頭有孔通疏相連使聲遲也以瑟孔小則聲急大則聲遲故疏之

琴

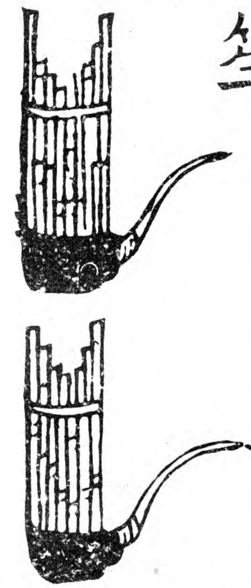
琴操曰伏羲氏造廣雅云琴長三尺六寸六分象三百六十六日廣六寸象六合又風俗通曰七絃法七星禮樂記曰舜作五絃之琴以歌南風舊圖云周文王又加二絃曰少宮少商蔡伯喈復增二絃故有九絃者二絃大次三絃小次四絃尤小蔡邕本傳無文未知舊圖據何爲說又相譚新論云今琴四尺五寸法四時五行亦練朱絲爲絃

竽

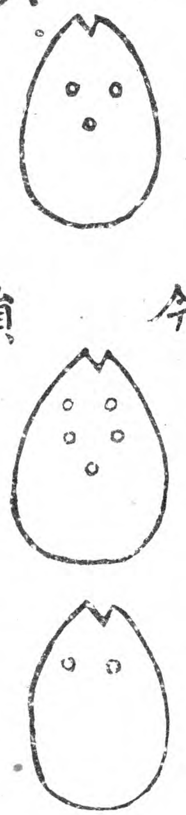
周禮笙師掌教歠音吹竽笙先鄭云竽三十六簧賈疏引通卦驗云竽長四尺二寸注云竽管類用竹爲之形參差象鳥翼鳥火禽火數七冬至之時吹之冬水用事水數六六七四十二竽之長取數於此也竽象笙三十六管宮管在中央

笙

舊圖云笙長四尺諸管參差亦如鳥翼禮記云女媧之笙簧爾雅云大笙謂之巢小者謂之和郭注云列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三簧梁正意疑古之竽笙與今世笙竽不同恐誤故皆圖古今之法

古塤

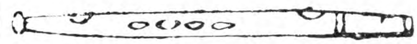

今塤

上云塤後各有二孔故圖此以曉之

周禮小師掌教塤注云塤燒土爲之大如鴈卵謂之雅塤郭璞爾雅注云大如鵝子鋭上平底形如稱錘六孔小者如雞子謂之頌塤凡六孔上一前三後二又笙師掌吹塤世本云暴辛公作塤圍五寸半長三寸四分

篪

舊圖云雅篪長尺四寸圍四寸翹長寸三分圍自柄九孔頌篪尺二寸郭璞爾雅注云篪以竹為之長尺四寸圍三寸孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔先鄭云七孔賈䟽云九七皆誤當云八孔

篴 音笛

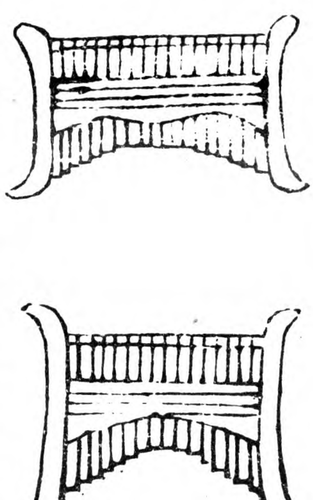
周禮笙師掌吹篴杜子春云今時所吹五孔竹篴又漢丘仲作笛長二尺四寸六孔𥫗者滌也所以滌蕩邪穢也

籥

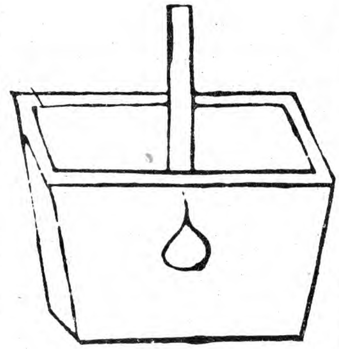
周禮笙師掌教吹籥後鄭云籥如篴三孔

簫

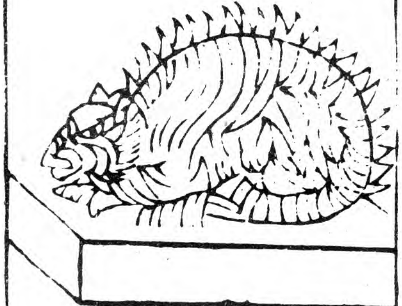
舊圖云雅簫長尺四寸二十四管郭璞爾雅注二十三管頌簫尺二十六管賈䟽引通卦驗云簫長尺四寸注云簫管形象鳥翼鳥為火火成數七生數二二七一十四簫之長由此也又風俗通云舜作竹簫以象鳳翼漢時賣餳者亦吹之

柷

爾雅云鼓柷謂之止郭璞注云柷如漆桶（音動）方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者椎名書曰合止柷敔鄭注云柷狀如漆筩而有椎合樂之時投椎其中而撞之宜從鄭注今太常樂亦人執其椎投而擊之

敔

爾雅云鼓敔謂之籈郭注云敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名也今唐禮用竹長二尺四寸破為十莖於敔背橫櫟之又鄭注云敔木虎也背有刻所以鼓之以止樂

牘

周禮笙師教其舂牘先鄭云牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髹（音休）畫以兩手築地

應

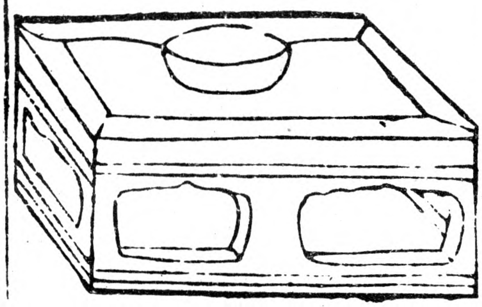
雅

笙師敎其舂應先鄭云應長六尺五寸其中有椎

笙師掌敎舂雅先鄭云雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫又後鄭謂牘應雅敎其舂者謂以築地笙師敎之則三器在庭可知也賓醉而出奏祴夏以此三器築地爲之行節明不失禮也祴[illegible]又樂記云訊疾以雅孔疏云雅樂器名舞者訊疾奏此雅器以節之也

相

樂記云治亂以相注云相即拊也亦節樂拊者以韋爲表裝之以糠糠名相因以爲名焉孔疏云亂理也言理奏樂之時擊拊而輔相於樂也

新定三禮投壺圖卷第五

新定三禮射侯圖上卷第六

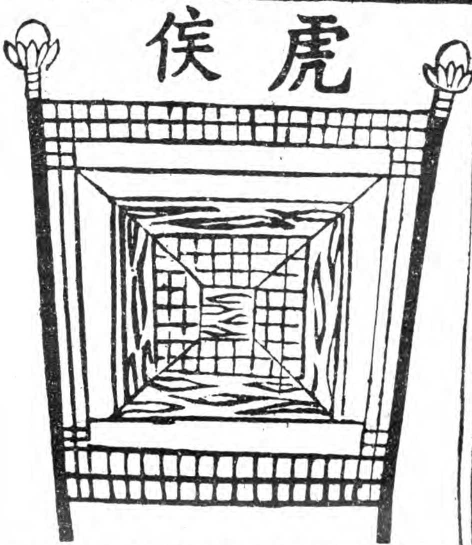
通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

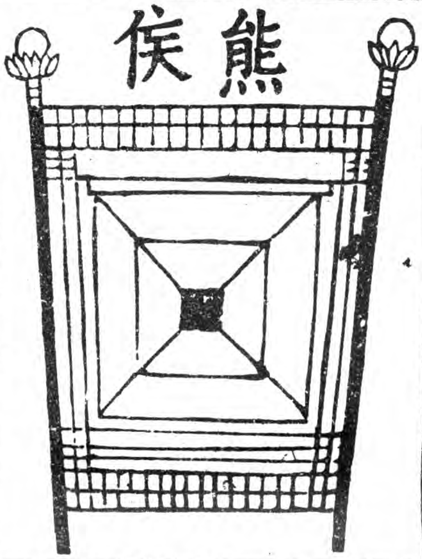
虎侯　能侯　豹侯　能侯(畿內諸侯)　麋侯(畿內有采外卿大夫所射)

大侯(畿外諸侯所射)　糝侯　豻侯　五正侯　三正侯　二正侯

射之所起在於黃帝故易繫辭黃帝九事章云古者弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下又世本以黃帝臣揮作弓夷牟作矢是弓矢起於此矣虞書曰侯以明之傳云當行射侯之禮以明善惡之教則射侯見於堯舜夏殷無文至周大備故禮有天子諸侯卿大夫大射賓射燕射之文各張其侯鄉射記曰君國中射注云國中城中謂燕射也於郊謂大射也於竟(音境)也謂與鄰國君射即賓射也天官司裘王大射則共(音供)虎侯熊侯豹侯設其鵠(戶毒反)此所謂皮侯也皮侯者謂用虎熊豹之皮各飾侯側亦方制其鵠王將祀天地祭宗廟以射選諸侯卿大夫士所射之侯也又夏官射人王以六耦射五正三正二正之三侯者謂來朝諸侯賓射之侯也又鄉射記云凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕此獸侯者燕射所張之侯也凡侯以鄉堂為面侯道九十弓者用布三丈六尺(此謂大侯也)

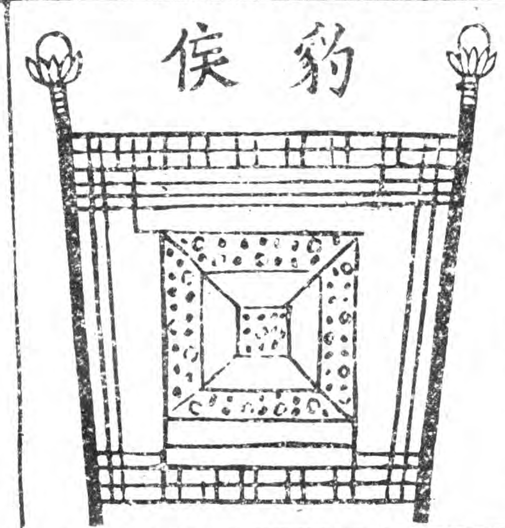
大侯上箇（讀為扣公幹之幹）下箇各二丈六尺（上箇最上幅下箇最下幅也二丈六尺各除左右出舌而言也）中丈八尺（大射量人量侯道以貍步注云貍之伺物每舉足者以視遠近為發必中也是以量侯道取象焉又鄉射記云侯道五十弓弓二寸以為侯中者以考工記弓之下制六尺與步相應弓者侯之所取數宜於射器故侯道取於弓也古者布幅廣二尺二寸以二寸為縫謂幅皆以二尺計之此侯九十弓弓二寸以為侯中二九十八故中丈有八尺也）侯中用布九幅幅有丈八尺（總丈丈二尺）倍中以為躬躬身也上躬上接上箇下接中下躬上接中下接下箇皆三丈六尺（與上箇下箇總十四丈四尺）倍射以為左右舌（此謂最上幅過數七丈二尺者也左右舌即上兩箇也在躬兩傍謂之箇左右出謂之舌躬外兩廂各出丈八尺）下舌半上舌（左右各出九尺上舌則半者於躬下舌上下畨共五丈四尺五寸三總共用布二十六丈也）上綱與下綱出舌尋縜寸（音筠綱者所以繫侯於植者也上下各以舌一尋者亦人張手之節也縜者籠綱維持侯者也亦謂之維故鄭云其邪制躬舌之角者為維亦曰維耳舊圖唯著三侯取法不盡雖繫解說難辨指歸今於三侯之外更增十二件通前十五侯分為上下卷所以盡正鵠之差見皮首之狀依經申義煥然可觀又舊圖云上紐皆曰十二下紐皆十匹三侯數同此說亦失知者九十七十五十弓之侯丈尺廣狹不同縜紐籠繫宜異今三侯一揆何所據乎且以大侯上舌七丈二尺以十二紐所說計之上舌兩端共使四紐餘有八紐布在七丈二尺之間每九尺一紐則侯之緩縱上下不停既非正文今亦不取其縜紐之數但依侯大小取稱為是其於樂之節奏鵠之等表正之采縜獸之毛物各隨逐侯圖而解之

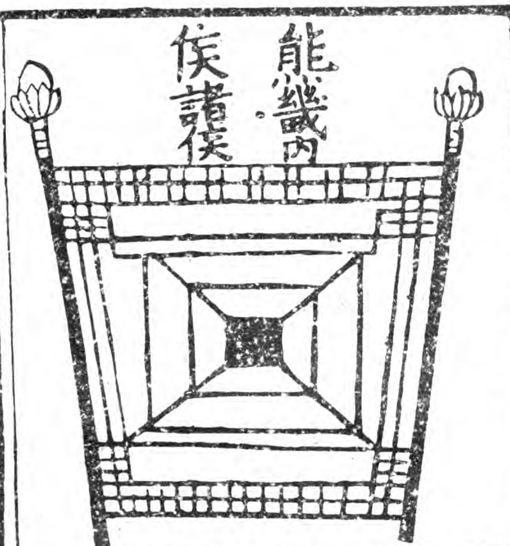

司裘王大射則供虎侯王言王大射者謂王將祀五帝於四郊又郊天於圜丘及享先王選助祭者故於四郊小學之中王與諸侯及群臣等行大射之禮也虎侯者謂以虎皮飾其布侯之側其鵠亦以虎皮方制之著於侯中其侯道九十弓弓二寸以為侯中中亦身也侯身廣丈八尺三分其侯布鵠居焉則鵠方六尺矣此王之所射之侯也與梓人張皮侯而棲鵠義蓋畫侯制上廣下狹差取象於人張臂八尺張足六尺是取象焉率焉為樂 騶虞九節

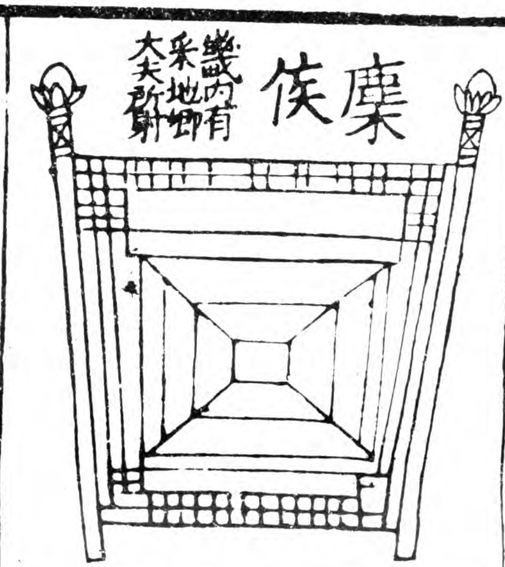
王大射司裘亦供熊侯此助祭諸侯所射之侯也亦以熊皮飾侯側兼方制其鵠侯道七十弓弓二寸以為侯中廣丈四尺亦四三分其侯布鵠居其一則鵠方四尺六寸大半寸者賈釋云以侯廣丈四尺取丈二尺三分之得四尺又於四尺之內取尺八寸得六寸有二寸在寸為三分二寸總六分取二分二分於三分為三分寸之二也三分寸之二即是太半寸也故云鵠方四尺六寸大半寸又梓人為侯廣與崇方崇高也上下為崇橫度為廣則虎侯中丈八尺熊侯中丈四尺豹麋侯中丈二尺皆云敵廣與崇方也又射之諸侯樂以貍首七節

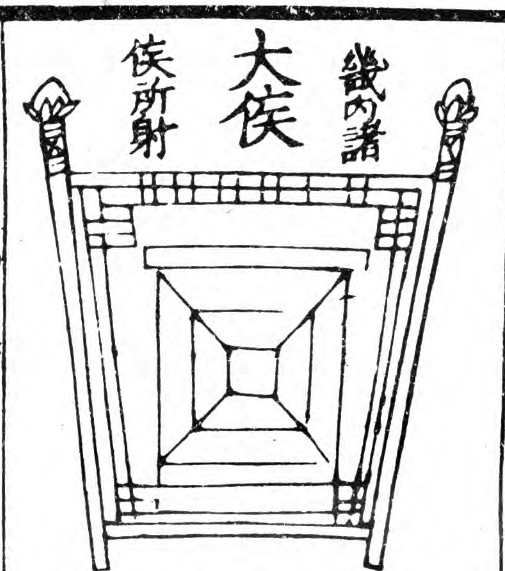

王大射司裘云亦共豹侯此則天子卿大夫并士所射之侯也亦以豹皮飾侯側兼以豹皮方制其鵠侯道五十弓弓二寸以為侯中廣丈其三分其侯鵠居其一則鵠方三尺三寸少半寸者賈釋云豹侯廣丈丈內取九尺得三尺一尺取九寸得三寸丈分為三分取一分則一分餘三分為三分分寸之三分寸之一則是少半寸故豹鵠方三尺三寸少半寸也謂之鵠者取名於鳷鵠（上吉業切下古沃切）鳷鵠小鳥捷黠難中是以中之為儁亦取鵠之言較較者直也射所以直己志虎熊豹亦伏猛言服猛得猛厲諸侯也麋者迷也以麋皮為侯亦能討擊迷惑之諸侯也射者大體故於三侯之上取義象多又侯道九十七十五十弓遠近之等者以有尊卑分為三節尊者射遠卑者射近故也射人云孤卿大夫樂以采蘋士樂以采蘩五節（士無大射而有賓射燕射之禮以士無臣可擇故無大射之禮）

司裘云諸侯則共熊侯豹侯此謂畿內諸侯大射將祀先祖亦與群臣射以擇士熊侯則諸侯自射者也豹侯所選助祭臣下所射者也亦以熊豹皮各飾其侯側方為之鵠其侯道鵠居皆與王之熊侯豹侯同

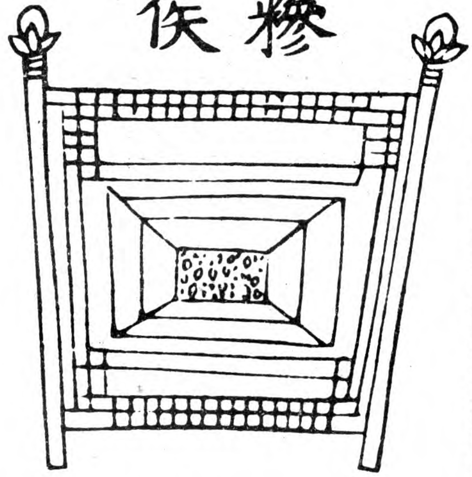

司裘云卿大夫則共麋侯此謂王朝卿大夫畿內有采地者將祭先祖亦行大射之禮張麋侯君臣共射焉亦以麋皮飾侯側又以皮方制其鵠著于侯中其侯道亦五十弓侯廣鵠方丈尺之數亦與王之豹侯同

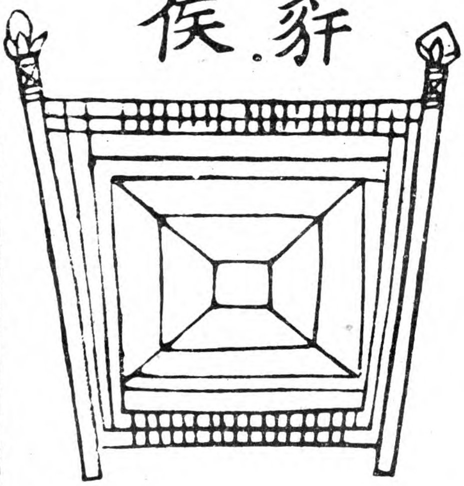
畿外諸侯將祭先祖亦行大射而射三侯與天子同畿內諸侯近尊不得同於天子三侯但射一侯而已畿外諸侯遠尊故得申也三侯雖同而用皮別耳即大射大侯九十參侯七十干侯五十是也大射直言九十七十五十不云弓者案鄉射記注云大侯九十弓糝侯七十弓豻侯五十弓是有弓可知也又大射注云參讀曰糝糝雜也干讀曰豻豻胡犬也畿外諸侯自射大侯即熊侯也云大侯者與天子大侯同九十弓也其糝侯助祭者所射也大侯與天子雖同其糝豻二侯用皮為別

糝侯

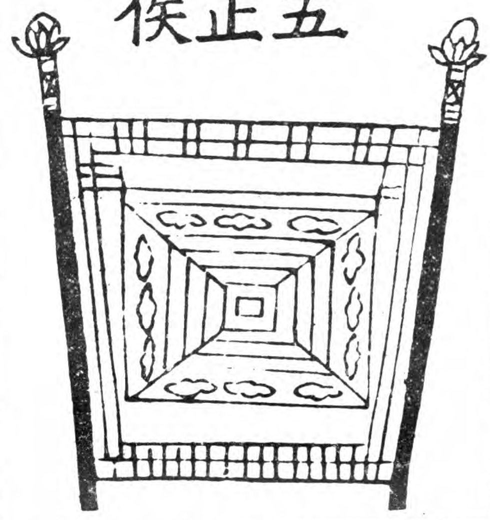
此謂畿外諸侯卿大夫助祭於君所射之糝侯也糝雜也雜侯者以豹尊於麋明以豹爲鵠以麋爲餌耳不純用豹麋者下天子卿大夫故也其侯道七十弓侯廣鵠方丈尺之數並與天子熊侯同

豻侯

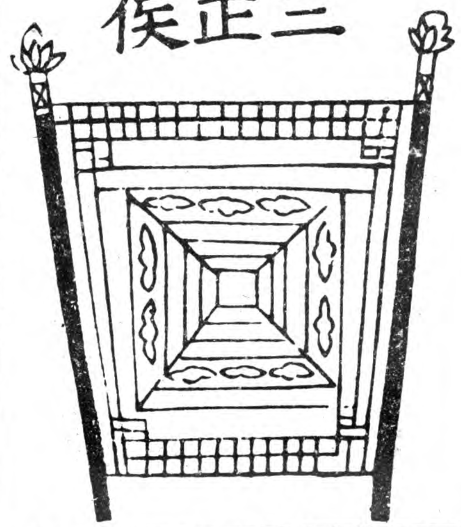
豻侯者外諸侯之士助君祭所射之侯也豻胡地野犬以豻皮飾侯亦方制爲鵠其侯道五十弓侯鵠方廣並與天子豹侯同

五正侯

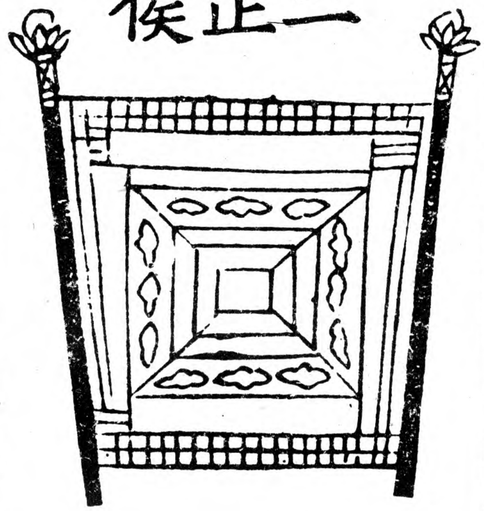
天子賔射射五正三正二正之侯若諸侯朝會於王張此三侯與之共射謂之賔射五正之侯九十弓亦三分其侯正居一焉凡畫正五正五采三正三采二正二采五采者先從東朱方二尺次白次蒼次黄次黑皆充尺寸使大如鵠蒼即青也以射者是相刻相伐之事故還以南方爲本其外白青等皆相刻爲次也又畫此五色雲氣以飾其側樂以騶虞九節

三正侯

此三正七十弓之侯亦三分其侯正居一焉三正之侯去玄黄餘同五正還以朱白青三色畫雲氣以飾其側此是諸侯朝王爲賔所射之侯也凡畫雲氣用丹爲地以丹淺於赤也故於丹上得見赤色之雲諸侯於巳國射三正二正之侯樂以貍首七節

二正侯

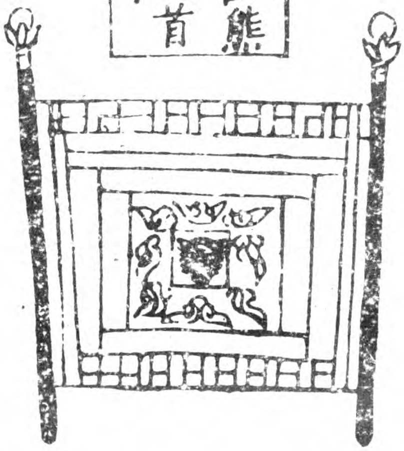
此二正五十弓之侯亦三分其侯正居其一二正之侯又去白青直用朱緑而已還用朱緑二色畫雲氣以飾其側此卿大夫聘會於王共射之侯也

新定三禮射侯圖上卷第六

新定三禮射侯圖卷第七

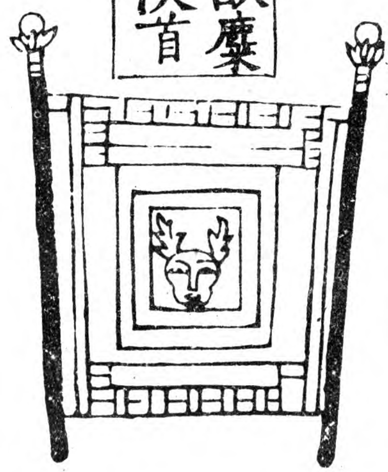
通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

獸侯 熊首

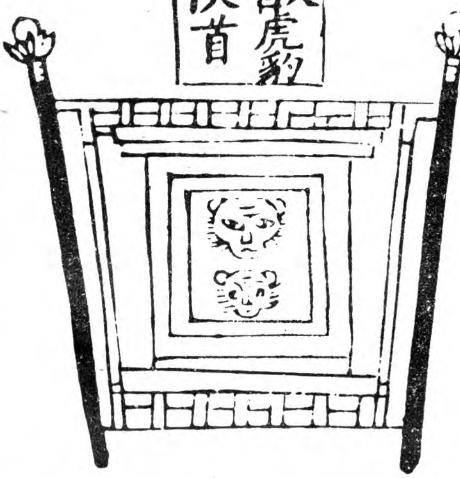
梓人云張獸侯則王以息燕注云獸侯畫獸爲侯鄉射記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質白質者謂以蜃灰塗之使白爲地正面畫其熊之頭狀亦象正鵠三分其侯而處其一亦各畫雲氣飾其側燕謂王勞使臣與羣臣飲酒而射也息謂王休農息老物之後亦行此燕射之禮王自射此五十弓熊首之侯也

獸麋
侯首

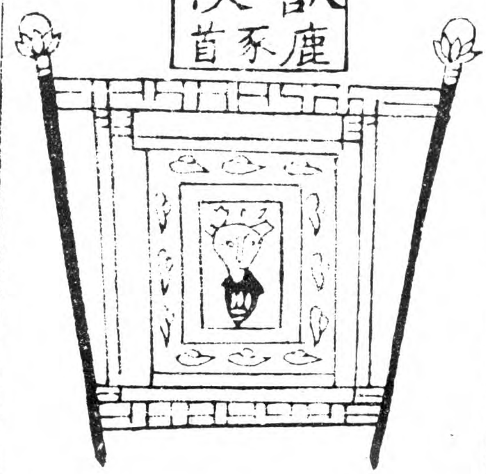
諸侯麋侯亦質謂以赤塗之使赤爲地正面畫其麋之頭狀必知然者案貍首者射不來者之首也其熊麋已下皆正面畫其頭也王燕勞之時諸侯射此五十弓麋首之侯也亦畫雲氣飾其側

獸虎豹
侯首

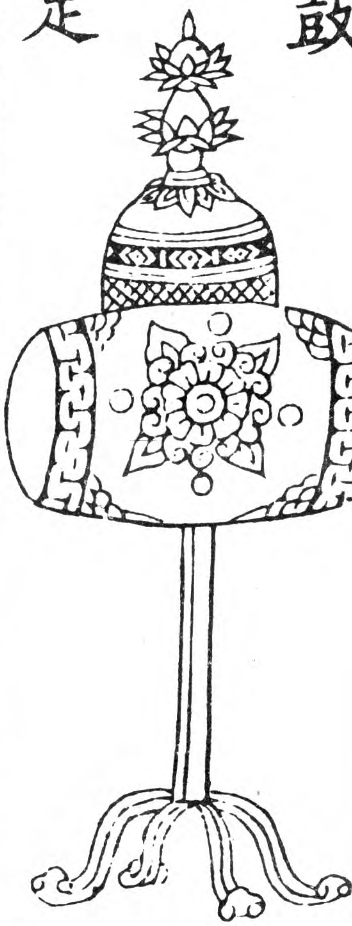
卿大夫布侯畫以虎豹言布侯者謂不采其地直於布上正面畫虎豹頭狀亦畫雲氣飾其側王燕射則卿大夫射此五十弓虎豹首之侯也燕射必射此熊虎豹之首者不忘上下相犯也言此三獸皆猛不苟相下若君臣之道獻可者替否者不苟相從輙當犯顏而諫似此獸也故用之

獸侯
鹿豕首

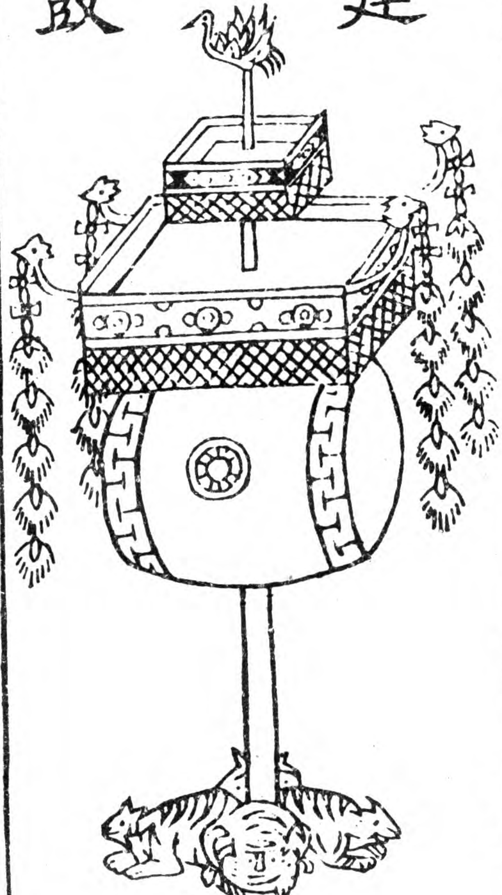
王燕射士射五十弓鹿豕之布侯者亦謂不采其地直於布上面畫鹿豕頭狀及畫雲氣以飾其側諸侯必射麋士必射鹿豕者士在君臣相養也案內則云麋鹿豕皆有軒並是可食之物故知相養也天子諸侯特射熊麋之首卿大夫士兼射虎豹鹿豕之首所謂君畫一臣畫二陽奇陰偶之數也此燕射自天子已下尊卑皆用一侯其侯道又皆五十弓弓二寸以為侯中同方一丈者降尊就卑之義以燕禮主於歡心故也

鼓足

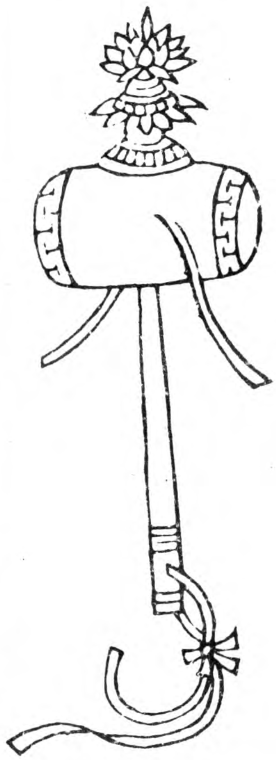
夏后氏謂之鼓足鄭注云足謂四足

建鼓

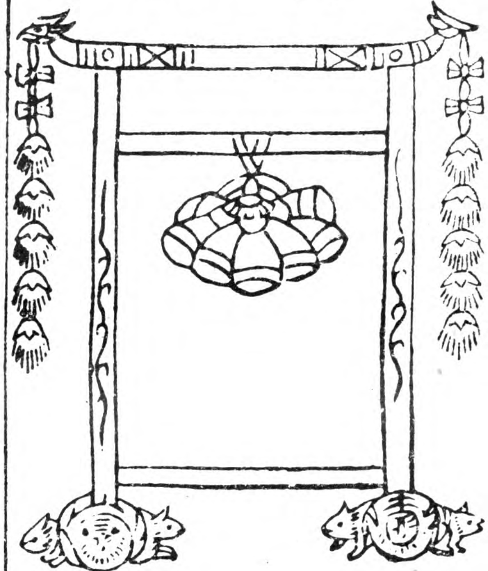
大射云建鼓在阼階西南鼓注云建猶樹也以木貫而載之樹之跗也南鼓謂所伐面也爾雅釋云周人縣鼓今言建鼓用殷法也主於射略於樂故用先代鼓此亦諸侯卿大夫射之所用也

鼗鼓

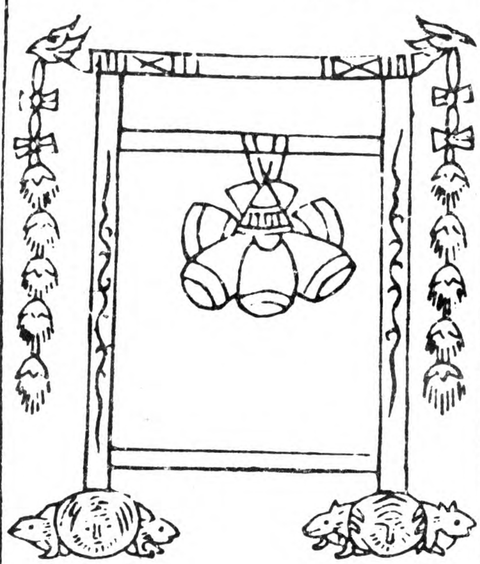
小師職掌教鼗鼓注云出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊又大射注云鼗鼓如鼓而小有柄賓至搖之奏樂也又眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬〻言擊鼗言播〻即搖之可知也鼗鼓所以節樂賓至乃樂作故知賓至搖之以奏樂也又鼗鼓導也所以導鼓聲或節一唱之終也

雷鼓

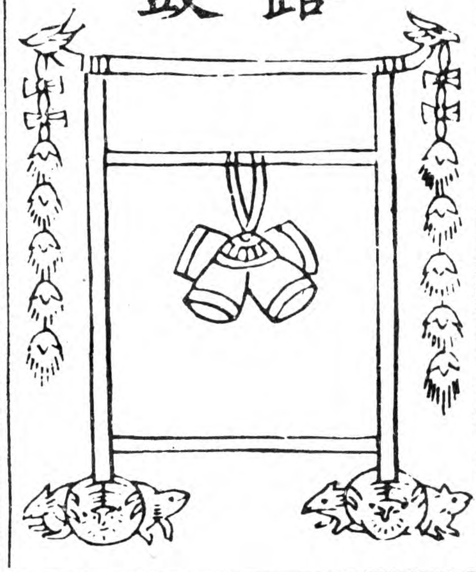

大司徒鼓人職曰雷鼓鼓神祀後鄭云雷鼓八面鼓也神祀祀天神也賈釋云但是天神皆用雷鼓

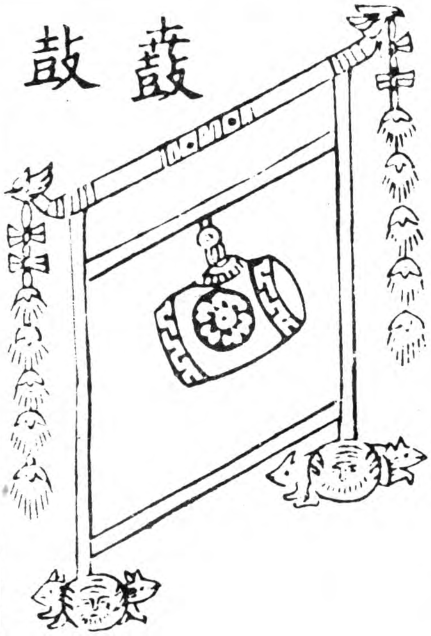
靈鼓

靈鼓鼓社祭後鄭云靈鼓六面鼓也社祭祭地祇也賈釋云但是地祇皆用靈鼓

路鼓

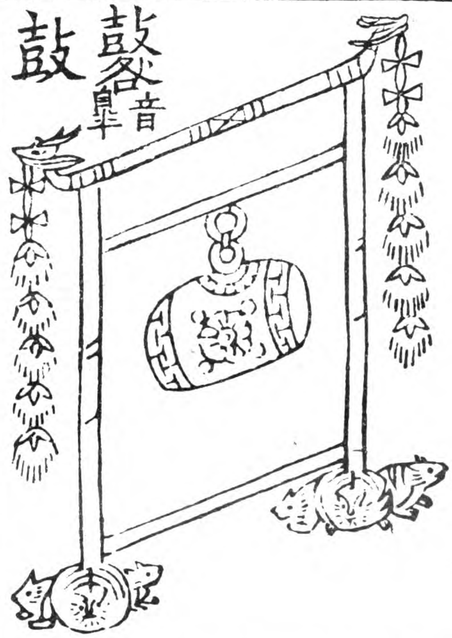

鼖鼓

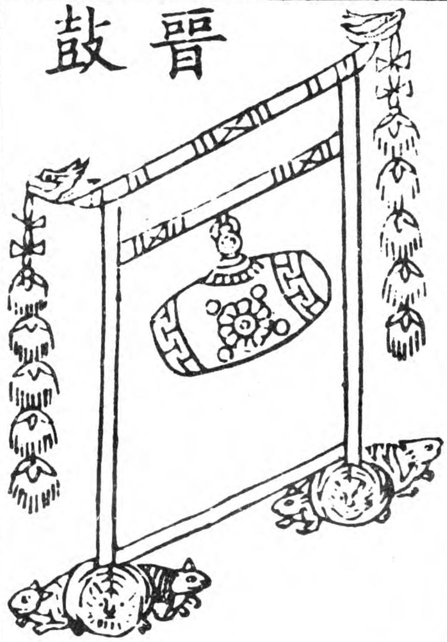
路鼓鼓鬼享後鄭云路鼓四面鼓也鬼享宗廟也

鼖鼓兩面鼓鼓人職曰鼖鼓鼓軍事注云大鼓謂之鼖鼓長八尺案韗人云鼓長八尺鼓四尺謂鼓面也中圍加三之一謂之鼖鼓注云中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分之一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合十板穹六寸三分寸之一耳即鎛師云凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之即此鼖鼓也故注云守鼜備守鼓也鼓之以鼖鼓杜子春云一夜三擊備守鼓鼜也又敲曰瞭注杜讀鼜為憂戚之戚謂夜戒守鼓也擊鼓聲疾數故曰戚又鼓人云凡軍旅夜鼓鼜司馬法曰昏鼓四通為大鼜夜半三通為晨戒旦明五通為發昫軍動則鼓其眾注云動且行俱謂鼓鼖鼓也

鼛鼓 音皋

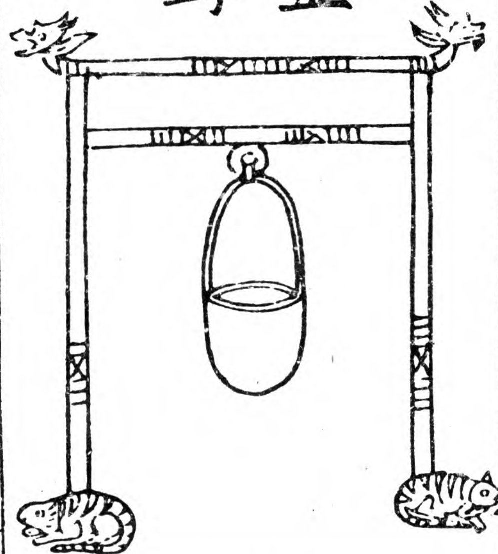
晉鼓

鼓人職曰鼛鼓鼓役事注鼛鼓長丈二尺案韗人云為皋鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折注以皋鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圍與鼛鼓同以磬折為異

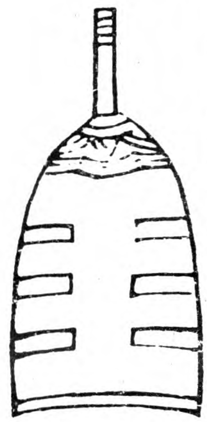
鼓人職曰晉鼓鼓金奏注晉鼓長六尺六寸金奏謂樂作擊編鐘也三鼓皆革面四尺圍丈二案韗人云長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正注云穹隆者居鼓面三分之一則鼓面四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之為二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹徑六尺六寸三分寸之二此鼓合二十板板上三正者正直也三直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也

金錞

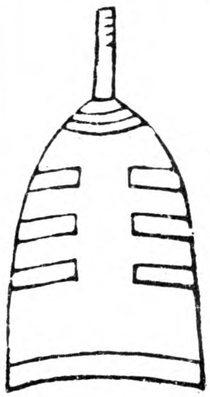
鼓人以金錞和鼓注云錞錞于也圓如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和

金鐲

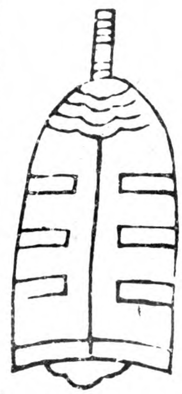
鼓人職曰以金鐲節鼓注云鐲鉦也形如小鐘軍行則鳴之以為鼓節公司馬執之公司馬伍長也

金鐃

鼓人以金鐃止鼓注云鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬職曰鳴鐃且卻卒長執之百人長也樂記曰復亂以武復謂反復也亂理也武謂金鐃也謂舞畢之時舞人必反復鳴此金鐃而治理之欲退之時亦擊此金鐃以限之

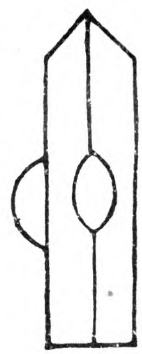
金鐸

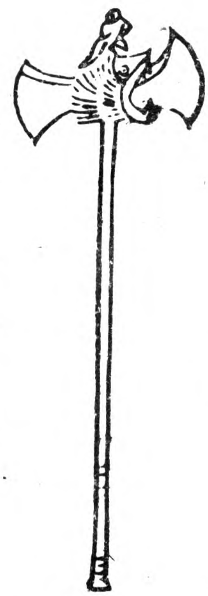
鼓人以金鐸通鼓注鐸大鈴也振之以通鼓夏官司馬執鐸謂兩司馬執振之以通鼓兩司馬者二十五人之長也樂記曰天子夾振之注云王與大將夾舞者振鐸以為節也

赤楯

朱干也

玉戚

帗舞

兵舞帗舞後鄭云兵謂干戚也帗列五采繒為之有秉柄皆舞者所執大司徒鼓人曰凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞又舞師職掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教之帗舞帥而舞社稷之祭祀

羽舞

皇舞

羽舞皇舞案舞師注云羽析白羽為之形如帗陳宛丘詩曰無冬無夏値其鷺羽値者持也鷺鳥羽即鷺鳥翿翿翳也謂舞者所持以指麾又蔽翳其身也樂師注云皇謂雜五采羽如鳳皇色持以舞籥師掌教國子舞羽吹籥祭祀則鼓羽籥之舞注云鼓之者恒為之節也又舞師掌教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事注云四方祭謂四望旱暵謂雩也暵謂熱氣灘音

新定三禮射侯圖下卷第七

新定三禮弓矢圖卷第八

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋聶崇義集注

乏　并夾　彤弓　旅弓　彤矢　旅矢

楅　韋當　鹿中　兕中　皮樹中　閭中

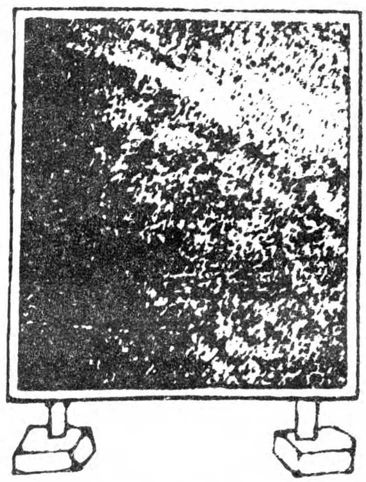
虎中　筭　扑　射物　朱極三　遂

次　扆　几　進　龜　燋[illegible]

楚焞（焞即焌俱音鐏）　著　畫爻木　卦板　佩玉　韍

大帶　笏　馬

乏

舊圖云乏一名容以今之屏風其制從廣七尺以牛革鞔漆之今按大射禮謂之乏射人職謂之容鄭之兩注謂獲者所蔽以御矢也賈釋云以容蔽其身故得御矢矢言乏者矢至於此乏匱不去也又下文云凡乏用革即大射賓射等乏皆用革也

并夾

司弓云大射燕射共弓矢并夾

注云并夾矢籋籋音聶賈釋云矢籋之言出於漢時若王射則射鳥氏主取矢其矢著侯高人手不能及則以并夾取之

彤弓

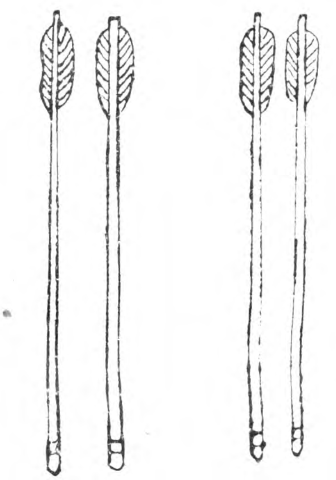

旅弓

司弓矢掌王弧夾庾唐大六等之弓孔義以晉文公受王公弓矢之賜以此唐大當彼彤漆以往來之體若一謂之唐大然則唐大是強弱之名彤旅是弓所漆之色又弓人職云弓長六尺有六寸謂之上制上士服之弓長六尺有三寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之此取人形貌長短與弓相稱爲上中下三等各服其弓也又往體寡來體多謂之王弧當天子之弓合九而成規者也往來之體若一謂之唐大當諸侯之弓合七而成規者也往體多來體寡謂之夾庾當大夫之弓合五而成規者也六弓各自有其名但赤漆者曰彤弓黑漆者曰旅弓

彤矢　旅矢

彤矢旅矢各隨弓漆色為名射用矢矢象有事於四方也其笴皆長三尺羽六寸刃二寸又司弓矢有枉矢絜矢五分二在前三在後利火射用諸守城車戰其恒矢庳矢軒輖中利諸散射注云散射謂禮射及習射孔義云但弓矢相配彊弓用重矢弱弓用輕矢既唐大彊弱中恒矢軒輖中則彤旅二矢當恒矢若用之於戰則當恒矢矣

楅

鄉射禮司馬命弟子設楅賈釋注云楅猶幅也所以揚笴齊矢也以楅為幅幅者義取若布帛有邊幅整齊之意故云承笴齊矢也下記云楅長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇交楅縣注云兩端為龍首中央為蛇身相交龍蛇君子之類交者象君子取矢於楅上縣赤黑漆賈疏引鄭注易云龍戰于野云聖人喻龍君子喻蛇是龍蛇拠為君子之類也舊圖云楅長三尺有足置堂當於笴

韋當

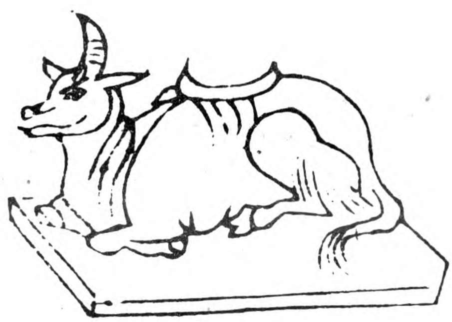
舊圖云韋當長二尺廣一尺置楅之背上以籍箭鄉射記注云直心背之衣曰當以丹韋為之司馬左右撫矢而乘之分委於當賈釋云直者通身之言其楅兩頭為龍首於背通身著當言直者當心中央也知丹韋為之者周尚赤故也

鹿中

鄭注鄉射禮射於榭用鹿中有堂無室曰榭榭即州序也舊圖云士之中長尺二寸首高七寸背上四寸穿之容筭長尺二寸鄉射記曰鹿中形前足跪鑿其背容八筭注云前足跪者象教擾之獸受負也賈釋云服不氏教擾猛獸有堪受負有不合受負者若今驢受負則四足俱屈叉投壺禮孔義云其中之形刻木為之狀如鹿兕而伏鑿背盛筭

兕中

大夫射於庠用兕中鄉射禮注云庠之制有堂有室也舊圖云兕似牛一角大小之制如鹿中

皮樹中

鄉射記云君國中射則皮樹中注云國中城中也謂燕射也皮樹獸名賈釋云知城中是燕射者以下有賓射大射不在國故知城中是燕射也張鎰圖云皮樹人面獸形今文樹作豎

閭中

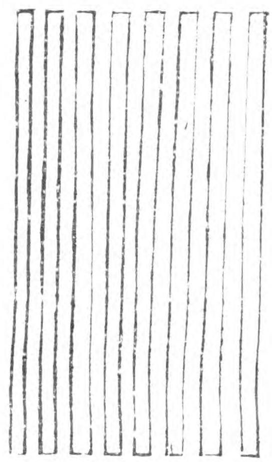
諸侯立大學於郊若行大射於此太學則閭中鄉射記注云閭獸名如驢一角或曰如驢岐蹄

虎中

諸侯與隣國君射于境則虎中賈釋云與隣國君射則賓射也以其主君有送賓之事因送則射

筭

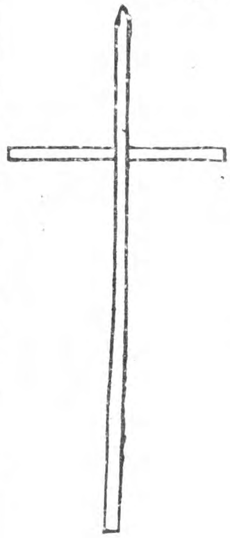
舊圖云筭長尺二寸以籌貫於中人四筭一偶八筭其數無常隨偶多少若鄉射記云籌八十謂十偶而言是數無常也又此云筭長尺二寸與投壺禮同其鄉射記筭長尺有握握四指也一指寸是尺四寸也

扑

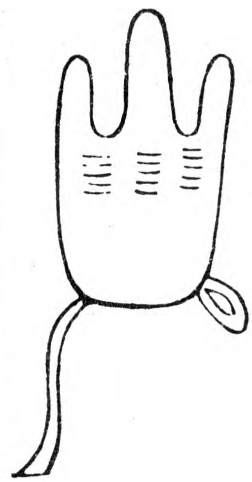
鄉射記曰楚扑長如笴刋本尺又曰射者有過則撻之注云刋其可持處扑刑器司射常佩之過謂矢揚中人也凡射時矢中人當刑之今鄉會衆賢以禮樂歡民而射者中人本志在侯去傷害之心遠是以輕之扑撻於中庭而已書曰扑作敎刑

射物

案鄉射大射之義其射物在序之楹間若丹若黑而午畫之從者長三尺橫者曰距隨長尺二寸言距隨者謂先以左足履射物東頭爲距後以右足來合而南面並立曰隨

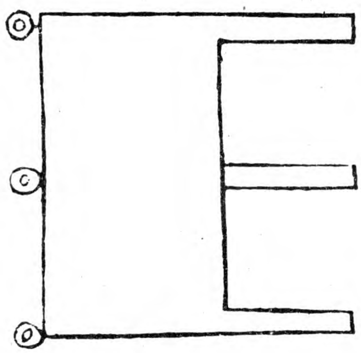
朱極三

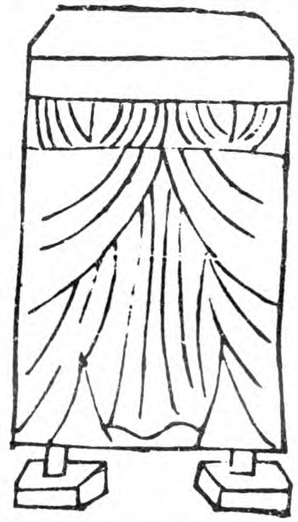
舊圖云決亦以朱韋爲之案大射禮云設決朱極三注云猶闓[illegible]以象骨爲之著右三指所以鉤弦而闓之極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋爲之三者食指將指無名指若無決極放弦契於此指多則痛小指短不用極

遂

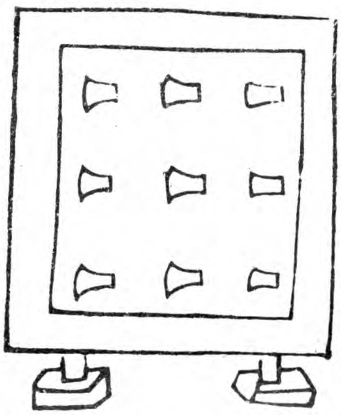
舊圖云遂臂捍以朱韋爲之桉鄉射禮注云遂射韝也以韋爲之所以遂弦也其非射時則謂之拾拾斂也所以蔽膚斂衣也又大射注云遂著左臂裏以遂弦也

次

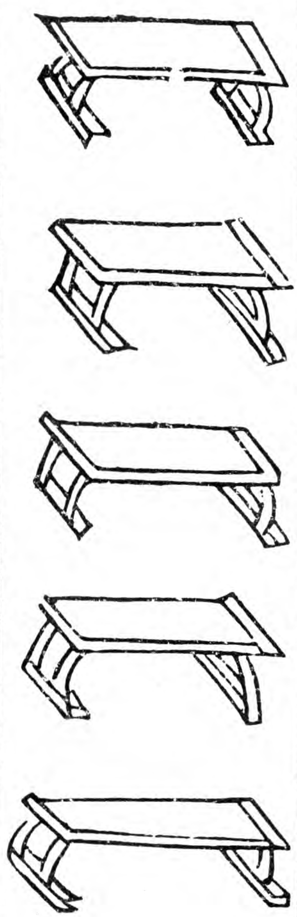
大射禮注云次若今更衣處即所設者帷幄也故幕人掌帷幕幄帟以供掌次若王朝日祀五帝則掌次張大次小次凡祭祀張旅幕張尸次射則張耦次後鄭以耦次在洸東大次大幄也初往所止居也小次小幄也既接祭退俟之處今又射有三位若王射設耦次亦宜有大次小次也又幕人職注云在傍曰帷在上曰幕或在地展陳于上帷幕皆以布為之四合象宮室曰幄即王所居之帳也帟王在幕若幄中坐上承塵也幄帟皆以繒為之賈釋云帷在下幕在上共為室幄帟又在帷幕室内設之也

扆

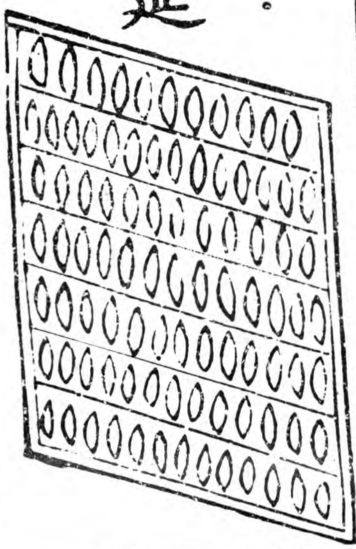
司几筵云凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依注云斧謂之黼其繡白黑采以絳帛為質依（音扆）其制如屏風賈釋云諸文多作斧字若據采色而言即繢人職白與黑謂之黼若據繡於物上即為金斧之文近刃白近銎黑則曰斧（銎音恭引）取金斧斷割之義屏風之名出於漢世故引為況舊圖云從廣八尺畫斧無柄設而不用之義

几

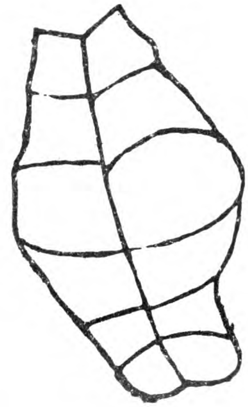
阮氏圖几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央黒漆馬融以爲長三尺案司几筵掌五几左右玉彫彤漆素詳五几之名是無兩端赤中央黒漆矣葢取彤漆類而緣之也下云左右玉几此經所云王皆立不坐設左右几者優至尊也祀先王唯言昨席不言几左者王馮之右者神所依詳此經義則似生人几在左鬼神几在右即下云右彫几右漆几右素几俱爲神設也又云筵國賓左彤几爲生者設也

筵

舊圖云士蒲筵長七尺廣三尺三寸無純其司几筵祀先王設莞繅次三種之席皆有純也又鄉射記蒲筵用緇布純又公食大夫記云蒲筵常注云丈六尺曰常又文王世子注云席之制廣三尺三寸三分

龜

龜人云取龜用秋時攻龜用春時上春釁龜祭祀先卜鄭以秋萬物成故取龜攻治也治龜骨以春者是時乾解不發傷也上春謂夏正也釁之以卜神之也其卜即春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右

燋 音雀

燋存火之炬當灼龜之時用然楚焞也賈氏釋云燋鄭音雀者取莊子爝火之義熒熒然不絶

楚焞 焞即焌 俱音鐏

菙氏音時髓反掌供燋契凡卜以明火爇燋遂龡其焌契然則焞焌契三字二名俱是一物皆用楚爲之楚荊也當灼龜之時其菙氏以荊之焞契柱燋火之炬吹之其契既然乃授卜師灼龜開兆也明火以陽燧於日所取之火也

蓍　韇

皮爲之其從上向下韜之其從下向上韜之

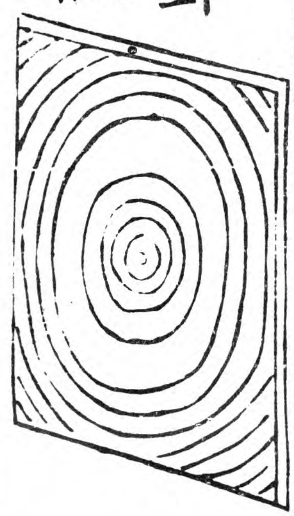
易曰蓍之德圓而神少牢禮史西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮注云將問吉凶故擊之以動其神韇藏筴之器賈釋云韇有二亦用

畫爻木

士冠禮注云卦者有司所以畫地記爻也賈釋云古者用木畫地今則錢故少牢云卦者在坐以木故知古者畫卦以木也

卦版

士冠禮云卒筮畫卦執以示主人注云畫卦者筮人以方寫所得卦賈釋云言所筮六爻俱了卦體得成更以方版畫卦體示主人也

佩玉

玉府職云共王之佩玉注云佩玉王之所帶者玉藻曰君子以玉比德天子佩白玉而玄組綬詩傳曰佩玉上有葱衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其間賈釋云佩玉王所帶玉謂佩於革帶之上者也所佩白玉謂衡璜琚瑀也玄組綬者用玄組條穿連衡璜等使相承受所引韓詩傳佩玉上有葱衡者衡横也謂葱玉爲横梁下有雙璜衝牙者謂以組縣於衡之兩頭兩組之末皆有半璧之璜故曰雙璜又以一組縣於衡之中央於末繫玉其狀如牙使前後衝突雙璜故曰衝牙案毛傳云衡璜之外别有琚瑀其琚瑀置當於縣衝牙組之中央又以二組穿於琚瑀之内角斜繫於衡之兩頭於組末繫於璜蠙珠以納其間蠙蚌也珠出於蚌故言蠙珠納於其間者組繩有五皆穿蠙珠於其間故云以納其間舊謂云佩上有雙衡長五寸博一寸下有雙

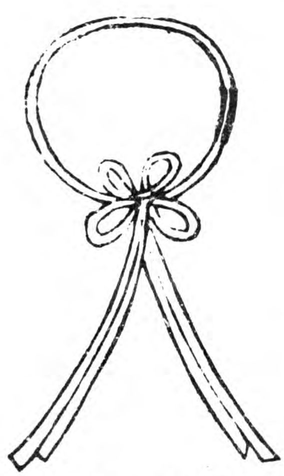
璜徑三寸衝牙長三寸

韍

韍天子已下皆用朱韋爲之明堂位曰有虞氏服韍夏后氏山㓝火周龍章注云韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也山取其人可仰也火取其明也龍取其變化也天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已其制下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸天子四角直公侯殺四角使之方大夫前方後挫角士前後正韠制同隨裳色無山火龍之飾凡韠韍以下爲前以上爲後

大帶

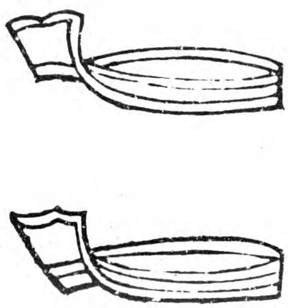
玉藻云天子素帶朱裏朱緑終辟大夫已上用素皆廣四寸諸侯不朱裏合素爲之亦朱緑終辟大夫飾以玄華辟紐及垂終之士練帶廣二寸縪下辟并紐約用組廣三寸長齊于帶其紳韠紐俱三尺

笏

玉藻云笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一注云殺猶杼也天子杼上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杼其下首廣二寸半孔義云諸侯不終葵首即上云諸侯荼前詘後直讓於天子是也大夫士又杼其下者以經持云其中博三寸明笏上下二首不得博三寸諸侯南面之君同殺其上大夫士北面之臣宜俱更殺其下耶大夫前詘後詘無所不讓是也此二尺六寸之笏唯諸侯已下

舄

屨人掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃繶青句注云複下曰舄單下曰屨舄屨有絇有繶有純者飾也賈釋云下謂底也複下重底也重底者名舄單底者名屨繶者是采底相接之縫綴條於其中后用黃繶句讀曰絇絇之言拘狀如刀衣鼻拘著舄屨之頭取自拘持爲行戒使常低目不妄顧視也純謂以條爲口緣屨舄

各象裳色王鳥有三冕服則赤鳥韋弁皮弁則白舄冠弁之服則

黑舄王后亦三舄配褘衣青舄配揄翟赤舄配闕翟鞠衣已下

皆屨

新定三禮弓矢圖卷第八

新定三禮圖旌旗卷第九

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

太常　旂　旜　物（如旜素飾其側）　旞

熊旗　旐（龜蛇如合體）　龍旂　翿旗（又作翿旌）　玉路（節服氏）

節服氏　車蓋　戈　戟

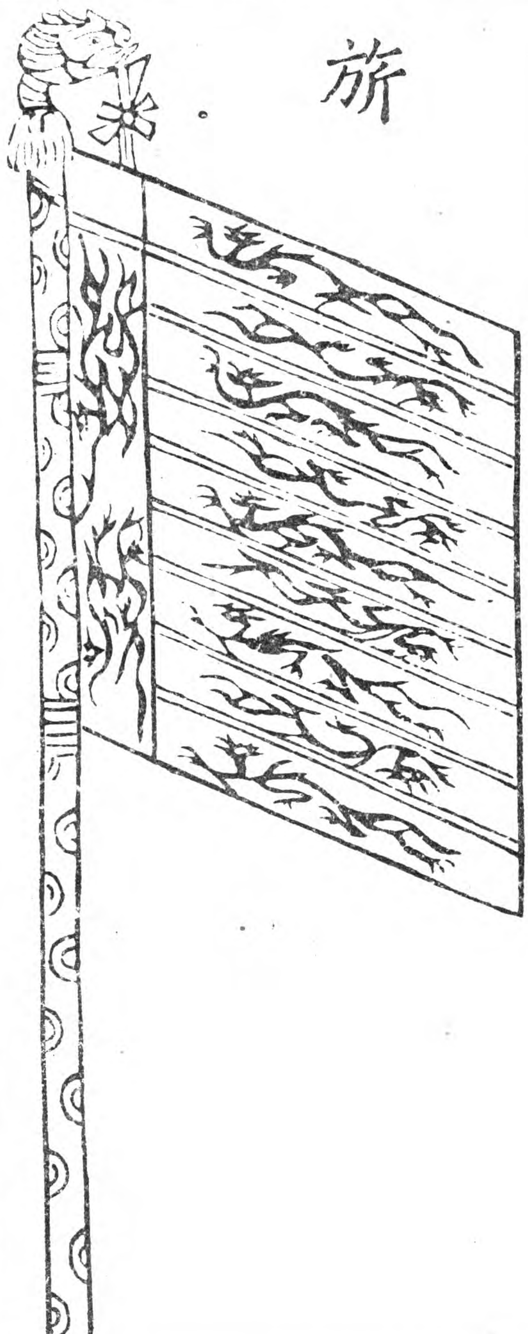
太常

案巾車王乘玉路建太常十有二斿以祀又覲禮注云王建太常縿首

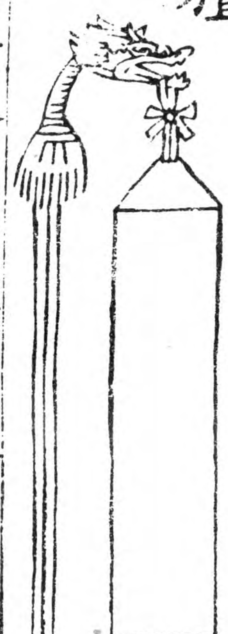
畫日月其下及斿交畫升龍降龍緣皆正幅用絳帛爲質斿則屬焉又用弧張縿之幅又畫枉矢於縿之上故輈人云弧旌枉矢是也凡旌旗之杠皆注旄與羽於竿首故夏采注云綏以旄牛尾爲之綴於幢上其杠長九仞其斿曳地又左傳云三辰旂旗昭其明也據杜鄭二注皆以三辰爲日月星蓋太常之上又畫星也阮氏梁正等圖旂首爲金龍頭案唐志云金龍頭銜結綬及鈴緌則古注旄及羽於竿首之遺制也

旂

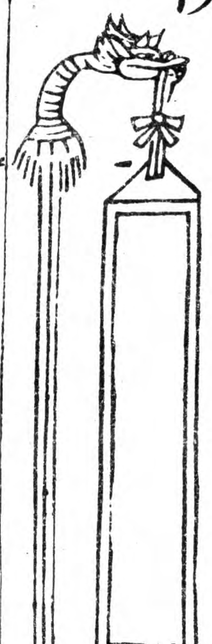
司常云交龍爲旂注云一象其升朝一象其下復亦謂交畫升龍降龍也此諸侯所建杠長七仞而上公九斿以象大火故輈人注云大火蒼龍宿之心其屬有尾尾九星若侯伯則七斿子男五斿上得燕下下不得僭上其斿長短諸侯齊軫卿大夫齊較士齊肩若天王所建其斿與杠長短一如太常

旜

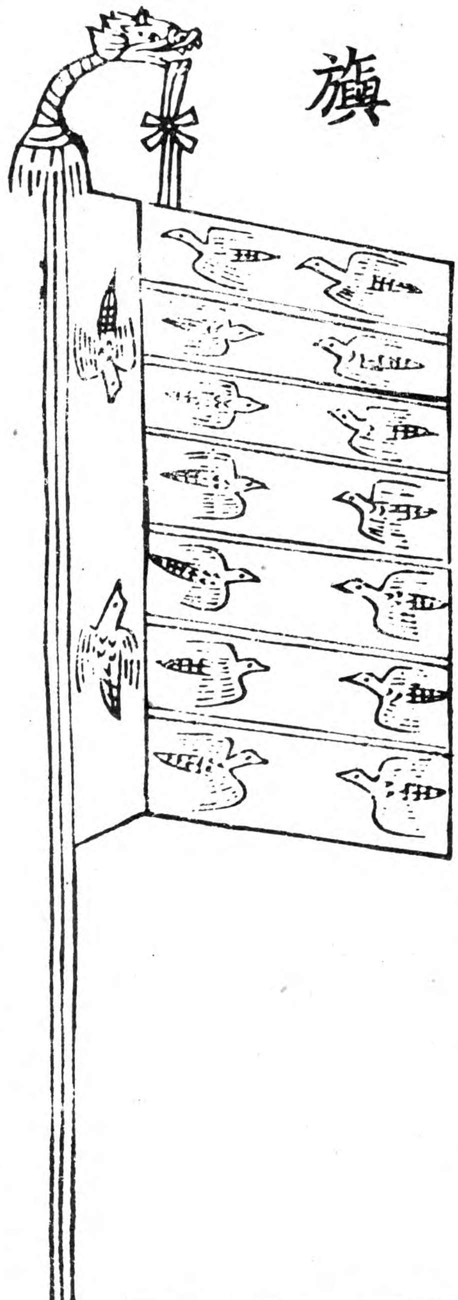
司常云通帛爲旜注云通帛謂大赤從周正色無飾長尋正幅貫釋云以周建子爲正物萌色赤令旜旂通體盡用絳之赤帛是用周之正色無他物之飾也然仍注旄羽於杠首亦繫旆於末　若鸞鳥尾也

物

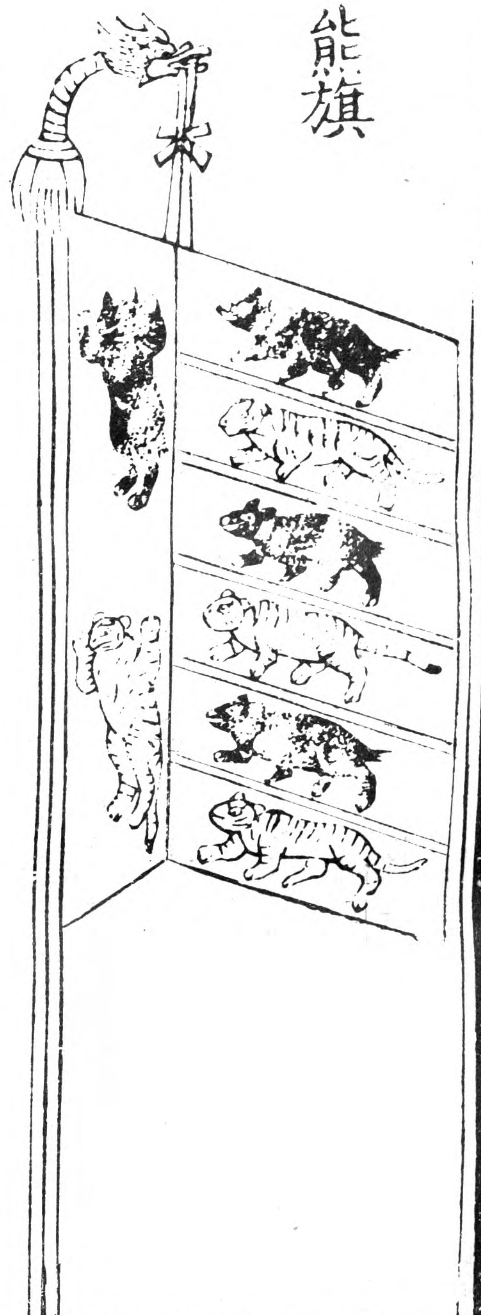
司常云雜帛爲物大夫士之所建注云雜帛以素飾其側白殷之正色以先王正道佐職也賈釋云雜帛者謂中央赤傍邊白白者殷之正色而在傍故云以先王正道佐職也

旟

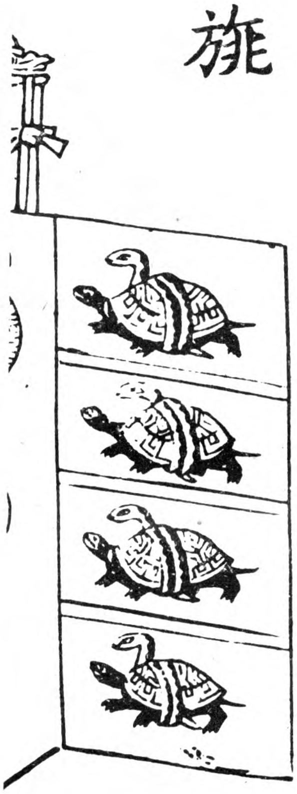
輈人云鳥旟七斿以象鶉火注云鳥隼爲旟鶉火朱鳥宿之柳其屬有星星七星故七斿此亦王者所建又案司常云州里建旟且鄉之州長是中大夫四命遂之里宰是下士一命皆不得建此七斿之旟又後鄭云鳥隼象其勇捷也賈釋云以熊虎龜蛇既各爲兩物則隼當謂鷹鳥隼是勇者也鳥謂鳥之捷疾者也

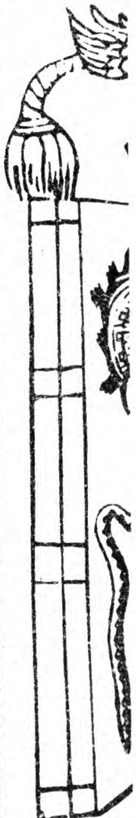
熊旗

輈人云熊旗六斿以象伐注云熊虎為旗伐屬白虎宿與參連體而六星故六斿此王者所建也其斿與杠長短亦如太常若臣下則各依命數然則遂大夫四命四斿卿大夫六命則為六斿之與杠長短則不得如王者之數

旐

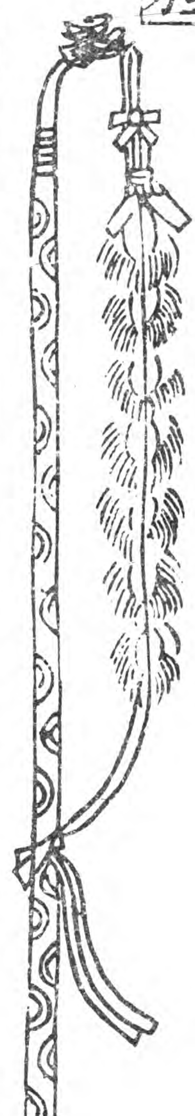

司常云龜蛇爲旐又輈人云龜蛇四斿以象營室注云營室玄武宿與東壁連體而四星故四斿此亦王者所建也又鄉師是上士三命雖得建旐而三斿其縣正是下大夫四命旐雖四斿其杠長短亦不得與王者同又案司常九旗之數又有全羽爲旞析羽爲旌注云全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上所謂注旄於竿首也凡九旗之帛皆用絳賈釋云全羽析羽直有羽而無帛鄭云九旂之帛者據衆有者而言也又左傳襄十四年范宣子假羽毛於齊定四年晉人假羽旄於鄭雖毛旄二字不同杜注皆以析羽爲旌孔義以全羽析羽之下皆有其帛

龍旃

鄉射記曰君射于境則虎中龍旃注云于境謂與隣國君射也畫龍旃尚文章也此亦通用絳帛爲之

翿旌

翿旌者雜用白羽朱羽以為之案鄉射記國君行燕射於城中命獲者執旌於之南東面偃旌而立候射中者則舉旌而大聲言獲得也射者講武田之類是以中為獲也又上文云旌各以其物無物則以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜上二尋注云雜帛為物大夫士之所建也不命之士無物此旌即翿旌也糅雜也杠橦也鴻鳥之長脰者且國君自有其旌而用不命之士旌者以其皆主歡心故用之也以翿為旌者尚文德也賈釋云以文德者舞文舞羽舞也以武德者舞武舞干舞也此翿旌既用羽為之故取尚文德也

玉輅序

巾車掌王之五輅玉金象革四輅其飾雖異其制則同今特圖玉輅之一兼太常之旂以備祭祀所乘其餘車式皆具考工記別錄於下則輪軹之崇轛輢之狀輻內輻外之制太宰小宰之殊蓋之所居鈎之所在若誠心觀之則諸輅皆可知矣鈎音迠

玉輅

節服氏六人與王同服衮冕掌祭祀朝覲維王之太常

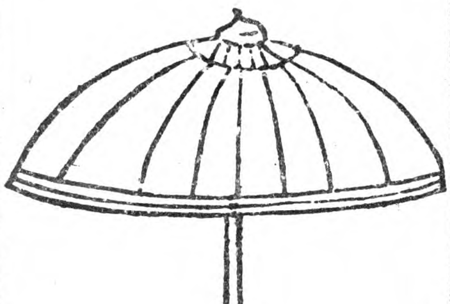
考工記云乘車之輪六尺有六寸注云乘車玉路金路象路也軹崇三尺有三寸加軫與轐七寸共四尺人長八尺登下之以為節也轐輿下伏兔也周圍一尺一寸不漆其踐地者轂長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二車數空徑三寸九分寸之五大穿空徑四寸五分寸之六小穿空徑二寸十五分寸之四輻廣三寸半轂輻內九寸半輻外一尺九寸輻近罔處廣二寸六分寸之二轂鑿受輻深三寸半又輿人云輪崇車廣衡長俱六尺六寸輿長四尺四寸式深一尺四寸三分寸之二式之高二尺三寸較高五尺五寸賈疏云較今之平隔也孔疏云式上二尺二寸別橫一木謂之較輿後橫木謂之軫圍一尺一寸式圍七寸三分寸之一較圍四寸九分寸之八軹圍參寸二十七分寸之七轛圍二寸八十一分寸之十四轂輿任皆以革鞔漆之玉路以玉飾諸末輈深四尺有七寸輈之長丈四尺四寸輈圍一尺四寸五分寸之二輈之頸圍九寸十五分寸之九頸當持衡之處輈之踵圍七寸七十五分寸之五十一踵承輿橫軫者衡任圍一尺三寸五分寸之一任正圍一尺四寸五分寸之二任正者輿下三面材也

節服氏

節服氏郊祀裘冕二人執戈送迎尸從車今圖以曉之又大馭掌馭玉路以祀凡馭路儀以鸞和爲節注云鸞在衡和在式又齊右有祭祀之事兼玉路之右王乘則持馬行則陪乘凡有牲事則前馬注云此謂王見牲則拱而式齊右居馬前却行備驚奔也曲禮曰國君下宗廟式齊牛

車蓋

輪人爲蓋〻〻斗曰部〻〻徑六寸厚一寸上隆一分斗下達常〻長二尺徑一寸達常下入杠〻〻長八尺徑二寸足以含達常也用弓二十有八每弓長六尺廣八四分先鑿部爲二十八空乃置弓於其空內端即大一分其弓近部二尺稍平

外四尺即橈之漸漸下曲而以未低二尺所以低二尺者謂杠與建常共高一丈人高八尺故四面宇曲下低二尺也蓋之寬狹雖可覆軹不及於轄

戈

戈廣二寸內倍之胡三之援四之注云戈今之句孑戟或謂之雞鳴或謂之擁頸內謂胡以內接柲者也長四寸胡六寸援八寸援直刃也胡其孑也廣二寸謂胡也其實援亦廣二寸疏云胡孑橫插微邪向上不倨不句柲磬之折殺也重三鋝鋝重六兩大半兩三鋝重一斤四兩柲長六尺六寸

戟

戟廣寸半內三之胡四之援五之倨句中矩與刺重三鋝注云戟今三鋒戟也內長四寸半胡長六寸援長七寸半三鋒者胡直中矩言正

方也刺者著柲直前如鐏者也戟胡橫貫之胡中矩則援之外句磬

折與柲長一丈六尺

新定三禮旌旗圖卷第九

新定三禮玉瑞圖卷第十

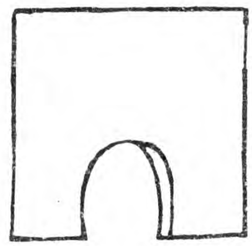
通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

大圭

玉人職云大圭長三尺杼上終葵首天子服之注云王所搢大圭也或謂之珽玉藻曰天子搢珽方正於天下也杼殺也終葵椎也以齊人謂椎爲終葵故云終葵椎也爲椎於杼上明無所屈也此對諸侯荼前屈後直大夫前屈後屈故玉藻注云此珽亦笏也謂之珽者言珽然無所屈也相玉書曰珽玉六寸明自炤然則六寸之珽據上不殺者椎頭也玉體瑜不掩瑕瑕不掩瑜善惡露見是其忠實故云明自炤也（炤與照同）故君子於玉比德焉言其忠實也比他圭最長故得大圭之名以其搢於衣帶之間同於衣服故以服言之

冒圭

天子執冒圭四寸以朝諸侯注云名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小為貴也案尚書大傳云古者必有冒言下之不敢專達之義天子執冒以朝諸侯是冒覆之注云君恩覆之臣乃敢進是其冒覆之事然則諸侯所受天子之圭璧者與諸侯為瑞也瑞也者屬也諸侯朝於天子有過行者留其圭璧三年圭璧不復者少黜以爵六年圭璧不復者少黜以地九年圭璧不復者而盡黜其地此所謂諸侯之天子也義則見屬不義則不見屬也又孔注顧命曰言冒冒所以冒諸侯圭邪刻之以冒諸侯之圭以為瑞信子男執璧蓋亦刻而覆驗之大傳以古者圭有冒亦是冒圭之法也此冒據朝覲諸侯時執之詩殷頌云受小球大球為下國綴旒注小球尺二寸大球長三尺與下國結定結定其心如旌旗之旒彼據天子與諸侯盟會故云結定其心故執鎮圭不執冒也

鎮圭

鎮圭大宗伯以玉作六瑞以等邦國等謂齊也執鎮圭長尺二寸以鎮安天下蓋以四鎮山爲瑑飾故得鎮名典瑞曰王執鎮圭搢大圭以朝又曰珍圭以徵守以恤凶荒珍音鎮鎮圭以徵守者若漢時徵郡守以竹使符也諸侯亦國之鎮故以鎮圭徵之凶荒則民有遠志不安其土故王使使執鎮圭以往致王命以安之鎮圭大小之制當與琬圭琰圭相依孔義云凡圭廣三寸厚半寸剡上左右各寸半又注云尹拙議以鎮圭用五采組約中央以備失墜竇儀云詳周禮儀禮經疏之義自天子公侯已降及聘使所執圭璋皆有絢組約圭中央備其失墜新圖圭繅敘必以合正文則餘制皆顯矣

桓圭

大宗伯云公執桓圭注云公者二王之後及王之上公也玉人云命圭九寸謂之桓圭公守之其信圭躬圭皆言命圭而云守之者以其朝覲執焉居則守之也後鄭云雙植謂之桓賈釋云象宮室之有桓楹也以其宮室在上須桓楹乃安天子在上須諸侯乃安也蓋亦以桓楹爲瑑飾也

信圭

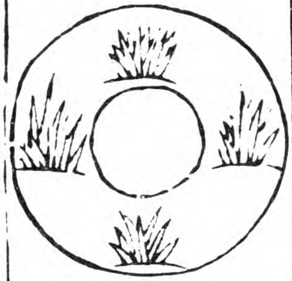
躬圭

穀璧

蒲璧

大宗伯云侯執信圭躳信音注云信圭躬圭皆長七寸蓋皆象以人形為瑑飾文有麤縟耳欲其慎行以保身

大宗伯云伯執躬圭七寸孔義引江南儒者解之云直者爲信其文縟細曲者爲躬其文麤略義或然也

大宗伯云子執穀璧五寸諸侯自相見亦執之曲禮疏云其璧則內有孔謂之好外有玉謂之肉故爾雅云肉倍好謂之璧肉好若一謂之環此五等諸侯各執圭璧朝於王及自相朝所用也又云穀所以養人蓋瑑穀稼之形爲飾

大宗伯云男執蒲璧五寸曲禮疏引此注云蒲爲席所以安人蓋瑑蒲草之形爲飾

牙璋

典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守先鄭云牙璋瑑以為牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今銅虎節發兵也後鄭云牙璋亦王使之瑞節兵守用兵所守也若齊人戍遂諸侯戍周之類又王人云牙璋中璋七寸厚寸以起軍旅以治兵守後鄭云二璋皆有鉏牙之飾於琰側知然者以其二璋同起軍旅故也蓋大軍旅則用牙璋以起之小軍旅則用中璋以起之也首言牙璋中璋不言牙者但牙璋文飾多故得牙名而先言之也中璋文於牙璋明亦有牙也以文飾差少故惟有中璋之名不言牙也典瑞不言中璋者以其大小等故不見也

穀圭

王人云穀圭七寸天子以聘女註云納徵加於束帛賈釋云自士已上皆用玄纁束帛但天子加以穀圭諸侯加大璋亦七寸典瑞云穀圭以和難以聘女後鄭云穀圭亦王使之瑞節也穀善也其飾若粟文然仇讎和之者若春秋宣公及齊侯平莒及郯晉侯使瑕嘉平戎

于王也其聘女則以納徵焉

大璋

大璋七寸射四寸厚寸諸侯以聘女注云亦納徵加于束帛也上云天璋九寸此七寸得云大璋者以天子穀圭七寸以聘女諸侯不可過於天子而用九寸也謂用大璋之文以飾之故得大璋之名又案三璋之勺注云大璋加文飾中璋殺文飾邊璋半文飾則此璋雖七寸取於大璋加文飾之義謂遍於璋體瑑雲氣如大璋也

駔音組琮

玉人曰駔琮五寸宗后以爲權又曰駔琮七寸鼻寸有半寸天子以爲權後鄭讀駔爲組謂以組繫琮因名組琮以玉飾且即勺且玉且是其類也先鄭解組琮以爲稱錘以起量既用爲權故有鼻又賈釋云量自是斗斛之名此權衡而爲量者對文量與權衡異散文權衡亦得量名以其量輕重故也天子組琮既有鼻明后組琮亦有鼻也

大琮

玉人云大琮十有二寸射四寸厚寸是謂内鎮宗后守之後鄭云如王鎮圭也射其外鉏牙賈釋曰言大琮者對上駔琮五寸者爲大也言十有二寸者并角徑之爲尺二寸也云射四寸者據角各二寸兩廂并四寸内鎮者對天子執鎮圭爲内謂若内宰對大宰内司服對司服皆爲内之比也王不言外者男子陽居外是其常但婦人陰主内治故得稱内也云其外鉏牙者據八角鋒言之故云鉏牙也

琬圭

玉人云琬圭九寸而繅以象德後鄭云琬猶圜也王使之瑞節也諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命焉故典瑞云琬圭以治德結好治德即玉人注云諸侯有德王命賜之也結好謂諸侯使大夫來聘既而爲壇會之使大夫執以命事焉大行人曰時聘以結諸侯之好繅藉也先鄭云琬圭無鋒芒故治德以結好

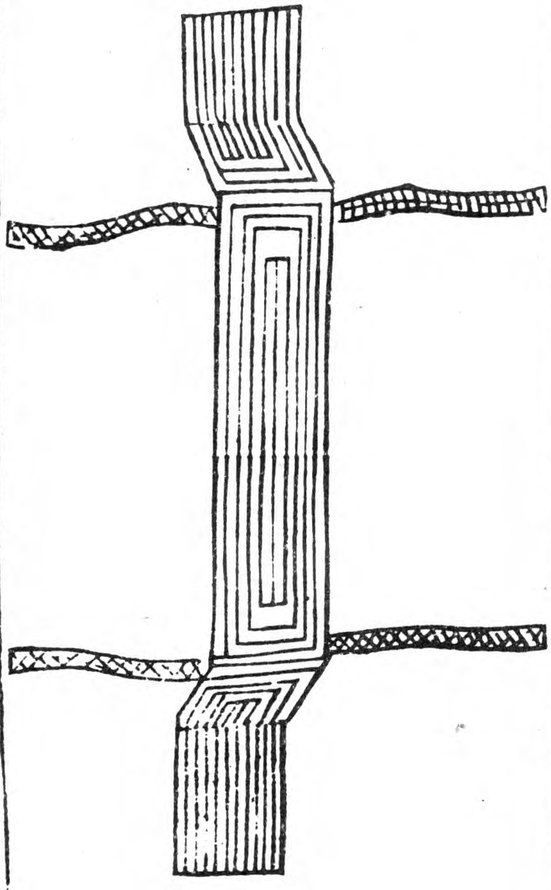
琰圭

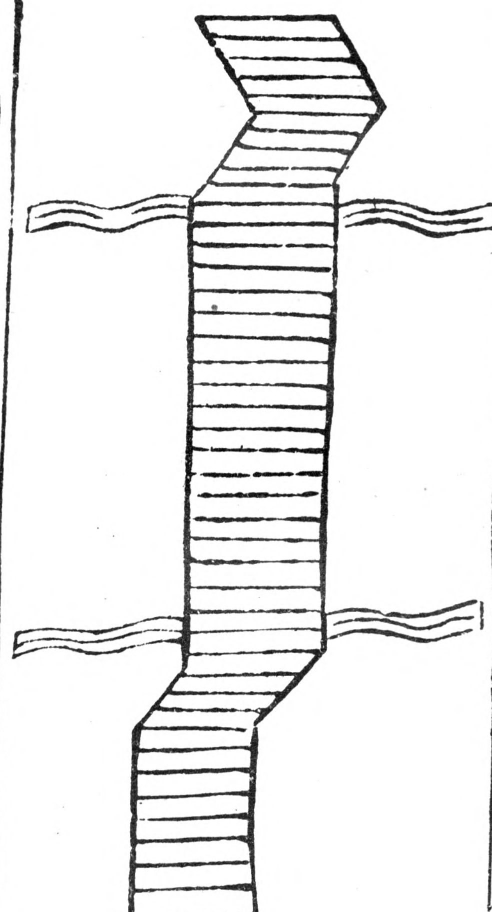
玉人云琰圭九寸判規以除慝以易行賈釋注云判半也凡圭琰上寸半琰圭琰半以上至首而規又半巳下爲瑑飾諸侯有爲

不義使者征之執以爲瑞節也經云除慝謂誅逆惡也易行謂去煩苛也然則煩苛非惡逆之事直謂政教煩多而苛虐也是知諸侯有惡行故王使人執之以爲瑞節易去之也又後鄭典瑞注云除惡行亦於諸侯使大夫來覜既而使大夫執而命事於壇大行人職曰殷覜以除邦國之慝又先鄭典瑞注云琰圭有鋒芒傷害征伐誅討之象故以使易惡行令爲善也則以此圭責讓諭告之詳先鄭鋒芒之言有違判規之義背經取法唯得圭名

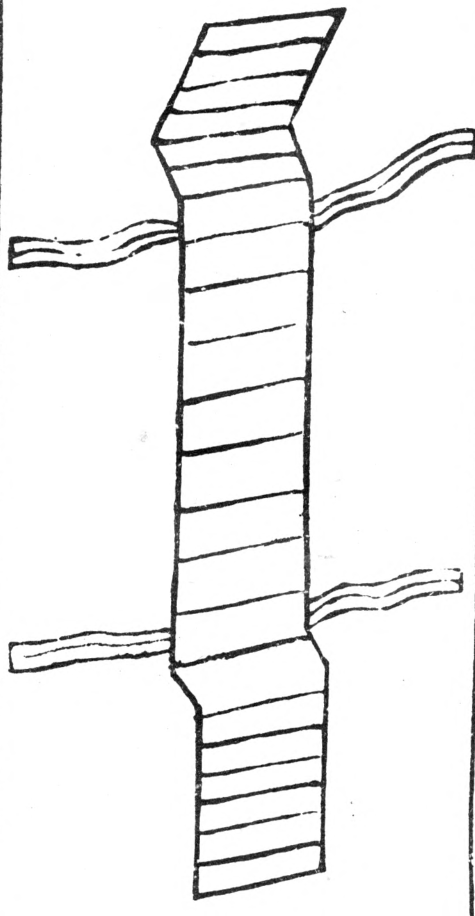
王者圭
玉繅藉舊圖

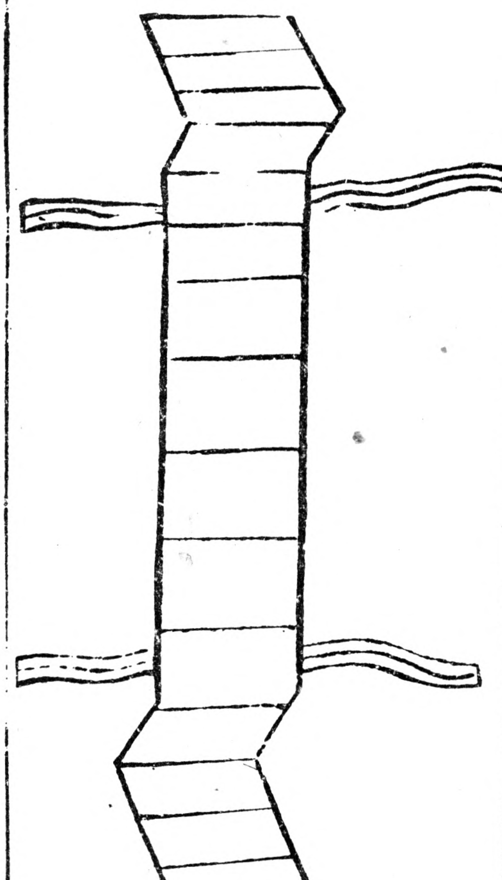
疏義

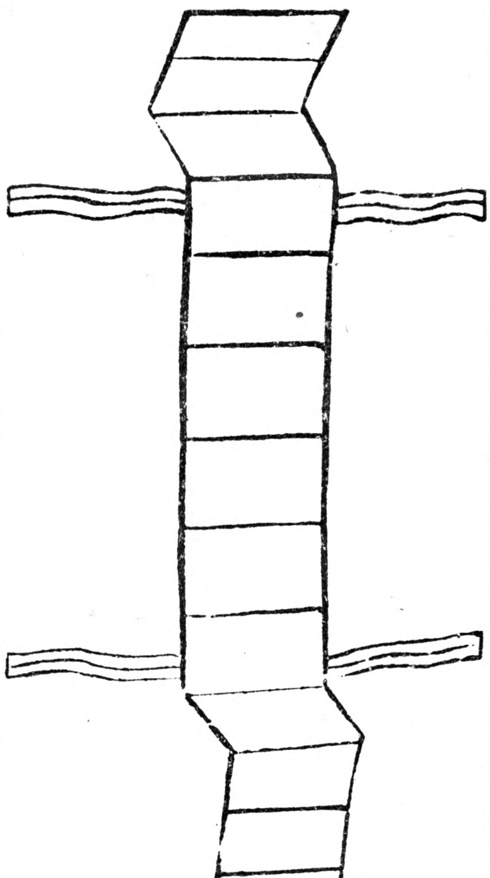
又疏義

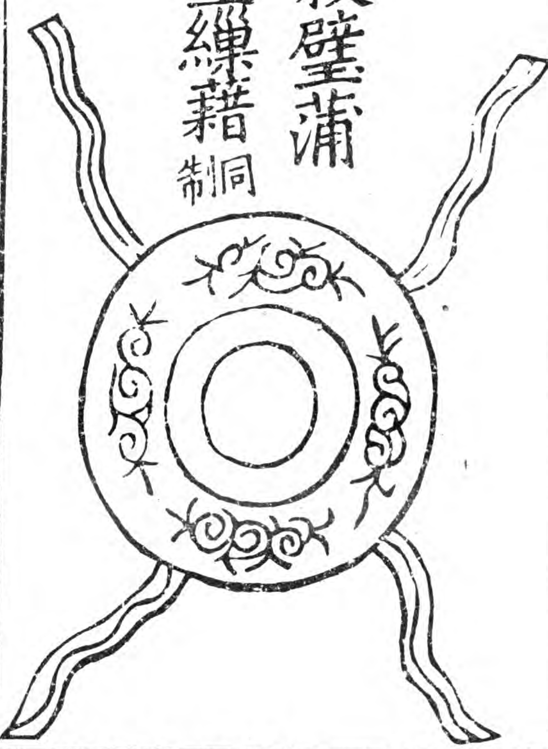
又一說

諸侯繅藉

穀璧蒲璧繅藉同制

典瑞云王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日注云繅有五采文所以薦玉木爲中幹韋衣而畫之就成也五就五帀也一帀爲就公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就繅讀曰藻藻賈釋云藻水草之文故讀從之言繅有五采文所以薦玉木爲中幹用韋衣而畫之就成也者鎮圭尺二寸廣三寸即此木板亦長尺二寸廣三寸與玉同然後用韋衣之乃於韋上畫之一采爲一帀五采則五帀五帀爲一就就成也是五采一成者也又案聘禮記云絢組尺注云五采成文曰絢彼不問尊卑皆用五采組長尺爲以繫所以束玉使不墜落因以爲飾然絢組繫亦名繅藉者則曲禮云其藉者則裼聘禮曰上介屈繅以授賓是亦名組繫爲繅藉者也又曲禮疏引鄭注覲云繅藉以韋衣木廣袤各如其玉之大小既然則穀璧蒲璧其繅藉之形亦如之天子則以五采畫之公侯以三采子男則以二采其卿大夫亦

二采故典瑞云玉繅藉五采五就公侯伯皆三采三就子男繅皆二采再就又云瑑
圭璋璧琮二采二就是也熊氏云五采五就者采別二行為就也三采三就者亦采
別二行為一就故三就也又下云二采一就者以臣下行聘不得與君同是以二采采別
一行共為一就凡言就者或兩行名為一就即此上下文是也或一帀二行為二就就即等
也知者聘禮記云所以朝天子圭與繅皆九寸又云繅三采六等朱白蒼注云以三
色為再就謂三色色為再就就亦等也三色即六等雜記亦云三采六等注云三
采六等以朱白蒼畫再為再行行為一等是一等為一行行亦就也據單行言之也各
有所據故其文有異既三采為六等則知天子五采已下采別為二等也此是
周法其殷已上則禮含文色之帛故鄭注虞書三帛高陽氏之後用赤繒高辛
氏之後用黑繒其餘諸侯用白繒其餘謂堯之諸侯也既以采色畫之於板
上前後垂之又有五采組繩以為繫其組上以玄為天下以絳為地則繫 玉有
事則垂為飾故聘禮記云玄纁繫長尺絢組注云繫無事則以繫玉因為
飾用五采組上以玄為天下以絳為地是也

新定三禮玉瑞圖卷第十

新定三禮祭玉圖卷第十

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

黍尺　指尺　璧羨　蒼璧　黃琮　青圭

赤璋　白琥　玄璜　四圭有邸　兩圭有邸

圭璧　璋邸射　方明　方明壇

自周顯德三年冬十月奉堂帖令依故實模畫郊廟祭器祭玉至四年春以圖樣進呈蒙降勑命指揮昨聶崇義檢討禮書禮圖模畫到祭器祭玉數拾件仍令國子監太常禮院集禮官博士同共考詳合得前代制度既依典禮孰不僉同況臣崇義自叨受命敢不竭誠祖述經文研覈法度由是玉瑞玉器之屬造指尺璧羨以規之冠冕鼎俎之屬設黍尺嘉量以度之所謂繩墨誠陳不可欺以曲直規矩誠設不可欺以方圜也勑下諸官考詳後頒下少府監依式樣製造其祭器則六尊六彝六罍鉶俎籩豆簠簋登爵坫圭瓚璋瓚洗罍洗篚洗勺洗盤太罍龍勺犧尊象尊散尊共四十二其玉器則蒼璧黃琮青圭赤璋白琥玄璜四圭有邸兩圭有邸圭璧璋邸射共六年並依此式樣修禮訖已於郊廟行用

黍尺

案漢書律曆志云一黍之廣為分十分為寸十寸為尺

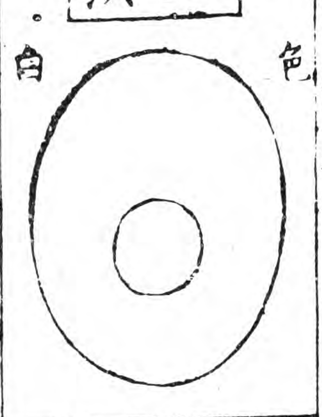
指尺

一黍之廣謂以子穀秬黍中者 孟康曰子北方也北方黑謂黑黍也 師古曰此說非也子穀猶言穀子耳秬即黑黍無取北方爲號

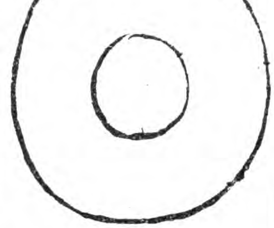
中者不大不小者也言取黑黍穀子大小中者率爲分寸也秬音巨 又雜令云積秬黍爲度者冕衡則使一叚畫記曰笙詩寫中五扶注云笙詩矢也舖四指曰扶一指案寸又公羊傳曰膚寸而合何休云側手爲膚案指爲寸義同膚扶音 又家語曰布指知尺然則爰自周世歷秦漢以及魏晉黍尺指寸之尺見於禮志值禮神之玉宜其比珉難得今自蒼璧已下圭玉之屬請依指寸之尺冠冕尊彝用木之類請用黍寸之尺黍有橫竪故擬令使玉人亦令定黍尺取竪黍尺以校管律

璧羨

典瑞云璧羨以起度先鄭云羨長也此璧徑長尺以起度量後鄭云羨不圜之貌蓋廣徑八寸袤一尺又案玉人職云璧羨度尺好三寸以爲度先鄭解羨徑也好璧孔也爾雅云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環賈釋云引爾雅者欲見此璧好三寸也好即孔也兩畔肉各三寸則兩畔肉共六寸是肉倍好也以爲九寸也又後鄭云羨猶延也其袤尺而廣狹焉是羨爲不圜之貌也要以造此璧之時應圜圜徑九寸今減廣一寸以益上下之袤一寸則此上尺廣有八寸故云其袤一尺而廣狹焉此璧羨天子以爲量物之度也

蒼璧

青　色

按大宗伯云以蒼璧禮天牲幣亦如璧色後鄭云以冬至祭天皇大帝在北極者於地上之圜丘蒼璧者天之色圜璧圜丘皆象天體以禮神者必象其類也下皆倣此臣崇義又案王人云璧好三寸賈釋云古人造璧應圜圜徑九寸其注又引爾雅云肉倍好謂之璧郭璞云肉邊也好孔也然則兩邊肉各三寸與此三寸之好共九寸也阮鄭二圖皆云蒼璧九寸厚寸是據此而言也又玉人璧好三寸之下云璧九寸諸侯以享天子（玉人璧琮九寸琮以享后此唯取璧義故略琮字）以此而言是有九寸之璧也案崔靈恩三禮義宗云昊天及五精之帝圭璧皆長尺二寸今檢周禮爾雅皆長尺二寸之璧未知崔氏據何文以為說

黃琮

黃　色

大宗伯云以黃琮禮地牲幣亦如琮色後鄭云以夏至日祭崑崙之神於澤中之方丘黃者中之色琮八方以象地此比大琮每角各剡出一寸六分長八寸厚寸臣崇義又案禮記郊特牲疏引先師所說祀中央黃帝亦用黃琮然其琮宜九寸以別於地祇今國家已依而行之

青圭

色青

赤璋

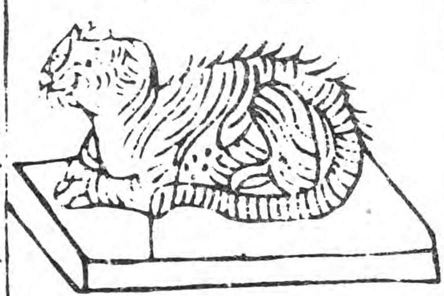

色赤

大宗伯云以青圭禮東方注云以立春祭蒼精之帝而大昊句芒食焉圭銳象春物初生其牲幣皆如圭色其圭亦九寸厚寸博三寸剡上左寸半皆已上壇兆各隨方於郊設之

大宗伯云以赤璋禮南方注云以立夏祭赤精之帝而炎帝祝融食焉牲幣皆如璋色半圭曰璋夏物半死而象焉熊氏云祀中央黃帝亦用赤璋臣崇義今案上下經文祀五精之帝玉幣各如其色季夏土王而祀黃帝於五帝之內禮用赤璋獨不如其色於理未允上已准孔義依先師所說用黃琮九寸為當熊氏之義亦存異來哲所擇

白琥

色白

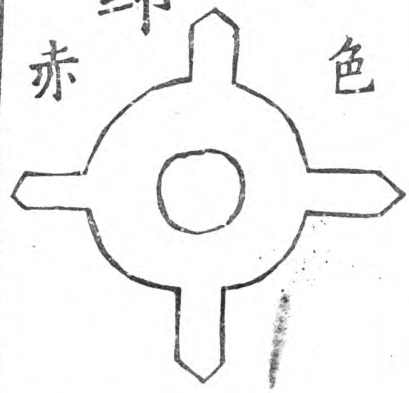
大宗伯云以白琥禮西方牲幣皆如琥色注云以立秋祭白精之帝而少昊蓐收食焉琥猛象秋氣嚴鄭圖云以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸臣崇義又按孫氏符瑞圖云白琥西方義獸白色黑文一名騶虞尾倍其身故開元禮避諱而云禮西方白帝以騶虞是也又晉中興書云白琥尾參倍其身又尚書大傳說散宜生等之於陵氏取恠獸尾倍其身名曰虞後鄭云虞蓋騶虞也周書曰英林酋耳若虎豹尾長參倍其身於陵英林音相近其是之謂乎

玄璜

大宗伯云以玄黃禮北方牲幣皆如璜色後鄭云以立冬祭黑精之帝而顓頊玄冥食焉半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見賈釋云列宿爲天文草木爲地文冬草木零落唯列宿在天故云唯天半見

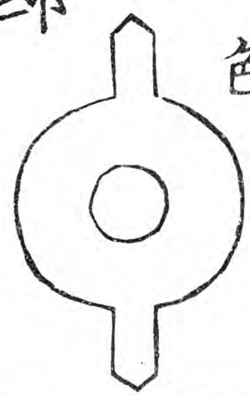
四圭有邸

案典瑞云四圭有邸以祀天旅上帝又玉人云四圭尺有二寸以祀天賈釋先鄭義云邸本也謂用一大玉琢出中央爲璧形厚寸天子以十二爲節於璧四面各琢出一圭皆長尺二寸與鎮圭等其璧爲邸蓋徑六寸摠三尺又與大圭長三尺同然以禮神之玉宜其比珽難得其或玉有不及尺度仍用六寸璧爲邸四面各琢出一圭皆長三寸以同鎮圭長尺二寸之制雖從權改作亦合古便今諸王從宜下皆類此又後鄭云祀天謂於夏正郊祀感生之帝也旅上帝謂祀五帝也大宗伯 青圭等色見祭五方天帝此又用四圭有邸而祭者彼即四時迎

氣及摠享於明堂是其常也此因有故而祭之也感生之帝亦五帝別言之爲天者以其祖感之而生故殊異之也臣崇義案郊特牲義云祭感生之帝王與牲幣宜從所尚之色此四圭亦博三寸厚寸

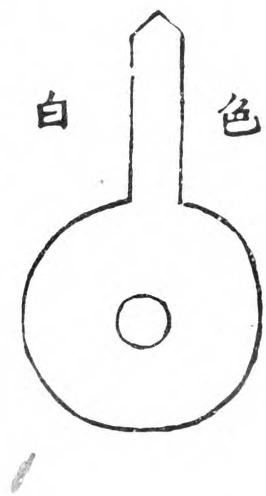
兩圭有邸

玉人云兩圭五寸有邸以祀地旅四望此兩圭五寸亦宜於六寸璧兩邊各琢出一圭俱長二寸半博厚與四圭同典瑞注云兩圭以象地數二也僢音昌絹反而同邸又王制注云郤則同僢彼僢謂兩足相嚮此兩圭足同邸是足相嚮之義上四圭同邸亦是各自兩足相嚮故此言僢而同邸摠解之也爾雅云邸謂之柢

郭璞云柢爲物之根柢與邸底音義皆同賈釋云祀地者謂於三陰之月祭神州之神於北郊上四圭郊天此祀神州地祇雖天地相對但天尊地卑圭以四二爲異故鄭直云象地數不言降殺也四望謂五嶽四鎭四瀆也若大地祇自有黃琮此兩圭有邸以祀地謂祀神州之神於北郊及國有故而旅祭四望以對上四圭有邸以祀天旅上帝也又案牧人職注云神州地祇王與牲幣同用黝色其望祀則各隨其方色

圭璧

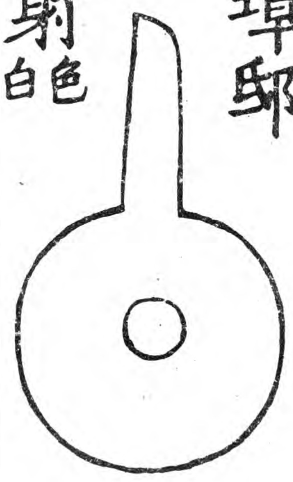

玉人云圭璧五寸以祀日月星辰比一圭冝於六寸璧上琢出一圭長五寸後鄭云圭有邸爲璧取殺於上賈釋云上四圭有邸以祀天旅上帝此一圭有邸言取殺者謂取降殺以三爲節也祀日月者

若春分朝日秋分夕月并大報天而主日以配月也其祀星辰若小宗伯云兆五帝於四郊四類亦如之彼注云四類日月星辰運行無常以氣類爲位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司命司中於南郊兆雨師於北郊凡祭日月等用此圭璧以禮其神各隨方色賈釋云兆日於東郊者以大明生於東也兆月於西郊者以月生於西也知兆風師亦於西郊者以五行土爲風風雖屬土秋氣之時萬物燥落由風亦於西郊知兆司中司命於南郊者以南郊是盛陽之方司中司命是陽故兆於南方也雨是水冝在水位故兆雨師於北郊

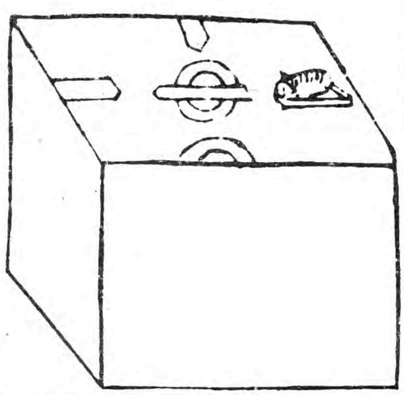
璋邸射

色白

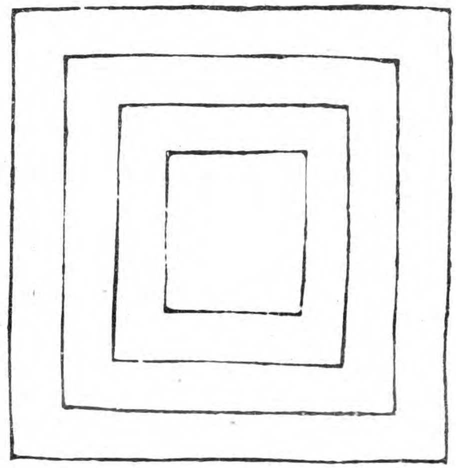
典瑞云璋邸射以祀山川注云璋有邸而射取殺於四望又玉人注云邸射剡而出也賈釋云鄉上謂之出半圭曰璋其璋首邪卻之今從下自邸鄉上摠邪卻之名為剡而出也此祀山川謂若小宗伯云兆山川丘陵墳衍各因其方亦隨四時而祭則用此璋邸以禮其神璋邸亦隨方色

方明

覲禮云方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黄設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭注六色象其神六玉以禮之賈釋云大宗伯蒼璧以禮天黄琮以禮地後鄭注以天謂冬至祭天皇天帝於北極者地謂夏至祭神在崑崙者皆是天地至貴之神也然則此上宜用蒼璧下宜用黄琮而不用者則此上下之神是日月之神非天地之至貴者也典瑞云圭璧以祀日月故此上圭下璧是日月之神也注又云設玉者刻其木而著之也必知刻木著之者以其非置於坐以禮於神上下猶南北刻木安中央為順餘四玉刻木著於四方亦順故如義然也舊圖云方明者四方神明之象用槐木為之

方明壇

案覲禮諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上注云宮謂壝土爲埒以象墻壁也以宮方三百步則築壇於國外也故司儀職注云合諸侯謂有事而會不協而盟爲壇於國外以命事若天子春帥諸侯拜日於東郊則爲壇於國東夏禮日於南郊則爲壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則爲壇於國西冬禮月與四瀆於北郊則爲壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀焉所以敎尊尊也言天子親自拜日禮月之等是尊尊之法敎諸侯已下尊敬在上者也八尺曰尋則方九十六尺深謂高也從上曰深又司儀云爲壇三成成猶重也三重者自下差之爲三等而上有堂焉上方二丈四尺上等中等下等每等兩廂各十二尺共二丈四尺三等則總七丈二尺通堂上二丈四尺合爲九丈六尺也等

爲一尺發地一尺上有三成每成一尺三成爲三尺揔四尺則諸侯各於等奠玉降拜升成拜明臣禮也然則公奠玉於上等降拜於中等侯伯奠玉於中等降拜於下等子男奠玉於下等降拜於地及升成拜皆於奠玉之處升成拜者初奠玉降拜時王使人辭不拜臣乃升而拜是成前拜也故云升成拜成可降拜者皆降於地升成拜於奠玉之處也

新定三禮祭玉圖卷第十一

新定三禮匏爵圖卷第十二

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

匏爵 瓦甒_𦉢 蜃尊 概尊 散尊 大罍_𦉢

大璋瓚 中璋瓚 邊璋瓚 方壺 圓壺 酒壺

罋 疏勺 蒲勺 爵 觚 觶 角

散 觥 豐 棜 陳饌棜 禁

冪 覆饌巾 篚_𦉢 笞 大筐 小筐 竹簋方_𦉢

匏爵

匏爵舊圖不載臣崇義案梓人爲飲器爵受一升此匏爵既非人功所爲臨時取可受一升柄長五六寸者爲之祭天地則用匏爵故郊特牲云大報天而主日兆於南郊就陽位也埽地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也孔疏引鄭注破之云觀天下之物無可以稱其德故先燔柴於壇後設正祭於地器用陶尊匏爵而巳周禮旊人爲簋盂豆是陶器也士冠禮合卺謂破匏爲之即匏爵也又孔疏云祭天無圭瓚酌鬯之禮唯籩薦麷蕡膴鮑豆薦血腥醯醢瓦大瓦甒以盛五齊酌用匏爵而巳其匏爵徧檢三禮經注孔賈疏義及開元禮崔氏義宗

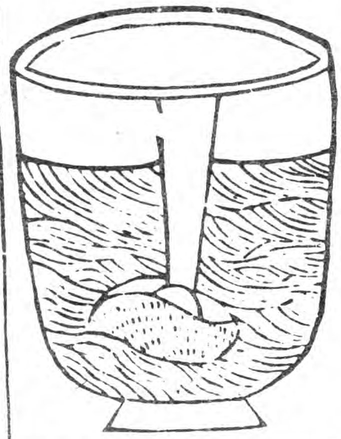
唯言破匏用匏片為爵不見有漆飾之文諸家禮圖又不圖說但陶匏是太古之器歷夏殷周隨所損益禮文不墜以至于今其間先儒不言有飾蓋陶者資火化而就匏乃非人功所為皆貴全素自然以象天地之性也

瓦甒有蓋

案郊特牲疏云祭天用瓦大瓦甒盛五齊舊圖云醴甒以瓦為之受五斗口徑一尺脰高二寸大中身兊下平底今依此以黍尺計之脰中橫徑宜八寸腹橫徑一尺二寸底徑六寸自脰下至腹橫徑四寸自腹徑至底徑深八寸乃容五斗之數與瓦太並有蓋

蜃樽

蜃樽概尊散尊阮氏並不圖載此三尊名飾雖殊以義例皆容五斗漆赤中者臣崇義案周禮鬯人云廟用脩音卣凡山川四方用蜃凡埋事用概凡疈事孚逼反用散後鄭云蜃概散皆漆尊畫為蜃形蚌曰含漿尊之象也卣中尊也謂獻音素何反象之屬然概中尊皆容五斗其蜃概散等又列於中尊之下與卣同曰漆尊故知皆受五斗今以黍寸之尺計之口徑一尺二寸底徑八寸足高二寸下徑九寸底至口上下中徑一尺五分乃容五斗之數此蜃尊既舊圖無圖載未詳蜃狀有監丞李佐堯凡家在湖湘學亦該睹見以職分諮訪果得形制

概尊

祭山林曰貍川澤曰沈然則貍沈之類皆用概尊

形制容受如蜃尊臣崇義案鬯人職云凡祼𬈖事用概後鄭云概漆尊以朱帶者賈義云概尊以朱帶玄纁相對既是黑漆爲尊以朱絡腹故名概尊取對概之義也大宗伯云貍𬈖沈祭山林川澤後鄭又云

散尊

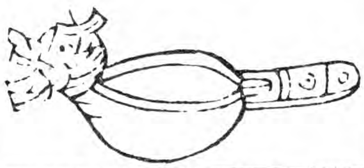
形制容受如概尊臣崇義案鬯人職云凡䟽事用散尊後鄭云散漆尊無飾曰散賈義云對概蜃獻象等四尊各有異物爲飾言此散尊唯漆而已別無物飾故曰散大宗伯云䟽辜祭四方百物後鄭又云䟽䟽牲胷也賈疏云此無正文蓋見當時䟽磔牲體者皆從胷臆䟽析之言此䟽辜謂披析牲體磔禳及蜡祭也蜡祭百神與四方百物是其一事如此之類乃用散尊

大罍有蓋

大罍有蓋祭社之尊也罍人云凡祭祀社壝用大罍注大罍瓦罍也賈疏云壝謂委土為墠墠內作壇而祭也若三壇同墠之類此經與封人及大司徒皆云社壝者但直見外壝而言也知大罍是瓦罍者旊人為瓦簋據外神明此罍是亦用瓦取質略之意

大璋瓚

玉人云大璋九寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅注云射剡出者也鄉上謂之出謂剡四寸半已上其半已下加文飾焉勺謂酒樽中勺也鼻者勺流也凡流皆為龍口衡古文横謂勺口徑也周天子十二年一巡守所過大山川禮敬其神用黃駒以祈沈則宗祝先用大璋之勺酌鬱鬯以禮神臣崇義案此經及疏并阮氏圖並不言三璋各有文飾惟後鄭云璋加文飾中璋殺文飾邊璋半文飾但解三璋得名大中邊之義都不言文飾之物又按易文言曰雲從龍風從虎又聘義說玉之十德其六曰氣如白虹天也言玉之白氣明天之白氣也然則璋瓚既以勺鼻為龍頭其大璋半已下皆宜瑑雲氣以為飾其祼圭勺已下亦宜瑑鏤雲氣以飾之若祭宗廟王后亞獻即執此璋瓚以祼后有故則大宗伯執以亞祼

中璋瓚

中璋九寸其勺口徑亦四寸鼻射寸數外內金也
皆如大璋其文飾則殺焉天子巡守所過中
山川殺牲以祈[illegible]沈宗祝亦先用此中璋之勺
酌酒以禮其神今案阮氏梁正圖內三璋之
勺及祼圭所說節略多不依經故後人圖畫皆
失形制其圭勺之狀有如書篇者有如羹魁
兩邊有柄者其三璋之勺則並無形狀惟畫勺

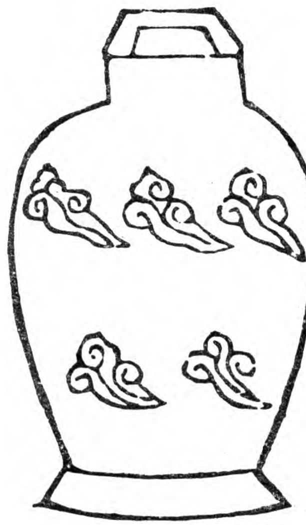
鼻爲獐犬之首其柄則畫爲雛尾皆不盈寸二三紛縟難以盡言

邊璋瓚

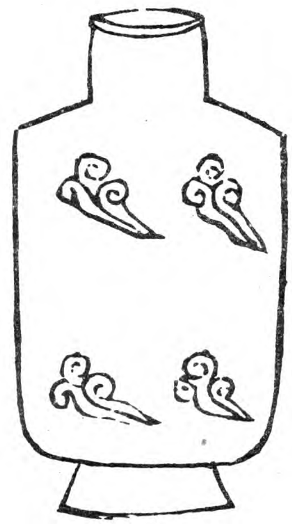

邊璋七寸其勺口徑亦四寸 薄鼻射寸數
內外金飾朱中並同於大璋中璋唯文飾
半於大璋之飾爲別天子巡守所過小山
川殺牲以祈[illegible]沈則宗祝先以邊璋之勺
酌灌其神三璋之勺形制並同圭瓚但璋
勺各短小耳又舊圖三璋之下雖不言槃
有可矣其制亦同瓚槃口徑皆可六寸

方壺

圓壺

舊圖云方壺受一斛腹圓足口皆方案燕禮記云司宮尊于東楹之西兩方壺左玄酒東上注云尊方壺爲卿大夫士也臣道直方故設此尊舊圖與下圓壺皆畫雲氣

舊圖云圓壺受一斛腹方口足皆圓畫雲氣又燕禮記云司宮尊士旅食于門西兩圓壺鄭意以士旅食者用圓壺變於卿大夫用方壺也旅衆也士衆食者未得正祿所謂庶人在官者謂府史胥徒也士大夫已上皆得正祿則王制云下士九人祿中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士之等皆是正祿此云 所謂王制文云庶人在官者其祿以是爲差謂府八人祿史七人祿胥六人祿徒五人祿皆非正祿號爲士旅食者也

酒壺

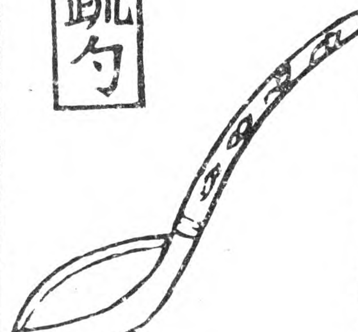
舊圖云酒壺受一斛口徑一尺足高二寸徑尺反爵著壺漆赤中有畫飾禮文經注無此形制臣崇義案昭二十五年公羊傳云齊侯唁公于野井國子執壺漿何休云壺禮器腹方口圓曰壺反之曰方壺有爵飾著此壺也又疏云謂刻畫爵形以飾壺體今以黍尺計之上下空徑一尺四寸方橫徑一尺一寸強乃容一斛之數

罋

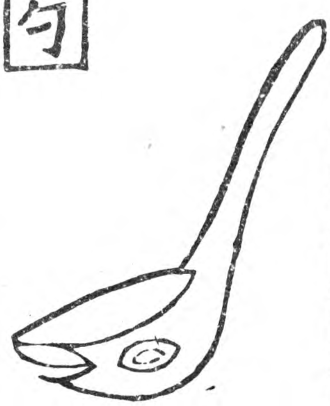
舊圖云罋以盛醯醢高一尺受二斗案醢人云王舉則供醢六十罋供醯六十罋致饔餼於賓客之禮供醢五十罋供醯五十罋是盛醯醢也今以黍寸之尺計之口徑六寸五分腹徑九寸五分底徑六寸五分高一尺腹下漸殺六寸

疏勺

舊圖云疏勺長二尺四寸受一升漆赤中丹柄端且無義詳此疏勺亦宜如疏杓通疏刻畫雲氣飾其柄

蒲勺

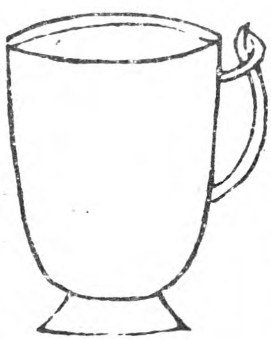
舊圖云蒲勺頭如鳧頭明堂位曰周以蒲勺注云疏通刻其頭蒲合蒲如鳧頭今以黍尺計之柄長二尺四寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各二寸深一寸受一升把酒及亞獻已下罍水其龍勺則鬱勺制度皆同此不重出

爵

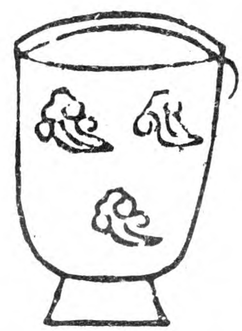
刻木爲之漆赤中爵盞也足也舊圖亦云畫赤雲氣餘同玉爵之制

觚

舊圖云觚銳下方足漆赤中畫青雲氣通飾其巵又觚者寡也飲當寡少也二升曰觚口徑四寸中深四寸五分底徑二寸六分今圓足下至散皆依黍尺計之

觶

角

散

禮器曰尊者舉觶注云三升曰觶口徑五寸中深四寸強底徑三寸舊圖云凡諸觴皆形同升數則異孔疏云觶者適也飲當自適

舊圖云其制如散孔疏云角觸也不能自適觸罪過也禮器云卑者舉角注云四升曰角口徑五寸中深五寸四分底徑三寸又特牲饋食禮曰主人洗角升酌酳尸注云不用爵者下大夫也

舊圖云散似觚孔疏云散者訕也飲不自節爲人謗訕也揔名曰爵其實曰觥觥者餉饋餉人也然唯觥不可言觥何者觥罰不敬觥廓也君子有過廓然明著非所以餉也禮器注云五升曰散口徑六寸中深五寸五分強底徑四寸

觥

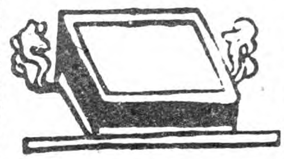
案周南風云我姑酌彼兕觥傳云兕觥角爵也箋云觥罰爵也孔疏云兕似牛一角青色重千斤以其言兕必用兕角爲之觥者爵名故云角爵毛云兕觥角爵言其體也鄭云言觥罰爵解其用也言兕表用其角言觥以顯其罰二者相挾爲義焉舊圖云觥大七升以兕角爲之先師說云刻木爲之形似兕角蓋無兕者用木也疏云觥亦五升所以罰不敬之許慎謹案觥罰有過飲而盡七升爲過多也由此言之則觥是爵觚觶角散之外別有此器故禮器曰宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角特牲一觚一爵四觶一角一散不言觥然則觥之所用正禮所無不在五爵之例

豐

舊圖引制度云射罰爵之豐作人形豐國名其君坐酒亡國載杅以爲戒張鎰引鄉射記云司射適堂西命弟子升設豐注云設以承其爵豐制蓋象豆而卑鄭注鄉射與燕禮豆義同以相其不異也制度之說何所據乎且聖人一獻之禮賓主百拜此其所以備酒禍也豈獨於射事而以亡國之豐爲戒哉恐非也其豐制度又同爵坫更不別出

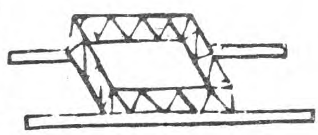
棜

案特牲饋食禮云棜在其南實獸于其上東首注云棜之制如今木輿上有四周下無足獸腊也玉藻云大夫側尊用棜則特牲又用承獸矣

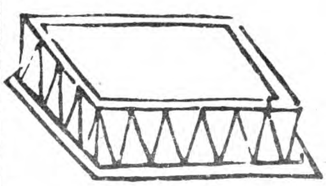
舊圖云棜長四尺廣二尺四寸深五寸畫青雲氣菱苕華飾

陳饌棜

舊圖云陳饌棜長七尺廣二尺四寸深尺五寸有闌亦畫青雲氣菱苕華飾

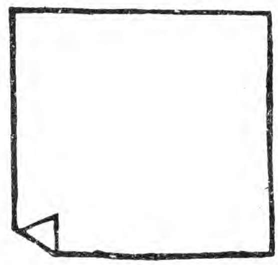
禁

舊圖云禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中青雲氣畫菱苕華飾刻其足為褰帷之形禮器云大夫士棜禁注云大夫用棜士用禁故玉藻云大夫側尊用棜士側尊用禁是也又鄭注禮器云棜斯禁也謂之棜者無足有似於棜或因名耳大夫用斯禁士用棜禁或時得與大夫通言棜者以其祭神尚厭飫而已又鄉飲酒云房戶間斯禁注云斯禁禁切地無足者此大夫禮謂之斯禁也棜是輿名故士喪禮云設棜于東堂下特牲注云棜之制如今木輿上有四周無足今大夫斯禁亦無足似此木輿之棜故周公制禮或因名此斯禁亦為棜耳故少牢

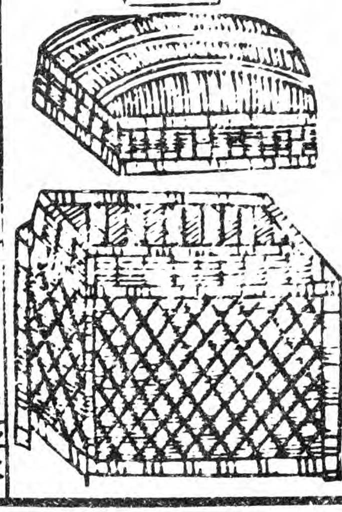
禮云司宮尊兩甒於房戶間共棜是周公之時已名斯禁爲棜也又注云棜無足禁者酒戒也大夫去足改名優尊者也若不爲之戒然今士禁亦有局足高三寸但禮文棜禁相參而有足無足爲異

覆饌巾

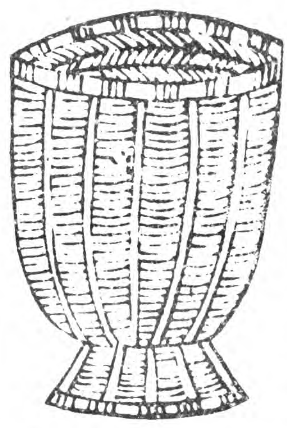
舊圖云覆饌巾大夫以絺布頳裏諸侯天子以玄帛纁裏

篚有蓋

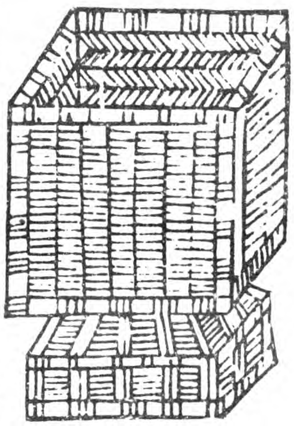
舊圖云篚以竹爲之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車笭臣崇義按士冠禮云篚實勺觶角柶注云篚竹器如笭者少牢禮亦云爵觚觶實于篚又鄉飲酒記云上篚有三爵初主人獻賓及介又獻衆賓獻酬訖乃以三爵奠于上篚又于上篚取他爵獻工與笙訖乃奠爵于下篚或有大夫來乃于上篚取大夫爵而獻大夫訖亦奠于上篚又燕禮及大射說君臣異篚其單言篚者臣篚也言膳篚者君篚也注云膳篚者君象觚所饌也此明非獨君篚名膳其觚亦用象飾也又有玉幣之篚又士虞禮有盛食之篚錯于尸左尸飯播餘于篚古者飯用手若吉時食則播餘于會又佐食以魚猪肺脊皆實于篚以此言之篚亦又有蓋也

筥

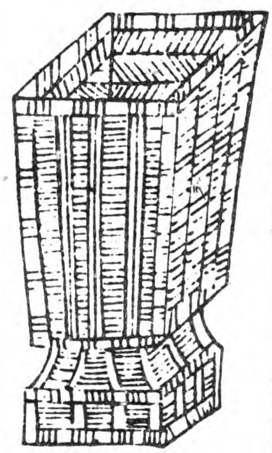
采蘋詩傳曰圓曰筥受半斛主君致饔餼於賓與大夫上介皆以筥盛米故聘禮云米百筥筥半斛設于中庭十以爲列北上黍粱稻皆貳行稷四行是也

大筐

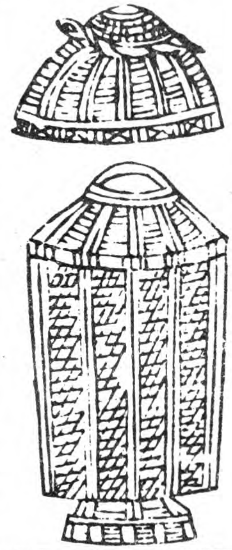
詩采蘋傳曰方曰筐舊圖說筐受五斛案聘禮云大夫餼賓大牢米八筐注云陳於門外黍粱各二筐稷四筐上介亦如之衆介皆少牢米六筐注云又無粱也下記云凡餼大夫黍粱稷筐五斛注云謂大夫餼賓上介也器寡而大略也賈疏云上經米八筐米六筐不辨大小故此記之辨之云筐五斛也鄭云器寡而大略也者以其君歸饔餼于賓與大夫介米百筥而筥盛半斛是器小而多也以尊者所致以多器爲榮今大夫致禮於賓介惟八筐六筐而筐盛五斛是器寡而大略之於卑者也

小筐

舊圖云以竹爲之受五斗以盛米或君致饔餼於聘賓雜皆以用之

竹簋方 有蓋

竹簋方以盛棗栗案聘禮云夫人使下大夫以二竹簋方玄被纁裏有蓋注云竹簋方者器名也以竹爲之狀如簋而方如今寒具筥賈疏云凡簋皆用木而圓受斗二升此用竹而方故云如簋而方受亦斗二升如今寒具筥者謂實以冬食故云寒具且筥圓而此方以是爲異案玉人云案十有二寸棗栗十有二列注云王后勞朝諸侯皆九列聘大夫皆五列則十有二列者勞二王之後也凡勞法有玉按并有竹簋方以盛棗栗加於按上故彼引此爲證此謂諸侯夫人勞聘卿大夫故無案但有竹簋以盛棗栗執之以進

新定三禮圖卷第十二

新定三禮鼎俎圖卷第十三

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

斛量名　釜　牛鼎　羊鼎　豕鼎　鼎幂

牛鼎扃　羊鼎扃　豕鼎扃　朼　疏匕　挑匕上吐彫反又音由

畢　鉶鼎有蓋　鉶柶　洗　洗罍　洗勺

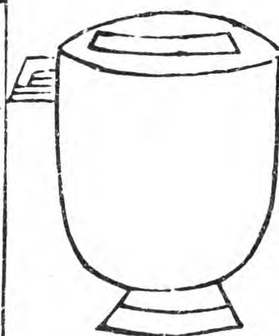
盥盤上音管　匜　簋有蓋　簠有蓋　敦音對有蓋　豆有蓋　籩

登有蓋　籩巾　梡俎　嶡俎　椇俎

房俎

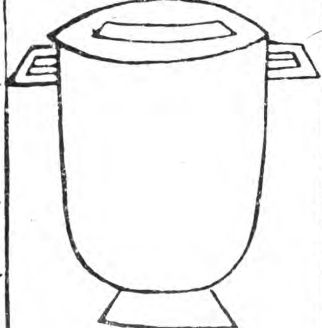
斛者量名也依法制曰㮚量案漢書律曆志云本起於黄鍾之龠音籥以秬黍中者千有二百實其龠十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛五量嘉矣其法用銅欲取同名所以同天下齊風俗也深尺六寸二內方尺而圜其外旁有䄠吐彫反量耳其上爲斛其下爲斗其上謂仰斛也其下謂覆斛謂斛底受一斗左耳爲升右耳爲合其狀似爵以縻爵祿縻散也圜而函方左一右一陰陽之象也其圜象規其重二鈞音鈞三十斤爲聲中黄鍾始於其鍾而君制器之象也此與周禮㮚氏爲鬴法制頗同而容受各別

斛

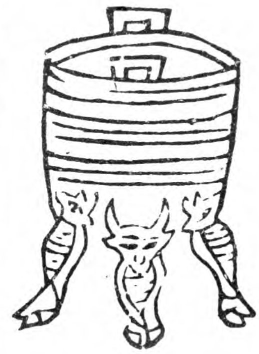
釜量名容六斗四升曰釜故以所容為名按周禮㮚氏為鬴賈疏云謂量金汁入模以六斗四升之鬴又晏子曰齊舊四量豆區釜鍾四升為豆而四豆為區四區為釜釜十則鍾然則鬴即釜也以金錫為之與鍾鼎同齊謂四分其金而錫居其一深尺內方尺積千寸於今粟米法少二升八十一分升之二十二圓其外謂𢾸其旁而圜之又厚三寸以為脣耳在旁者而可舉也舊圖釜在鼎洗之間都不言所設之由又無尺寸之法但云釜制度受三斛或云五斛既圖之失處而容受不定未詳據何制度有三五或說今據經傳明文賈鄭義注庶遵往式有補將來又按舊圖有釜而無斛但以二量之法互有二用原始要終相兼仍備故並圖之於前以為諸器之准

釜

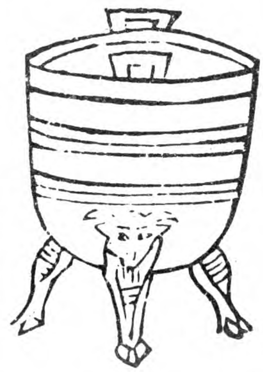
按聘禮云飪一牢鼎九設于西階前九鼎者牛一羊二豕三魚四腊五腸胃同鼎六膚七鮮魚八鮮腊九設扃鼏今謂牛羊豕三鼎有圖各自象其形自魚腊已下並無其制以其物之細雜無所象故也蓋所用者皆常鼎而已又舊圖瑚璉及牟形制容受與簠簋相同且瑚璉夏殷之禮器其牟在禮記內則是今之用器圖制既同今略而不出

牛鼎

牛鼎受一斛天子飾以黄金諸侯飾以白金今以黍寸之尺計之口徑底徑及深俱一尺三寸三足如牛每足上以牛首飾之羊豕二鼎亦如之此所謂周之禮飾器各以其類之義也

羊鼎

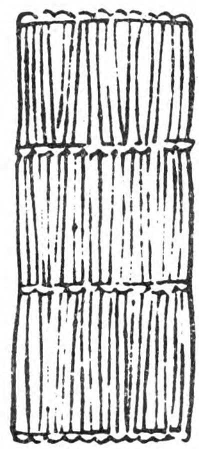
羊鼎受五斗大夫亦以銅爲之無飾今謂大夫祭用少牢故無牛鼎今以黍寸之尺計之口徑底徑俱一尺深一尺一寸

豕鼎

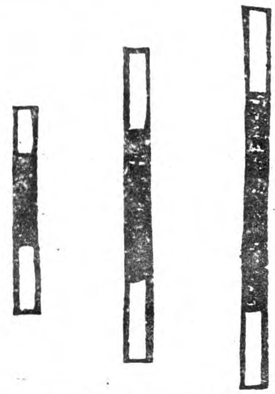
豕鼎受三升口徑底徑皆八寸深九寸彊士以鐵爲之無飾今謂士祭用特牲故無羊鼎或説三牲之鼎俱受一斛案下有牛羊豕鼎扃長短不同鼎宜各異或説非也

鼎冪

案公食大夫禮云冪若束若編注云凡鼎冪蓋以茅爲之長則束本短則編其中央此蓋令其緻密不洩氣也

牛鼎扃 羊鼎扃 豕鼎扃

扃以舉鼎鄭注匠人云牛鼎之扃長三尺羊鼎之扃長二尺五寸豕鼎之扃長二尺漆丹兩端各三寸天子以玉飾兩頭諸侯以黃金飾兩端亦各三寸丹飾

朼

雜記云朼以桑長三尺注云朼所以載牲體者也喪祭用桑吉則用棘孔疏引特牲記曰匕也舊圖下別有刻匕是其重也既非法制今亦略而不圖

之若疏屏之類鄭注疏屏以爲刻畫雲氣蟲獸此唯刻畫雲氣通飾其柄舊圖疏匕亦形如飯桑（音䈰）以棘爲之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之案挑匕注云此亦淺升爲之通疏其葉似失之矣亦丹淺升并雲氣爲是

疏匕

有司云維人合執貳俎陳於羊俎西並皆西縮覆貳疏匕于其上皆縮俎西枋（音柄）注云疏匕匕柄有刻飾賈疏云以其言疏是疏通刻

挑匕（吐彫反又音由）

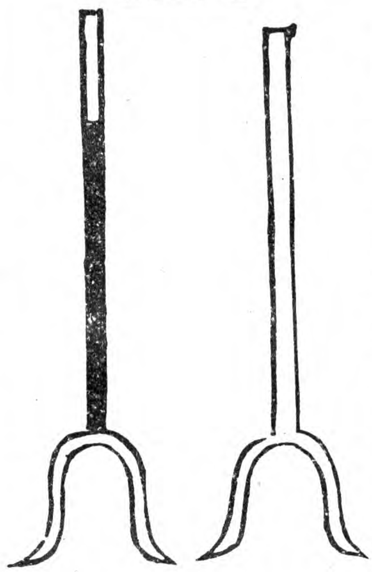

有司云馬在羊鼎之東二手執挑匕枋（音柄）以挹湆注于疏匕注云挑謂之㪗讀如或舂或抌之抌（音蜭）字或作挑

者秦人語也注寫也鄭意以疏上挑匕皆有淺升狀如飯桑（音䈰）挑長柄可以抒物於器中者也杼（直呂反也挹也）取又引詩或舂或抌今

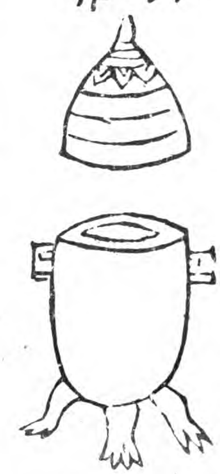
詩抌作揄𦓖箋云舂而抒出之彼箋此注以抒爲取挹兩義無差舊圖挑匕漆柄末及淺升中皆朱柄葉長短廣狹與疏匕同

畢

雜記云畢用桑長叄尺刊其柄與末孔疏云主人舉肉之時以畢助主人舉肉也用桑者亦謂喪祭也吉時亦用棘末謂畢叉末頭亦刊削之也又郊特牲云宗人執畢先入鄭云畢狀如叉蓋爲形似畢星故名焉舊圖云葉博三寸中鏤去一寸柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱臣崇義案畢朼二制禮有明文喪祭用桑取其同名表有哀素吉祭用棘取其赤心盡其至敬蓋聖人制禮有以故興物者如此之深也今若以畢朼二物桑之與棘皆漆而丹之則亡哀素之情遐棄赤心之敬既無所法實謂不經今亦並圖於右冀擇而用之

銒（又作鉶）

鉶以盛羹受一升口徑六寸有三足足高一寸有兩耳有蓋士以鐵大夫以銅諸侯以白金飾天子以黃金飾（本無此已上文）舊圖云鉶受一斗兩耳三足高二寸有蓋士以鐵為之大夫已上以銅為之諸侯飾以白金天子飾以黃金臣崇義案鉶是羹器即鉶鼎也故周禮亨人祭祀則供鉶羹而掌客注云不殺則無鉶鼎又公食大夫禮注云鉶者菜羹和之器故疏引下記牛以藿羊以苦豕以薇是菜和羹也以鉶盛此羹故云之器然則據羹在鉶則曰鉶羹據器言之則曰鉶鼎據在正鼎之後設之則謂之陪鼎據入庶羞言之則謂之羞鼎其實一也今以黍寸之尺計之其口徑底徑并深皆六寸乃受一斗之數今見祭器中有以木為之者平底無足紅油畫之鉶字恐相傳為誤故廣引經文臣崇義鉶鼎所施用所在圖之於右凡鉶有柶

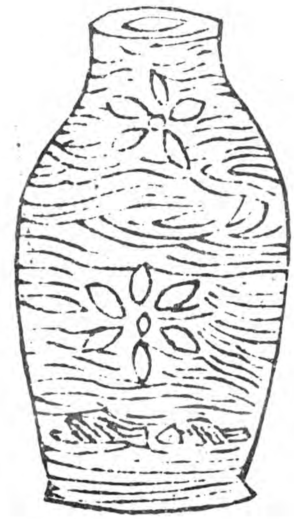
鉶柶

醴有柶用角為之鉶有柶用木為之舊圖云柶長尺櫟博三寸（櫟音葉本又作二寸其醴柶亦為二寸）曲柄長六寸漆赤中及柄端臣崇義案聘禮云以柶祭醴尚櫟少牢禮云以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶又士冠禮注云柶狀如匕以角為之滑也今祭鉶之柶既用木亦

宜如䟽匕淺升爲之方得挹鉶芼之湇以祭之也禮柶葉淺於鉶柶又今案梁阮二氏不辨醴鉶二柶唯云柶圖爲勺形無淺深之語恐失之矣又公食大夫禮云設四鉶于豆西又曰扱上鉶以柶辯音徧擩之上鉶之間祭注云扱以柶扱其菜鉶也賈䟽云此經有四鉶而扱上鉶辯擩則有一優賓故用一柶而巳少牢羞兩鉶皆有柶口扱以柶祭羊鉶豕鉶彼爲祭神故冝各有柶也

洗

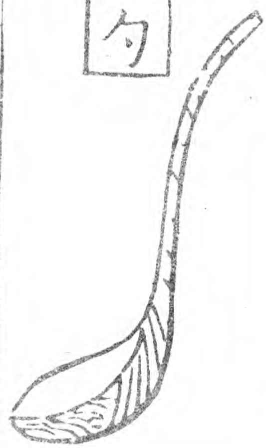
舊圖云洗高三尺口徑一尺五寸足徑三尺中身小䟽中士以鐵爲之大夫巳上銅爲之諸侯白金飾天子黃金飾案士冠禮云設洗直于東榮注直當也洗承盥洗者棄水之器也賈䟽云謂盥手洗爵之時恐水穢地以洗承盥水而棄之也今俗有言洗鼓者臣崇義案禮文君臣饗燕冠昏喪祭鄉飲鄉射大射賓射之禮臣下設洗而就洗尸與君尊設洗而不就洗特設盤匜皆無洗鼓之文葢見當時之洗有身中甚細者狀如腰鼓因相傳爲洗鼓又鄭注少牢禮云周之禮飾器各以其類今既用水爲洗以金飾口緣朱中其外油畫水文菱花及魚以飾之是其類也

洗罍

案舊圖亦謂之洗壺受一斛口徑一尺脛高五寸脩高一寸大中身銳下漆赤中元丕加青雲氣諸說壺與罍形制相似今以壺言之下不可小謹以黍寸之尺計之口空徑一尺一寸脰高五寸脰中橫徑一尺脰下橫徑一尺腹中橫徑一尺四寸底徑一尺足高二寸下橫徑一尺二寸自脰下至底中央直徑一尺四寸半乃容一石之數又案鄭注儀禮云水器尊卑皆用金罍及大小異賈疏云此亦據漢禮器制度云尊卑皆用金罍及其大小皆異凡罍洗及酌水之枓（枓音主）同時而設今按儀禮諸篇士冠士昏禮鄉飲酒與鄉射及郊特牲禮皆直言水不言罍燕禮與大射雖言罍水並不言枓少牢司宮設罍水於洗東有枓鄭注云凡設水用罍沃水用枓禮在此欲見罍洗枓三器唯少牢禮俱有餘文不具之意也

洗勺

案舊圖云勺五升口徑六寸中博三寸長三寸柄長二尺四寸漆赤中柄末亦丹臣崇義按鄭注士冠禮云勺尊升所以斟酒（酌音約挹酌也）賈疏引少牢禮盥罍枓（枓音主）彼枓與此勺為一物但彼枓所以斟水此勺所以斟酒又案周禮梓人為勺受一升酌之人情依梓人職受五升為是亦宜畫

匜

盥盤上音管

爲龍頭柄依舊圖長二尺四寸肩餘制並同樹彭勺

盥謂用匜沃盥洗手也盤謂承盥洗者棄水之器也故謂之盥盤舊圖云口徑二尺寸受二斗漆赤中並不言深淺之數今以黍寸之尺依此二尺寸口徑計之其底徑八寸深二寸乃容二斗之數足高二寸下徑一尺

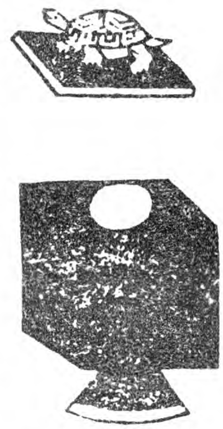
匜者盥手澆水之器故孔義云匜似羹魁柄中有道可以沃盥洗手也又公食大夫禮云小臣具槃匜注云君尊不就洗故設盤匜賈疏云知此盤匜爲君設者按郊特牲云尸尊不就洗而盥用匜故知此設盤匜亦爲君也今開元禮皇帝皇后太子行事皆有盤匜亞獻巳下及攝事者皆無盤匜亦君尊設洗而不就洗之義也案梁正張鎰修阮氏等圖云匜受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子以黃金飾皆畫赤雲氣今以黍寸之尺計之口徑八寸深四寸五分底徑六寸微殺乃容耳之數流口徑可寸然圖本又有作流長三寸者案鄭注既夕禮云流匜口也又士虞禮注云流匜吐水口也並不言流口寸數揆之人情流長三寸於義爲近但周監二代損益可知當國家沿革之初庶爲永式

簋 有蓋

舊圖云內方外圓曰簋足高二寸漆赤中臣崇義案鄭注地官舍人秋官掌客及禮器云圓曰簋盛黍稷之器有蓋象龜形外圓內方以中規矩天子飾以玉諸侯飾以象又案考工記旊人爲簋受一斗二升高一尺厚半寸脣寸又以黍寸之尺校之口徑五寸二分深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸又按賈疏解舍人注云方曰簠圓曰簋皆據外而言也

簠 有蓋

舊圖云外方內圓曰簠足高二寸挫其四角漆赤中臣崇義案掌客注云簠盛稻粱器又考工記旊人爲簋及豆皆以瓦爲之雖不言簠以簋是相將之器亦應制在旊人亦有蓋疏云據祭天地之神尚質器用陶匏而已故郊特牲云器用陶匏以象天地之性也若祭宗廟則皆用木爲之今以黍寸之尺計之口圓徑六寸深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸厚半寸脣寸所盛之數及蓋之形制並與簋同

敦 音對 有蓋

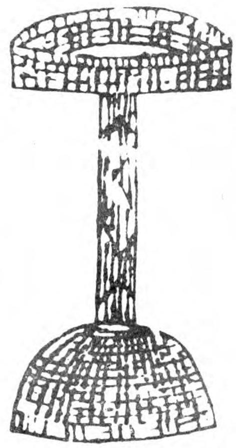
舊圖云敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金臣崇義案九嬪職云凡祭祀贊王齍盛注云王齍盛玉敦也受黍稷器然則天子八簋之外兼用敦也又少牢禮曰主婦執一金敦黍有蓋凡設四敦皆南首注云敦有首者尊器飾也飾象龜形周之禮飾器各以其類賈疏云鄭必知飾象龜形者以其經云敦皆南首明象蟲獸之形以龜有上下甲故知敦蓋象之亦取其類也又司尊彝叙鷄鳥虎蜼之等梓人職說外骨內骨注鳴旁鳴之類謂之小蟲之屬以為雕琢刻畫祭器以博庶物是周之禮飾器各以其類者也又明堂位曰有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚哀十一年傳杜預以瑚為夏之禮器杜既不信禮記未知別有何據周之八簋鄭注云皆黍稷器制之異同未聞其瑚璉與牟案諸圖形制既同於簠簋故略而不取其敦今依孝緯說與簠簋容受並同上下內外皆圓為異九嬪主婦贊執有儀故特圖之次於簠簋

豆 有蓋

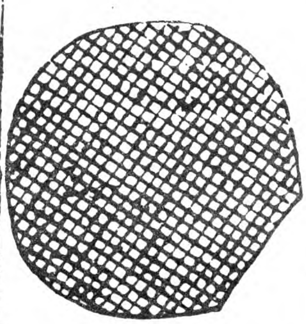
舊圖云豆高尺二寸漆赤中大夫已上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足也臣崇義案考工記旊人爲豆高尺又鄭注周禮及禮記云豆以木爲之受四升口圓徑尺二寸有蓋盛昌本脾析豚拍之韲醢蠃兔鴈之醢韭菁茆芹箈之菹麇臡鹿臡之屬鄭注鄉射記豆宜濡物籩宜乾物故也

籩

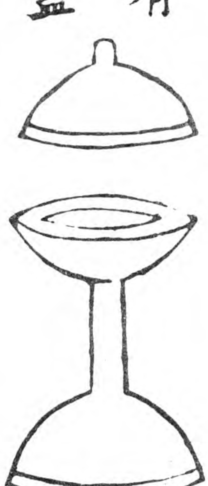
臣崇義案鄭注籩人及士虞禮云籩以竹爲之口有縢緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩膴鮑糗餌之屬有巾案儀禮鄉射脯長尺二寸橫於籩上

籩巾

籩巾用綌玄被纁裏圓一幅

登 有蓋

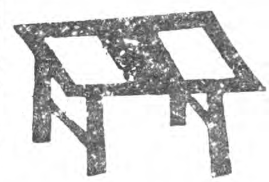
梁正阮氏圖云登盛湆以瓦爲之受十二升口徑尺二寸足徑尺八寸高二尺四寸小身有蓋似豆狀所記制度並非禮文類之於豆則形制全大比之豐豆坫又高下相殊既非正經不可依據臣崇義案爾雅云木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登大雅生民篇曰于豆于登毛傳云木曰豆瓦曰登其在周禮旊人爲瓦豆而實四升高一尺空徑二寸厚半寸又生民傳云豆薦菹醢登盛大羹以其盛湆故有蓋也然則瓦木竹之三豆隨材造作殊名其制大小無異況此圖以三禮爲目梁阮二氏自題又何捨此正經別資他說貴從典故豈好是非今依周禮旊人制度爲定

梡俎

禮記明堂位曰俎有虞氏以梡鄭注云梡斷木爲四足而已孔疏云虞俎名梡梡形足四如案以有虞氏尚質未有餘飾故知俎四足如案耳崇義又案舊圖云俎長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑然則四代之俎其間雖有小異高下長短尺寸漆飾並同

嶡俎

梡俎四足如按自嶡俎已下此皆有两今宋劉俎皆有两端此皆圖為一法

椇

房俎

案明堂位曰俎夏后氏以嶡鄭上注云梡始有四足嶡為之距疏云以有虞氏尚質俎始有四足以夏時漸文嶡雖似梡而增以橫木為距於足中也故鄭又讀嶡為蹷以俎足不正更於足中央以橫木相距象雞有距以距外物也故少牢禮云腸三胃三長皆及俎拒是也臣崇義

案舊圖云椇殷俎也椇讀曰矩曲橈其足臣崇義案明堂位曰殷以椇鄭注云椇之言枳椇也謂曲橈之也孔疏云枳椇之樹其枝多曲橈殷俎足曲橈似之又陸璣草木疏云椇曲來巢殷俎足似之

房俎周俎也明堂位曰周以房俎鄭注云房謂足下柎上下兩間有似於房孔疏云如鄭此言則俎頭各有兩足足下各別為柎足間橫者似堂之壁橫下二柎似堂之東西兩頭各有房也臣崇義

又按詩魯頌曰籩豆大房箋云大房玉飾俎也其制足間有橫下有柎似乎堂後有房然詩䟽云俎大房者以其用玉飾之美大其器故稱大也知用玉飾者以俎豆相類之物明堂位說周公之禮云薦用玉豆豆以玉飾明俎亦用玉飾也云其制足間橫其下有柎以明堂位文差次為然柎上有橫似於堂上有房故謂之房此說稍長竊見祭器内俎兩端皆圓其飾亦異唯柎足與距則似此房俎今雖具四代之俎請擇而用之

新定三禮鼎俎圖卷第十三

新定三禮圖尊彝圖卷第十四

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

雞彝

雞彝受三斗宗廟器盛明水彝者法也言與諸尊為法也臣崇義先臣覽鄭圖形制如此按舊圖云於六彝之間唯雞鳥虎蜼四彝皆云刻木為之其圖乃畫雞鳳虎蜼四物之形各於其腹尊皆立圓器之上其器三足漆赤中如火爐狀雖言容受之數並不說所盛之物今見祭器中有如圖內形狀仍於雞鳳腹下別作歧脚距立在方板爲別如其然則斝彝黃彝立器之上又何特畫禾稼眼目以飾尊乎形制二三皆非典實又按周禮司尊彝云春祠夏禴祼用雞彝鳥彝後鄭云謂刻而畫之為雞鳳皇之形著於尊上考文審象法制甚明今以黍寸之尺依而計之口圓徑九寸底徑七寸其腹

上下空徑高尺足高一寸下徑寸其六彝所飾各畫本象雖別其形制容受皆同

雞彝舟

周禮司尊彝云春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟先鄭云舟尊下臺若今承槃臣崇義先師見鄭圖頗詳制度其舟外漆朱中今以黍寸之尺審而計之槃口圓徑尺四寸其周高厚各半寸槃下刻殺二等而漸大圓局足與槃通高一尺足下空徑橫尺二寸六彝下舟形制皆同其舟足以各隨尊刻畫其類以飾之此舟漆赤中唯局足內青油畫雞為飾

鳥彝下有舟

制度容受同雞彝鳥彝用盛鬱鬯司尊彝云春祠夏禴祼用雞彝鳥彝謂春夏將祭先於奏樂降神之後王始以圭瓚酌此鳥彝獻時也以獻尸祼神后亦以璋瓚酌獻時也亞祼今二祼並是獻於神座經云鳥彝後鄭以為畫鳳皇形於尊上知鳥是鳳皇者按尚書君奭云我則鳴鳥不聞彼鳴鳥是鳳皇故知此鳥彝亦鳳皇也其舟與雞彝舟俱漆赤中並前雞彝與舟欲見法度故圖之其餘自鳥彝已下尊與舟相連圖之貴省略也

斝彝 下有舟

黃彝 下有舟

虎彝 下有舟

斝彝盛明水先鄭讀斝爲稼謂畫禾稼於尊因爲尊名然則宜畫嘉禾以爲飾其彝與舟並漆赤中其局足内亦漆畫禾稼爲飾

黃彝盛鬱鬯司尊彝云秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝皆有舟王以圭瓚酌鬱禮神后以璋瓚亞獻後鄭云黃彝謂黃目以黃金爲目也郊特牲曰黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者清明者也言酌於中形清明於外也其彝與舟並以金漆通漆

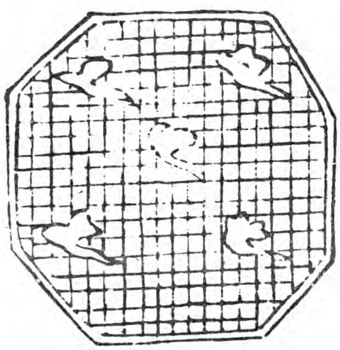
虎彝畫虎於尊盛明水其尊與舟並漆赤中其局足内亦漆及畫虎爲飾舊圖形制既非鄭義今亦不取於雞彝下已有解說

蜼彝 下有舟

蜼彝盛鬱鬯司尊彝云追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟云亦以圭瓚酌鬱鬯以獻尸禮神后亦以璋瓚亞獻其形制亦與圖不同已在上解其彝與舟皆漆赤中其局足内亦漆畫蜼以爲飾案爾雅云蜼卬鼻而長尾郭云蜼似獼猴而大黄黑色尾長數尺似獺尾末有岐鼻露向上雨即自縣於樹以尾塞鼻或以兩指江東人亦取養之爲物捷健

畫布巾

案天官冪人云以畫布巾冪六彝後鄭云宗廟尚文故用畫布賈疏云畫者畫五色雲氣也宗廟六彝盛鬱鬯以畫布冪之宗廟亦有六尊亦用畫布冪之案舊圖說籩巾云圓幅則不言幅之廣狹王制孔疏云布幅廣二尺二寸帛幅廣二尺四寸此畫布當用二尺二寸之幅而亦圓也案少牢禮凡尊皆有蓋冪

龍勺

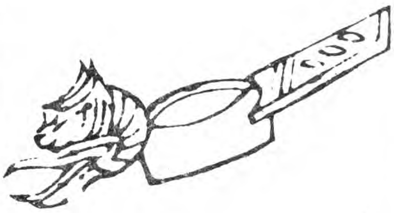
酌鬱

舊圖云柄長二尺四寸受五升大夫漆赤中諸侯以白金飾天子以黃金飾臣崇義謹按周禮梓人爲勺一升爵一升注云勺酌尊升也又明堂位曰夏后氏以龍勺注云爲龍頭今以黍寸之尺計之柄長尺二寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各二寸又師儒相傳皆以刻勺頭爲龍頭狀又按阮氏圖説蒲勺頭如鳧頭即知龍勺頭亦如龍頭明矣

但以今圖與祭器內無此勺形故特圖於右用挹秬鬯之鬱鬯以注圭瓚

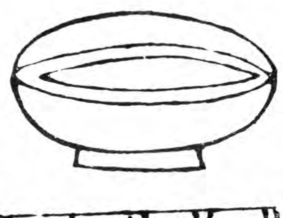
圭瓚

玉人云祼圭尺有二寸有瓚以祀廟後鄭云祼謂以圭瓚酌鬱鬯以獻尸也瓚如槃大五升口徑八寸深二寸其柄用圭有流前注流謂鼻也故下注云鼻勺流也凡流皆爲龍口又案大雅旱麓箋云圭瓚之狀以圭爲柄黃金爲勺青金爲外朱中央凡圭博三寸又肆師職云大祀用玉帛牲牷次祀用牲幣小祀用牲後鄭云大祀天地宗廟臣崇義謹詳疏義自蒼璧以禮昊天至此圭瓚以祀宗廟於禮神玉帛牲牷之外別有燔瘞玉

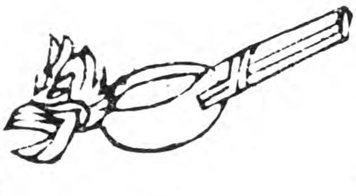
帛牲醴其日月星辰社稷但有禮神之玉無燔瘞之玉也其宗廟雖在大祀惟說祼圭以禮神亦無所燔之玉今案諸家禮圖並無此說故形制差誤然圭柄金勺既異其牝牡相合處各長可三寸厚寸博二寸半流道空徑可五分其下三璋之勺皆類此

瓚槃

典瑞注云漢禮瓚大五升口徑八寸下有槃口徑一尺臣崇義詳此注雖言槃口徑尺寸遍檢周禮正經及旱麓之詩箋注並不說槃之材飾今案玉府云若合諸侯則供珠槃玉敦注云敦槃珠以爲飾疏云此槃敦應以木爲之用珠玉爲飾耳然則此瓚下之槃亦宜用黄金爲之以朱中央圭瓚既深二寸此槃宜深一寸足徑八寸高二寸

璋瓚

璋瓚者皇后酌鬱鬯獻尸禮神之器也其制一同圭瓚但用璋爲比瓚器小耳故司尊彝注云祼謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也后於是以璋瓚酌亞祼是也此璋瓚口徑亦四寸深二寸柄長九寸其下亦宜有槃口徑六寸深一寸足高一寸徑四寸一如圭瓚槃形制

獻尊 阮氏義

獻尊 鄭氏義

象尊 阮氏

象尊 鄭氏義

按明堂位云獻象周尊也司尊彝云春祠夏禴其朝踐用兩獻尊盛玄酒盛醴齊王以玉爵酌醴齊以獻尸礼器曰廟堂之上犧尊在西注云犧周禮作獻又詩頌毛傳說用沙羽以飾尊然則毛鄭獻讀沙二字讀與娑娑之娑義同皆謂刻鳳皇之象於尊其形娑娑然又詩傳疏說王肅注禮以犧象二尊並全刻牛象之形鑿背為尊今見祭器內有作牛象之形背上各刻蓮華座又與尊不相連雖其王義大同而小異案阮氏圖其義尊飾以牛又云諸侯飾口以象骨天子飾以玉其圖中形制亦於尊上畫牛為飾則與王肅所說全殊揆之人情可為法今與鄭義並圖於右請擇而用之

周禮司尊彝云春祠夏禴其再獻用兩象尊一盛玄酒一盛盎齊王以玉爵酌獻備尸後鄭云象尊以象骨飾尊梁正阮氏則以畫象飾尊今並圖於右亦請擇而用之

著尊

著尊受五斗漆赤中舊圖有朱帶者與概尊相涉恐非其制周禮司尊彝云秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊一盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌獻尸明堂位曰著殷尊也注云著著地無足今以黍寸之尺計之口圓徑一尺二寸底徑八寸上下空徑一尺五分與獻尊象尊形制容受並同但無足及飾耳

壺尊

壺尊受五斗周禮司尊彝云秋嘗冬烝其饋獻用兩壺尊一盛玄酒一盛盎齊王以玉爵酌獻尸注云壺尊以壺為尊也左傳曰尊以魯壺今以黍寸之尺計之口圓徑八寸脰高二寸中徑六寸半脰下横徑八寸腹中横徑一尺一寸底徑八寸腹上下空徑一尺二寸足高二寸下横徑九寸漆赤中舊圖大略制度之法無聞六尊用同盛受之數難異

太尊

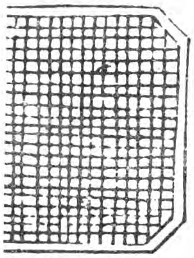
太尊受五斗周禮司尊彝云追享朝享其朝踐用兩太尊一盛玄酒一盛醴齊王用玉爵酌醴齊獻尸注云太尊太古之瓦尊也明堂位曰泰有虞氏之尊也今以黍寸之尺計之口圓徑一尺脰高二寸中橫徑九寸脰下大橫徑一尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分厚半寸脣寸底平厚寸與瓦甒形制容受皆同

山尊

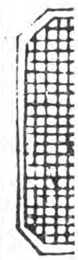
山尊受五斗周禮司尊彝云追享朝享其再獻用兩山尊一盛玄酒一盛盎齊王用玉爵酌盎齊以獻尸注云山尊山罍也明堂位曰山罍夏后氏之尊亦刻而畫之爲山雲形今以黍寸之尺計之口圓徑九寸脰高二寸中橫徑八寸脰下大橫徑一尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分足高二寸下徑九寸知受五斗者案郭璞云罍形似壺大者受一斛今山罍既在中尊之列受五斗可知也

疏布

祭天地以疏布巾冪八尊後鄭注冪人云以巾覆物曰冪天地之神尚質故用疏布巾也賈義云天地無祼唯有五齊三酒實於八尊此據正尊而言若五

巾

齊加明水三酒加玄酒則十六尊皆以疏布冪之大地雖無鬱鬯之彝亦用疏布冪之其四望山川社稷林澤亦用疏布是尚質也此巾亦用二尺二寸之幅而圓也禮冪巾有用絺綌者至於帨巾亦用布今唐禮亦用布或羅絹而已

玉爵

太宰職云享先王贊玉爵後鄭云宗廟獻用玉爵受一升今以黍寸之尺校之口徑四寸底徑二寸上下徑二寸二分圓足案梁正阮氏圖云爵尾長六寸博二寸傅翼方足漆赤中畫赤雲氣此非宗廟獻尸之爵也今見祭器內有刻木爲雀形腹下別以鐵作脚距立在方板同雞彝鳥彝之狀亦失之矣臣崇義案漢書律曆志說斛之制口足皆圜有兩耳而云其狀似爵又案士虞禮云賓長洗繶爵三獻尸鄭云繶爵口足之間有篆飾今取律曆志嘉量之說原康成解繶爵又言圖此爵形近得其實而況前代垂範觀象以制器服義非一揆或假名全畫其物或取類半刻其形則雞鳥已下六彝禕上音暉褕下音遥青素二質是全畫其物著於服器者也玉爵柄尺之類龍勺蒲勺之倫是半刻其形飾於器皿以類取呼者也以此而言犧象二尊自然畫飾至於夏之九鼎鑄以象物取其名義亦斯類也

爵坫

坫以致爵亦以承尊若施於燕射之禮則曰曲豐賈義云今諸經承尊爵之器不用本字之曲皆用豐年之豐從豆為形以曲為聲也何者以其時和年豐穀豆多有粢盛豐備神歆其祀人受其福也故後鄭注云豐似豆而卑都鄙不為之口圓微侈徑尺二寸其周高厚俱八分中央直者與周通高八寸橫徑八寸足高二寸下徑尺四寸漆赤中畫赤雲氣亦隨爵為飾今祭器內無此豐坫或致爵於俎上故圖之於右請置用之

罍

有蓋

案司尊彝職云春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟二彝皆受三斗朝踐用兩獻尊音素何反六尊皆受五斗諸臣之所酢也張鎰引阮氏圖云瓦為之受五斗赤雲氣畫山文大中身兌平底有蓋張鎰指此瓦罍為諸臣所酢之罍誤之甚矣此瓦罍正謂祭社之大罍也又開元禮云宗廟春夏每室雞彝一鳥彝一犧尊二象尊二山罍二俎於罍上加一山字並不言

容受之數案周禮六尊之下唯言皆有罍並無山罍瓦罍之名又不知張鎰等各何依據指此山瓦二罍以爲諸臣所酢者也況此六罍列在六尊之間以盛三酒比於六尊設之稍遠案禮記以少爲貴則近者小而遠者大則此罍不得容五斗也又爾雅釋器云彝卣罍器也郭璞云皆盛酒尊又曰小罍謂之坎注云罍形似壺大者一斛又曰卣中尊也此欲見彝爲上尊罍爲下尊也然則六彝爲上受三斗六尊爲中受五斗六罍爲下受一斛其差也案詩周南風我姑酌彼金罍孔疏毛傳指此諸臣所酢之罍而受一石者也又引禮圖依制度刻木爲之又鄭注司尊彝云罍刻而畫之爲山雲之形既言刻畫則用木矣又引韓詩説士用梓無飾言其木體則士已上同用梓而加飾耳又毛以金罍大一石禮圖亦云大一斛毛説諸臣之所酢與周禮同天子用黄金爲飾今據孔賈疏義毛鄭傳注皆罍用木不用瓦受一石非五斗明矣謹以黍寸之尺依而計之口徑九寸五分脰高三寸中徑七寸五分脰下横徑九寸底徑九寸腹中横徑一尺四寸上下中徑一尺六寸足高二寸下徑一尺畫山雲之形

新定三禮尊彝圖卷第十四

新定三禮喪服圖上第十五

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

斬衰衣　斬衰裳　斬衰衽　苴絰　要絰　絞帶

斬衰冠　冠繩纓　苴杖　菅屨　倚廬附

喪者鄭目録云不忍言死而言喪也以喪是弃亡之辭若全存居彼弃亡於此也案曲禮云天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死又爾雅云崩薨卒不祿皆死也是士已上各爲義稱庶人言死得其揔名又鄭注曲禮云死言澌也精神澌盡也左傳魯昭公出居乾侯齊侯唁公於野井公曰喪人其何稱是喪爲弃亡之辭若親弃於此而有存於彼是孝子不忍言父母精神盡也服者言死者既喪生者制服但貌以表心服以表貌故禮記閒傳曰斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其内見諸外故斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌可也然周公設經上陳其服下列其人此言父與諸侯爲天子者是下人爲服上服者也先言父者此章恩義並設忠臣出孝子之門義由恩出故先言父也傳曰齊衰大功冠其受也然斬衰亦冠衣相受何者凡喪制服所以表哀哀有盛時殺時其服乃隨哀隆殺故初服麁惡至葬後練後大祥後漸細加飾是以冠受斬衰裳初三升冠六升既

葬以其冠受〻衰六升冠七升小祥又以冠爲受〻衰七升冠八升此是葬後祥後皆更

以輕服受之故有受冠受服之名其降服齊衰初死衰裳四升冠七升父卒爲母亦四升七

升既葬以其冠爲受〻衰七升冠八升正服齊衰五升冠八升父在爲母爲妻俱禫杖及不杖者皆五升

八升既葬其冠爲受〻衰八升冠九升義服齊衰六升冠九升既葬以其冠爲受〻

衰九升冠十升降服大功衰七升冠十升既葬以其冠爲受〻衰十升冠十一升正服

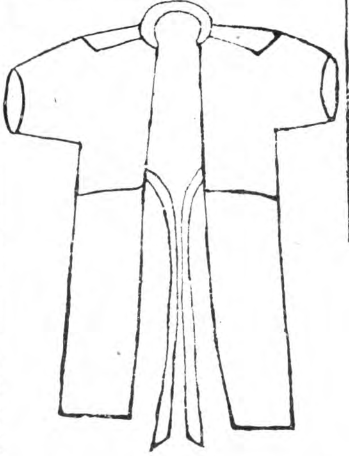
大功衰八升冠十升既葬衰十升冠十一升義服大功衰九升冠十一升既葬衰十一升冠

十二升以其初喪冠升數皆與既葬衰升數同故云衰齊衰大功冠其受傳

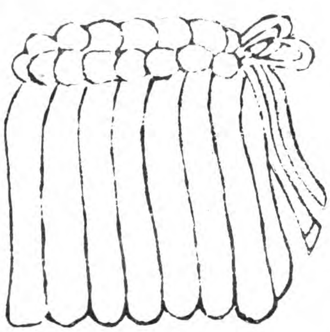
又曰小功緦麻冠其衰者謂降服小功衰冠皆十升正服小功衰冠皆十二升義

服小功衰冠皆十二升緦麻十五升抽其半而七升半衰冠升數亦同

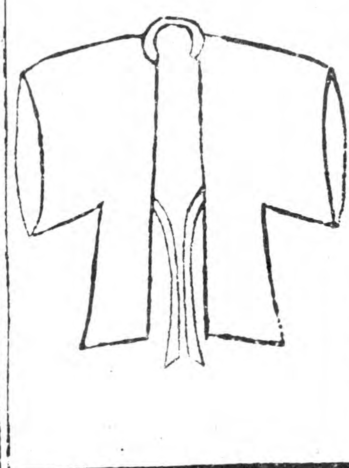
斬衰衣

斬衰裳

斬衰 至虞卒哭其衰六升 後袧長三尺三寸

斬者不緝也斬衰裳者謂斬三升苴麻之布以為衰裳也凡衰外削幅裳內削幅幅

三袧音鉤賈疏袧彼如腶屈中曰袧之袧削猶殺也凡者揔五服而言也袧者辟㡇之屈中也　其裳前三幅後四幅每幅辟襵

三腶斬象喪冠之辟積三也袧為辟襵屈中者謂辟兩側空中央也以袧讀與屈中曰朐

義同則每布凡三處屈之辟兩邊相著自然中央空闕也注云太古冠布衣

布先知為上外殺其幅以便體也後知為下內殺其幅有飾也郊特牲曰太古冠布注云唐虞

巳上曰太古是太古冠布衣布也此先知為上後知為下亦謂唐虞巳下黃帝巳下故禮運云昔者先王未有麻絲衣其羽皮注云此上古之時也下云後聖

有作謂黃帝也是黃帝時始治絲麻以為布帛是時但以邊幅向外縫之於體為便先知為上者謂先知縫布衣向外以便體為上也後知為下者謂後知邊

幅向內縫之比於向外觀之為善相似有飾故云後知為下也　後代聖人易之以衣幅外殺裳幅三袧者為喪

服唐虞巳上冠衣皆白布吉凶同齊則緇之三代改制更制牟追章甫委貌為行道朝服之冠其朝祭冠服皆辟積無數喪之冠裳衰但三襵耳緇布冠三代皆為始冠之冠白布

冠質乃為喪冠若然此言後王聖人指夏禹身以其三代改无故也　負廣出於適寸適者辟領也與闕中共一尺六寸負用布

方廣尺有八寸故得出適兩傍各寸也負以布縫於領下垂放之以其置在背上故得負名

適音的　適博四寸出於衰者以衰長六寸博四寸綴於外衿之上廣長當心博即廣也適在

闕領之外各廣四寸與闕領共有一尺六寸闕即領闕中也故兩適向前與衰相望兩傍各出

六寸適即辟領也故鄭注云前有衰後有負左右有辟領者孝子哀戚無所不在

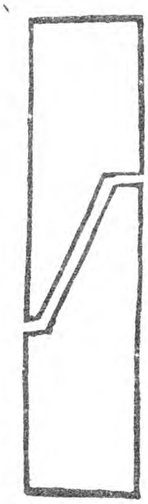
也賈釋云衰之言摧也衰當心者明孝子有哀摧之志也負在後者以其

負荷悲哀在於背也左右辟領謂之適者以哀戚之情當有指適緣於

父母不兼念餘事以示四處皆有悲痛是其哀戚無所不在也衣自領至衣要二尺二寸兩身前後四尺四寸（此據脊縫一傍前後而言也）兩傍共有八寸八寸加闊中與辟領尺有六寸然則此除袪袂衰負四物唯計衣身而言凡用布一丈四寸（闊中謂闕去中央安項處當脊縫兩廂揔闕去八寸若去一廂則止去四寸者衣身兩傍出者也故下云袂屬幅亦明與衣不別幅也）袂屬幅而不削（屬猶連也袂與衣身同是一幅連幅者謂整幅二尺二寸也言袂據從身向袪而稱也言衣據從上乃腋下而云也凡用布為衣及射侯皆削去邊幅一寸為縫殺今云屬連其幅則是不削去其邊幅取整幅為袂也必不削幅者欲取與衣二尺二寸同也）袂所以連衣身者明兩袂與衣身參齊也（兩傍袂與中央衣身揔為參參事下畔皆等謂袂與衣身俱尺二寸幅足以容中人之肱深衣去袂中可以運肘是也）袂尺二寸足以容中人之併兩手也（吉時拱尚左手喪時拱尚右手是併兩手也袪袖口也然則袪袂相接之處袂宜漸殺五寸令小袪令漸傍五寸令寬與今時喪服袪袂似異矣）

斬衰三升（正服為父）三升半（義服為君）謂縷如三升半而不緝（比正服微細其每升二百四十縷父為長子斬又為人後者妻為夫妾為君女子子在室及嫁而反在父室者皆三年）不言裁割而言斬者取痛甚之意知者案三年問云創鉅者其日久痛甚者其愈遲又雜記縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡謂哀有深淺是斬為痛深之義故云斬也斬衰既用苴麻則首絰要絰及杖亦用苴麻苴竹為之故下云苴絰杖絞帶以一苴自此三事也又注云凡服上曰衰下曰裳賈釋云言凡者鄭揔五服而解之也案記云衰廣四寸長六寸綴之於心揔号為衰非止當心而已故諸言衰非止當心而已故諸言衰者皆與裳相對至於弔服緦疑錫三者亦謂之為衰也

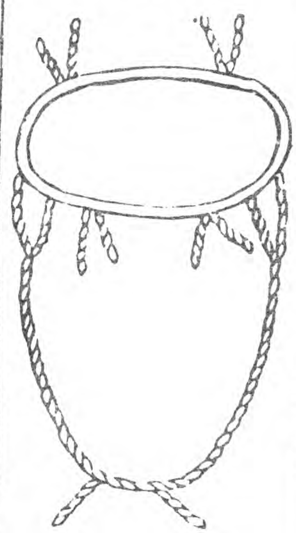
斬衰衽

破之上下各留一尺為正正者方正不破之謂也斜破者從上正一尺之下畔傍入繼六寸乃始斜向下至下一尺之下畔又傍入六寸繼之分作兩條各一尺五寸如燕尾共長二尺五寸見用布三尺五寸此二衽上已屬於衣此別出制度以曉之

衽長二尺有五寸上屬於衣所以掩裳際也其裳前三幅後四幅開兩邊露見裏衣是以須衽屬衣兩傍垂之掩裳交際處也一幅長二尺五寸斜

苴九寸絰

苴絰者麻之有蕡者也爾雅云蕡枲實孫炎曰蕡麻子也以色言之謂之苴以實言之謂之蕡下云牡麻者對蕡為名言枲麻者對苴生稱也故間傳云斬衰貌若苴齊衰貌若枲若然枲是雄麻蕡是子麻爾雅云蕡枲實者舉類而言也若圓曰箄方曰笥鄭注論語云箄笥也亦舉其類也又傳曰苴絰大搹音革左本在下賈釋云本謂麻根也重服統於內而本陽也父是陽左亦陽也下是內以言痛心內發故也此對母右本在上輕服統於外而本陰也注云麻在首在要皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心故為制此服名則斬衰貌若苴則苴是惡

也色類象苴服因心而發故明孝子忠實之心首絰象緇布冠之頍項（頍去蘂反）要苴絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰已下用布下齊衰章去削杖布帶是也下注云盈手曰搹搹扼也圍九寸斬衰之絰圍九寸者首是陽欲取陽數極於九也自齊衰已下取降殺之義無所法象也（小斂時繩纓絰即環絰也士則素委貌上加環絰大夫已上素弁而加環絰成服後皆繆絰也）

苴絰

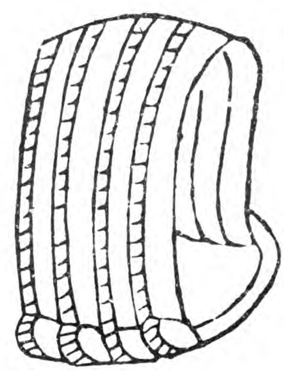
要苴絰大七寸五分寸之一而繆之謂兩服相交兩頭結各存麻本散垂三尺雜記曰麻者不紳鄭玄云喪以要苴絰代大帶故喪服注云要苴絰象大帶（既象大帶亦於絰交繫處兩傍各綴組大帶之組約）（婦人亦服苴絰并要苴絰交帶）

絞帶

絞帶者繩帶也謂絞苴麻為繩以作帶故云絞帶王肅以帶如要苴絰（亦七寸五分寸之一）亦用苴麻為之馬鄭不言當從王義但絰帶至虞後變麻服葛絞帶虞後雖不言所變案公士衆臣為君服布帶又齊衰已下亦云布帶則絞帶虞後變麻服布於義可也（絞帶如革帶大帶之下帶之）

斬衰冠

冠六升右縫外畢冠廣二寸落頂前後以紙糊為材上以布為三辟襵音輒兩頭皆在武下向外反屈之縫於武以前後兩畢之末而向外襵之故云外畢曲禮云厭冠不入公門注云厭猶伏也喪冠厭伏也謂反屈之故得厭伏之名以冠為首飾故倍衰裳而用六升布又加水以濯之但勿用灰而已冠六升者勿用灰則七升已上皆用灰也故大功章注云布功布其鍛治之功麤治之是皆灰者也

冠繩纓

冠繩纓條屬注云屬猶著也通屈一條繩為武垂下為纓著之於冠也此繩纓不用苴麻又禮志云喪冠條屬以別吉凶言吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材謂將一條繩從額上約之至項後交過前各至耳於武綴之各垂於頤下結之也三年之練冠亦條屬右縫至大祥除其衰杖則朝服縞冠當纓武異材從左縫法也賈釋曰大功已上右縫小功已下左縫故大戴禮云大功已上唯唯小功已下額額此據孝子朝夕哭在阼階之下西面即賓從外來入門北面見之大功已上哀重其冠三辟襵向右為之從陰唯唯然順也

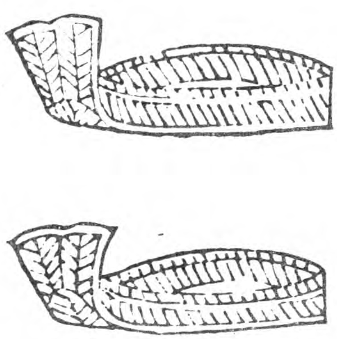
小功緦麻衰輕其冠亦三辟積向左爲之從陽即賓從外來入門北面望之額額然逆向賓也三者繩纓皆條屬其冠辟積或左從吉或右從凶不同也

苴杖

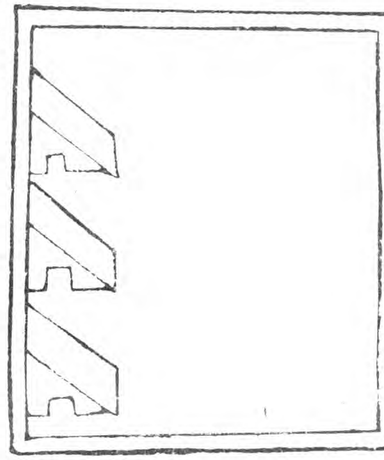
苴杖竹也爲父所以杖用竹者父是子之天竹圓亦象天竹又外內有節象子爲父亦有外內之痛又能貫四時而不變子之爲父哀痛亦經寒溫而不改故用竹也

菅屨

菅屨謂以菅草爲屨毛傳云白華野菅也已漚爲菅箋云白華於野已漚名之爲菅漚菅柔刃中用矣此菅亦是已漚者用之爲屨屨又下傳云菅屨者菅菲外納也然則周公時謂之屨子夏時謂之菲（子夏作喪服傳故也）外納者外其飾也謂向外編之也

倚廬 附三

倚廬謂倚木爲廬在中門外東方北戶喪服傳孝子居倚廬寢苫枕塊不脫絰帶居門外之廬哀親之在外也寢苫枕塊者哀親之在草土也苫編藁塊墼也旣虞翦屛柱楣寢有席九虞七虞五虞三虞之後故改舊廬西向開戶翦去戶傍兩廂屛之餘草柱楣者楣謂之梁梁下兩頭竪柱施梁乃夾戶傍之屛寢有席者間傳云旣虞卒翦納鄭云芐今之蒲苹即此寢有席謂蒲席加於苫上也旣練舍外寢此寢謂中門外於屋下壘墼爲之不塗墍之堊室也屋下對廬偏於東壁而言也初喪居廬堊室子爲父臣爲君各依親疎貴賤之序天官宮正云大喪授廬舍辨其親疎之居注云親者貴者居廬疎者賤者居堊室雜記云朝廷卿大夫士居廬都邑之士居堊室案唐大曆年中有楊垂撰喪服圖說廬形制及堊室幕次敍列次第云設廬次於東廊下無廊於牆下北上凡起廬先以一木横於牆下去牆五尺卧於地爲楣卽立五椽於上斜倚東墉上以草苫蓋之其南北面亦以草屛之向北開門一孝一廬門簾以縗布廬形如偏屋其間容半席廬

間施苫凷其廬南爲堊室以墼壘三面上至屋如於牆下即亦茹偏屋以瓦覆之西向戶室施薦木枕室南爲大功幕次次中施蒲席次南又爲小功緦麻次施牀並西戶如諸侯始起廬門外便有小屏餘則否其爲毋與父同爲繼毋慈毋不居廬居堊室如繼毋有子即隨子居廬爲妻爲毋其堊室及幕次不必每人致之共處可也婦人次於西廊下見時於中庭葦障中以苫薄覆爲之既違古制故引[illegible]禮以規之

新定三禮喪服圖卷第十五

新定三禮喪服圖下第十六

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

齊衰衣　齊衰裳　牡麻絰　冠布纓　削杖　布帶（上亦有腰絰）　疏屨

大功布衰　大功布裳　大功牡麻絰（中殤降在小功者絰無纓）　大功牡麻絰纓（長殤與正服同）

緦衰衣（繐加小功 繐有跡）　緦衰裳　殤小功（連衣裳婦人服特圖此者明斬衰至緦麻婦人衰裳皆然）

小功葛絰　小功葛帶（上亦有腰絰）　緦冠澡纓

凡五服衰裳一斬四齊自齊衰以至緦麻衰並齊（鄭注曲禮云齊謂下緝也）然則君子衰亦彼麄名麄名自顯功緦遺其齊者齊之亦明而四齊之衰並外削幅（外殺縫也）皆外展而又齊（若今偺衣先展訖乃行針功）其裳並內削幅皆內展而始緝是崇義又按喪服上下十有一章從斬至緦升數有異其異者斬衰有二正義不同爲父以三升爲正爲君以三升半爲義其冠則同齊衰三年章唯有正之四升冠七升繼母慈母（繼母慈母謂父命子者）雖是義服繼母以配父不敢殊慈母以重父命不敢降故與母同是以略爲一節同正而已父在爲母爲妻齊衰杖朞雜記云十一月而練十三月而祥十五月而禫是也然母則恩愛妻則義合也雖父尊厭屈禫杖猶申故與三年同正而服齊衰五升冠八升又齊衰三月者義服也衰則六升冠九升曾祖父母計是正服但正服合服小功以尊其祖而服齊衰三月既非本服故與義同服也又殤大功有義爲夫之昆弟之長殤義也其衰九升冠十一升餘皆降也其公衰七

升冠十一升成人大功章有降有正有義姑姊妹出適之等是降也衰冠同殤降婦人為夫族為義也衰弱同殤義餘皆正也其衰八升冠十一升又緦衰唯有義服其衰四升半冠七升諸侯之大夫為天子故同義服也殤小功有降有義婦人為夫之族類義也衰冠同十一升餘皆降也其衰冠同十升成人小功有降衰冠如殤降有正衰冠同十一升有義衰冠同殤義緦麻之衰冠降正義皆同十五升抽去其半而已

齊衰衣

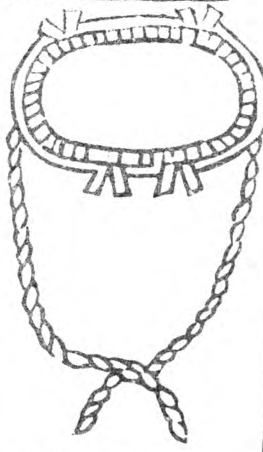

齊衰裳

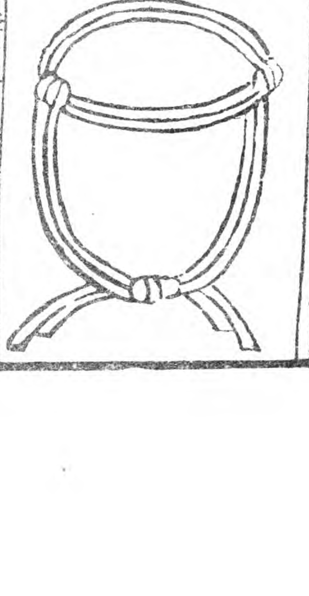
疏衰裳齊者疏猶麤也齊者緝也此齊衰三年章以輕於斬故次斬後上斬衰章中為君三升半曰麤衰以三升正服斬不得麤名三升半成布三升微細則得麤稱晏子麤斬衰為在三升斬內以斬為正故設義服之此疏衰四升始見其麤若然為父哀極直見深痛之斬不設人功之麤至於義服斬衰齊衰之等乃見麤稱其大功小功更見人功之顯緦麻極輕又表細密之事皆為衰有深淺故作文不同者也則斬衰先言斬者則見先斬其布乃作衰裳二則見為父極哀先表斬之深重此齊衰稍輕直見造衣之法衰裳既就乃始緝之是以斬衰斬在上疏衰齊在下

牡麻絰

牡麻絰古本在上者也斬衰絰不言麻此齊衰絰見麻者彼有杖亦苴故不復言麻此絰文孤不兼杖故得言麻也牡麻枲麻也

冠布纓

冠布纓如斬衰繩纓亦通屈條布為武垂下為纓著之於冠斬衰冠繩纓通在絞帶不使不象要也齊衰冠布纓無與義故進之使與絰同處

削杖

削杖桐也為母杖桐者桐之言同也欲取內心悲痛同之於父也以同外無節象家無二尊故外屈於父為之齊衰絰時而有變也又按變除削之使下方者取母象於地也上苴杖此削杖雖不言杖之麁細按喪服記云絰殺五分而去一杖大如絰注云如要者絰也腰絰五寸二十五分寸之十九必知如要者絰者以杖從心已下與腰同處故也又云杖者皆下本者從木性也本根也各齊其心者杖以扶病病從心起故杖之高下以心為斷也

布帶

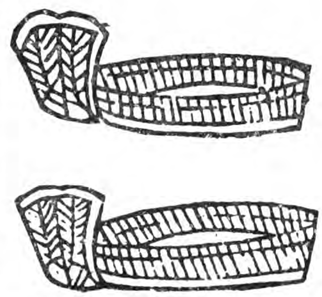
上亦有腰絰象大帶

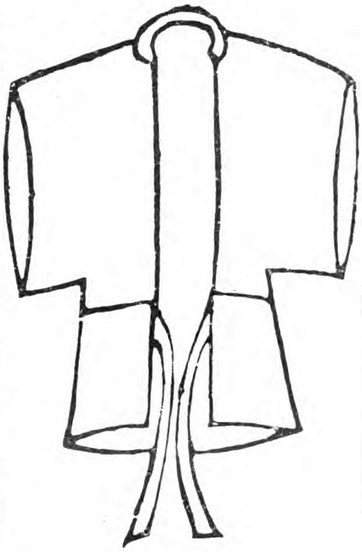
布帶者亦象革帶以七升布為之此即下章上云帶緣各視其冠帶緣皆冠七升布如深衣之緣此言布纓布帶者對斬衰纓帶皆用繩故也

疏屨

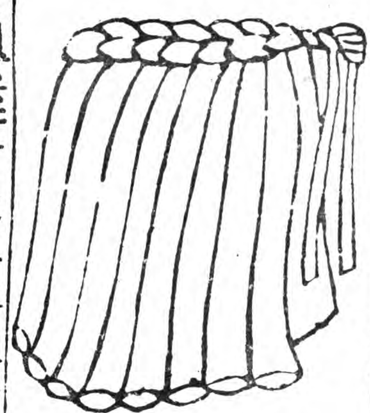

疏屨者麤屨也（讀如疏不熟之疏草也疏取用草之義）是故斬衰重
而言菅屨故見草體舉其惡貌也齊衰輕而言疏
屨故舉草之物稱也自此已下各舉差降之宜故
不杖章言麻屨齊衰三月與大功同繩屨小功緦
麻輕又沒其屨號傳曰疏屨者藨蒯之菲也（藨音）
（平表反蒯音苦怪反皆草名）叙父卒為母三年父在為母為妻
為出母朞父卒為繼母嫁者亦朞（曾為母子貴終其恩也）皆服疏衰裳齊牡麻絰冠布
纓削杖布帶疏屨（出妻之子為父後者為出母無服然母出為外祖父母無服）祖父母世父母叔父母兄弟之子適孫
（重適）為人後者為父母嫁女為父母（降服）昆弟之為父後者繼父同居者姑姊妹女子子
適人而無主者（為無祭主故也）為君之父母妻為女君婦為舅姑夫之昆弟之子（女君皆是）公妾
大夫之妾為其子女子子為祖父母公妾及士妾為其父母此皆齊衰期不杖麻屨
者也（此齊衰不用草）寄公為所寄之國君服齊衰三月凡男女為太宗子及宗子母妻（謂女婦）
（女子女在室嫁婦歸宗者也皆齊衰三月尊祖之義也）致仕者畿內之民庶人在官者為君皆三月君之母
妻繼父本同居今不同者及曾祖父母（即高祖也宜服小功而服齊衰三月者重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也）
女子子嫁於大夫者二十成人而未嫁者為曾祖父母皆齊衰三月（自寄公已下皆義服）
（三月者日月既少故在不杖之下而書寄公在上者此章既倫義服故以踈者為首）

大功布衰

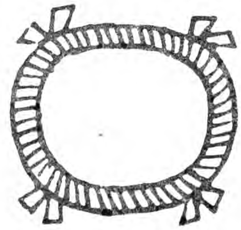

大功布裳

大功布衰裳牡麻絰無受者此直言絰不言纓絰者以其本服齊斬今爲殤死降在大功者故次在正大功之上義齊衰之下凡喪既葬變麻服葛若成人則以此輕服受之此云無受以殤文不繆故不以此輕服受之也又傳云不樛垂者謂不絞帶之垂者也大功已上於小斂前皆散帶之垂者至成服乃絞之小功已下初便絞之今殤在大功者於小斂前不絞成服後皆散垂下絞以示未成人故與成人異傳曰年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲以下皆爲無服之殤無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月則父名之死則哭之未名則不哭以日易月謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭之而已叔服子女子子之長殤中殤殤者男女未冠笄而死可哀傷者也叔父姑姊妹適孫庶子爲適昆弟夫之昆弟之子公之適子大夫之適子而在長殤中殤者其長殤皆九月纓絰其中殤皆七月不纓絰公君也通五等及大夫爲適子皆是正統成人斬衰今爲殤死不得著代故入大功經有纓者爲其情重也自大功已上經有纓以一條繩爲之小功已下絰無纓也

大功牡麻絰
中殤降在小功者絰無纓

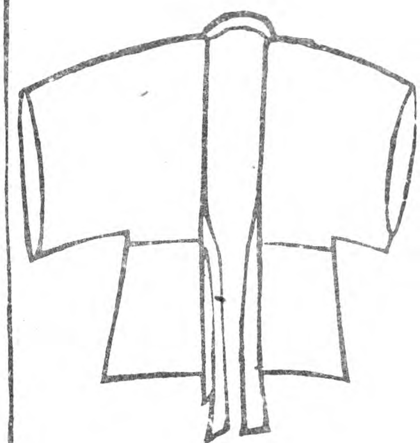
大功牡麻絰纓 長殤與正服同

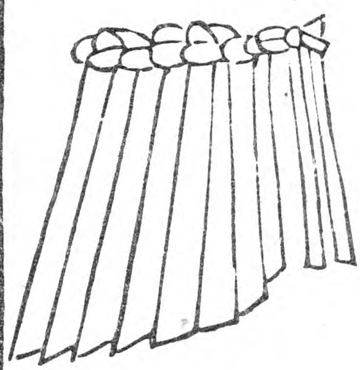
絰之有纓所以固絰猶如冠之有纓以固冠亦結於頤下也大功中殤七月絰無纓五服之正無七月之服唯此大功中殤有之故禮記云九月七月之喪三時者是也長殤皆九月絰有纓者為其情重故也七月無纓者情殺也鄭知以條繩為之者見斬衰冠繩纓通屈一條繩屬之於武垂下為纓故知此絰之纓亦通屈條繩屬之於絰垂下為纓大功長殤及正大功絰皆有纓小功已下絰皆無纓故布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月者則成人正大功之服也受猶承也正大功章經於殤大功故次在殤章之下傳曰大功布九升小功布十一升此章有降有正有義降則衰七升冠十升正則衰八升冠亦十升義則衰九升冠十一升又七升者降小功也十一升者正小功也傳以受服不言降大功及正大功直言義大功之受者以冠為受以義大功冠十一升受小功之正者也注云此受之下也者謂越大功降正二服直取義大功是下也據受之下殺傳者明其盡於此義大功也以其大功至葬唯有緦麻服舊因故義無受服之法故傳據義大功而言也叙服姑姊妹女子子適人者世父叔父之子從父昆弟也從父姊妹在室者亦如之為人後者為其昆弟為人後者降其兄弟服大功庶孫男女同適婦適子之妻女子子適人者為衆昆弟父在則同父沒而為父後者服期也姪丈夫婦人姪男姪女夫之祖父母世父母叔父母姑姊妹女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姑姊妹妾為女君之黨已上皆服正大功者

緦衰衣

縷加小功細如踈

緦衰裳

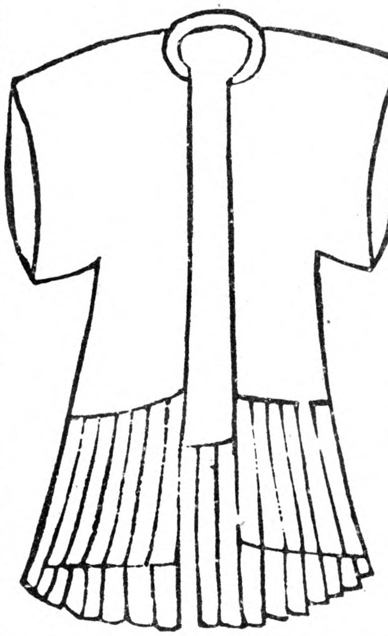
緦衰裳牡麻絰既葬除之者諸侯之大夫爲天子服也傳曰緦衰者以小功之緦也記曰緦衰四升有半其冠八升賈釋云諸侯之大夫天子之陪臣以時會見於天子而服之以天子七月而葬既葬而除故降在大功九月下其縷雖如小功升數又少故在小功上也此不言帶屨者以其傳云小功緦衰則帶屨亦同於小功也治其縷如小功而成布四升半細其縷者以其陪臣服此緦衰恩輕故也諸侯爲天子服至尊義服

輔經功三升半今陪臣降君改服至尊加一升爲四升半精麤升數布漢衰之中者不敢以兄弟服服至尊也凡布細而踈者謂之緦漢時南陽鄧鄧氏造布有名經者謂之鄧紀

殤小功

連衣裳婦人服特圖此者明

斬衰至緦麻婦人衰裳皆然

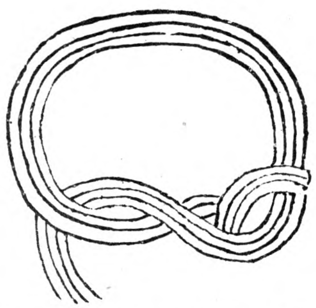

腰絰

小功葛帶

上亦有腰絰象革帶

小功葛絰

殤小功布衰裳澡麻帶絰五月注云澡者治去莩垢不絕其本也小記曰下殤小功帶澡麻不絕本詘而反以報之疏釋云此殤小功章本齊衰大功之親爲殤死降在小功者故在成人小功之上言小功者對大功是用功麤大則小功是用功細小精密者也自上已來皆帶在絰下此章帶在絰上者以大功已上絰帶有本小功已下斷本此殤小功中有下殤小功帶不絕本與大功同故進帶於絰上到文以見重也又上文多直見一絰包二帶此別言帶者亦故見帶不絕本與成人小功絰不同兩見之也叙服

叔父適孫昆弟大夫庶子爲適昆弟姑姊妹女子子已上八人本服期今爲下殤降在小功者爲人後者爲其昆弟從父昆弟此二者本服大功今長殤降在小功者傳問者曰中殤何以不見荅者曰大功之殤中從上小功之殤中從下問者據從父昆弟之下殤在緦麻者也以其緦麻章見從父昆弟之下殤此章見從父昆弟之長殤唯中殤不見故致問也爲夫之叔父之長殤不見中殤者中從下服緦也昆弟之子女子子姪男女也本朞今在下殤夫之昆弟之子女子子姪男女也本朞今在下殤庶孫男女之在長殤皆小功無變五服上曰衰下曰裳男子衰裳殊婦人衰裳不殊衣亦如男子外削幅裳內削幅綴衰於衣而衣無帶其裳則如深衣而裳無衽謂皆縪合自上已來唯而男子衰裳婦人衣衰不見故掙闡之

正小功布衰衣裳牡麻即葛五月者注云即就也小功輕三月變麻因故衰以就葛絰帶而五月也疏此小功成人章輕故次在殤小功下此章有三等正降義其衰裳之制澡麻帶絰唯斷本與前章爲異此成人文縟故麻從葛但以月爲足故不變衰不列冠屨者上大功章已略至此小功輕故亦不言舊說云小功已下吉屨無絇案周禮屨人職屨舄皆有絇繶純純者於屨口有緣繶者牙底相接處縫中有條絇者屨鼻頭有飾爲行戒吉時有行戒故有絇喪中無行戒故無絇以小功輕故從吉屨爲其太飾故去絇叙服

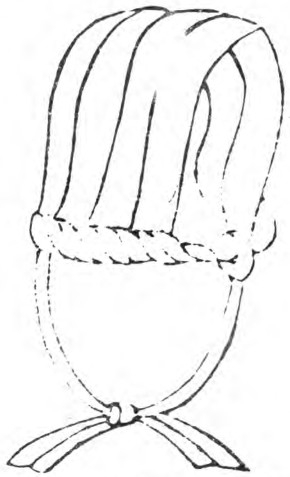
從祖祖父母從祖父母報注云

祖父之昆弟之親從祖祖父母是曾祖之子故知是祖父之昆弟之親也從祖父母是從祖祖父母之子是父之從父昆弟之親故鄭幷言祖父之昆弟之親報者恩輕欲見兩相爲服故云報也從祖昆弟注云父之從父昆弟之子此是從祖父母之子故鄭言父之從父昆弟之子是己之再從昆弟此上三者爲三小功從父姊妹注云父之昆弟之女從父姊妹在家大功出適小功不言出適及在室者姊妹旣逆降其宗族亦逆降報之故不辨在家及出適也女孫適人者若在室亦服大功爲人後者爲姊妹之適人者以出降故降也

外祖父母從母丈夫婦人報丈夫婦人皆成人之號謂從母所生之男女也此外親之服皆緦也外祖父母以尊加從母以名加而皆曰小功焉外祖本非骨肉而情疏故聖人制禮無過緦也以言外祖是尊名以母之所生情重故尊加至小功不服緦也從母是母之姊妹與母一體從於己母而有母名故以名加至小功亦不服緦夫之姑姊妹娣姒婦報夫之姑姊妹在室及嫁皆小功若因恩輕略從降也傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以爲相與居室中則生小功之親焉娣姒婦者兄弟之妻相名也弟長也者破娣姒弟也娣長也以娣姒二字皆以女爲形弟似爲聲則據二婦立名謂年小者爲娣年大者爲姒今弟妻年大則稱之曰姒兄妻年小則稱之曰娣案左傳穆姜是宣公夫人大婦也聲伯之母是宣公弟叔肸妻小婦也聲伯之母不聘穆姜曰吾不以妾爲姒是據二婦年大小爲娣姒不據夫年爲大小也

君子子爲庶母慈己者傳曰君子子者貴人之子也注云君子子者大夫及公子之適妻子也禮之通例云君子與貴人皆據大夫已上而言也公子尊卑比大夫故鄭據而言也此庶母慈己者父之諸妾也故內則云異爲孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬愼而寡言者使爲子師敎示以善道其次爲慈母知其嗜欲其次爲保母安其居處皆居子室有此三母又曰大夫之子有食母此所謂庶母慈己者也以其慈於己故於緦麻上加至小功國君子子爲慈母無服士又不得稱君子爲慈母服小功者惟公子及大夫之適子二人矣此謂父在者則服之知者以大夫公子不繼出身慈則無餘尊之厭一同凡無三母慈己之義故知父在則服之父沒則服緦麻又鄭云以慈己加則君子子亦以士禮爲庶母緦也若然是其本爲庶母緦麻也

緦冠澡纓（小功緦冠左縫不灰治纓則灰治）

緦麻三月者此章五服之內輕之極者故以緦麻布縷細如絲者爲衰裳又以澡治莩垢之麻爲絰帶故曰緦麻（緦即絲也謂治其縷細如絲也但古之緦麻三字通用）凡喪服變除自斬至緦雖年月不同皆法天道故此服之輕者法三月一時天氣變可以除之故三月也（其餘變除皆見經記）傳曰緦者十五升抽其半（抽猶去也）有事其縷無事其布曰緦案下記大夫命婦椁帛以錫衰亦云十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫注云錫者不治其縷哀在內也緦者不治其布哀在外也然則二衰升數雖同但錫衰重故治其布不治其縷哀在內也此緦麻衰治縷不治布哀在外故也（八十縷爲升十五升千二百縷抽其半六百縷縷麤細如朝服數則半之可謂細而疏服最輕故也）緦冠雜記曰緦冠澡纓（斬衰冠繩纓重於冠齊衰已下布纓與冠等上傳曰齊衰大功冠其受緦麻小功冠其衰則此云緦麻冠者冠與衰同用緦布）但澡纓者以其灰澡治布爲纓與冠別以其冠與衰皆不治纓則澡治之以其輕故特圖冠纓相連者以見六衰上

敘服族曾祖父母（己之曾祖親兄弟也）族祖父母（亦高祖之孫己之祖父從父昆弟上至高祖四世）族父母（己之父母祖昆弟也）族昆弟（己之三從兄弟皆名爲族族然自三族上至族曾祖父母傍四出同出高祖謂之四緦麻）庶孫之婦緦（以適子之婦大功庶子之婦小功適孫之婦亦小功明庶孫之婦緦麻是其差也）從祖姑姊妹適人者報從祖父從祖昆弟之長殤（從祖父長殤者

謂叔父者也 外孫以女外出適而生故曰外孫 從父昆弟姪之下殤成人大功長殤小功今下殤故緦 夫之叔父之中殤下殤成人大功長殤小功中殤從下故在此章 從母之長殤報 庶子為父後者為母緦 傳問何以緦也 與尊者為一體不敢服其私親也父子一體如首與足妾非正故云私親 又問既云不敢服其私親即應全不服何又服緦也 若有死於宮中者則為之三月不舉祭因是以服緦也云假有目僕死於宮中者三月不舉祭不舉謂廢也故庶子因是為母緦也有死即廢祭者不欲聞凶人故也 貴臣貴妾貴臣室老也貴妾姪娣也以貴故服緦 乳母以名服也慈已者 從祖昆弟之子 曾祖玄孫也 父之姑謂已為姪孫 從母昆弟以名服 甥舅相報 壻及妻之父母相報 姑之子外兄弟報 舅之子內兄弟也舅是母兄弟從服 夫之姑姊妹之長殤 夫之諸祖父母報 夫之從父昆弟之妻同堂娣姒降於親娣姒故緦 昆弟之孫長殤 從父昆弟之子長殤齊衰之殤中從上大功之殤中從下 改葬緦

注云謂墳墓以他故崩壞將亡失尸柩者也他故謂水潦漂蕩故須別處改葬服緦者臣為君子為父妻為夫此三等痛極者服之以其君親喪亡已久可以無服但不忍見君父之尸柩暫時之痛不可制服故皆服緦亦三月而除法天道也

三禮喪服圖卷第十六

新定三禮襲斂圖卷第十七

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

掩　幎目　鬠笄　冒　衾

紟　夷衾　小斂絞　大斂絞　明衣

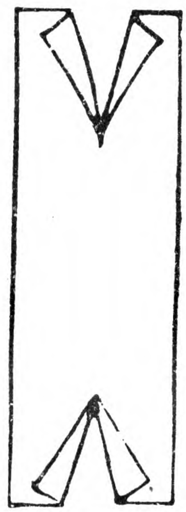
明衣裳　握手　纊極　決　飯珠

含貝　浴盤　夷盤　夷牀　浴牀

組圭　重　銘旌　蓍并櫝　龜

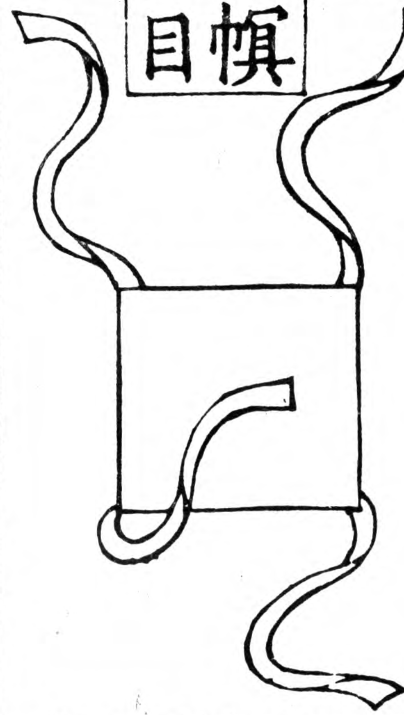
燋音雀　楚焞焞即伐俱音錞

掩

按士喪禮云掩練帛也廣終幅長五尺析其末作此掩謂裹屍首故也析其末老以後二脚於頤下結之既瑱幎目之後乃以前二脚倒結於項中瑱充耳也用白纊縣爲之

幘目

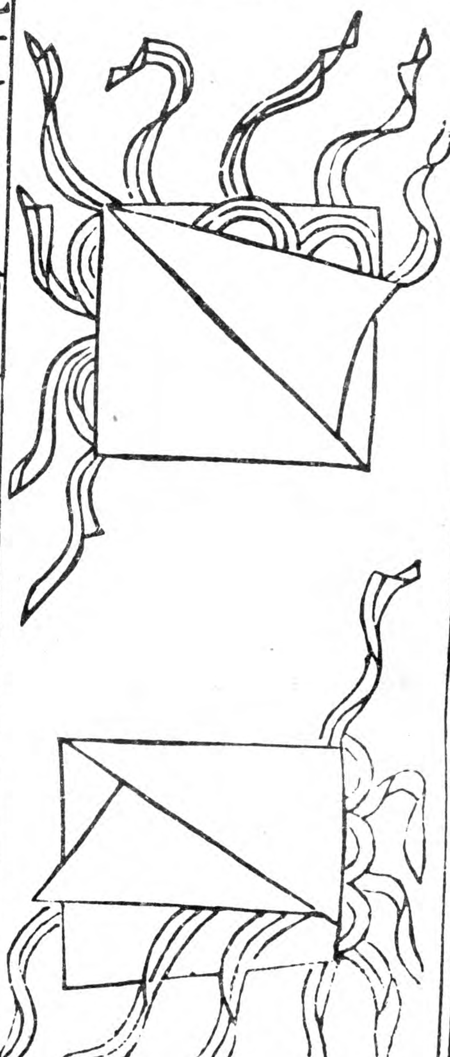
幘目用緇方尺二寸䞓裏著
以絮注云幘目覆面者四
角各有組繫皆於後結
之幘鄭讀若詩云葛藟
縈之

鬠笄

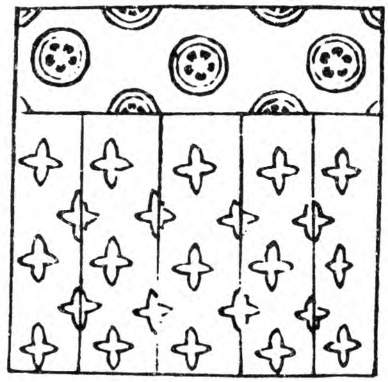
鬠笄用桑長四寸纋中繪結也
取會聚之義謂先以組束髮乃
笄也注云桑之爲言喪也爲喪所
用故以桑爲笄取聲名之也笄長
四寸者不冠故也若冠則笄長也古
之死者但鬠笄而不冠婦人但鬠而
無笄案下篇記云其母之喪鬠無笄
注云無笄猶丈夫之不冠也王肅撰家語云孔子喪有冠者
妄也纋中謂中央狹則於髮安故注云以安髮也

冒

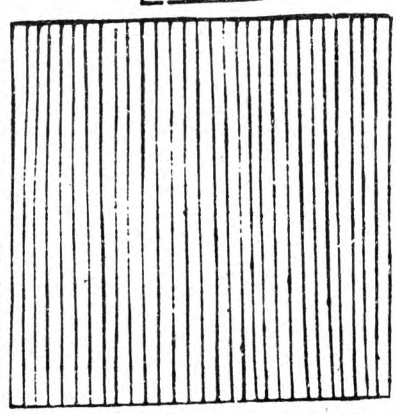
喪大記云君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺注云旣襲所以韜屍重形也殺冒之下帬韜足上行者也又士喪禮云冒緇質長與手齊赬殺掩足注云冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也孔義云於不縫之邊上下安七帶綴以結之綴旁五綴旁三公尊卑之差也又賈釋云質正也者以其在上故以正為名質與殺相接之處則以線綴之使相連而不用帶二義相兼乃備

衾

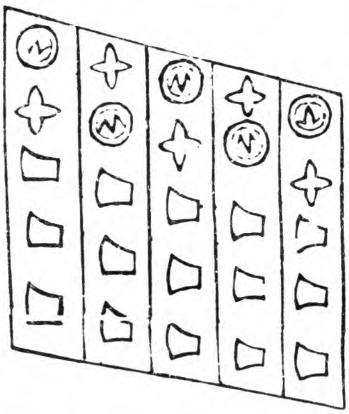
言衾者今之被按喪大記小斂君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一至大斂又制一衾君大夫士也凡衾皆五幅布於絞上

紟

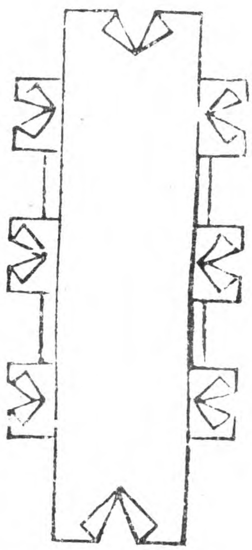
鄭云紟禪被也五幅白布爲之別無緣飾也喪大記云紟五幅無紞注云紞被識生時禪被有識死則去之異於生也

夷衾

喪大記曰小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也注云冒既襲所以韜尸重形也小斂又覆以夷衾裁猶制也孔義云小斂以往用夷衾者往猶後也小斂前有冒故不用夷衾自小斂後衣多不可用冒故用夷衾覆之其夷衾所用繒色及長短制度與冒質殺同但不復爲囊及旁綴耳

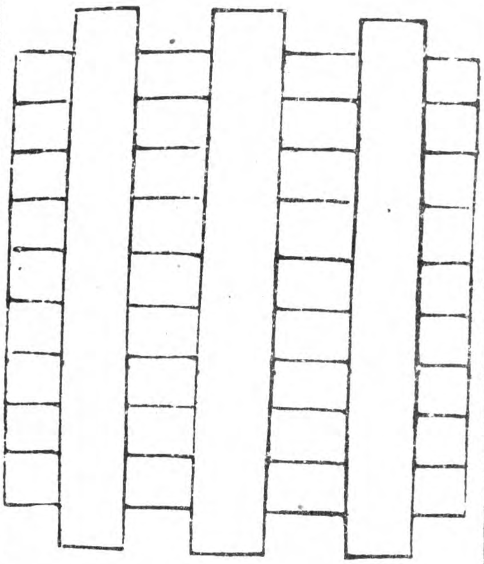
絞 又小斂絞

析爲兩片以結束爲便也

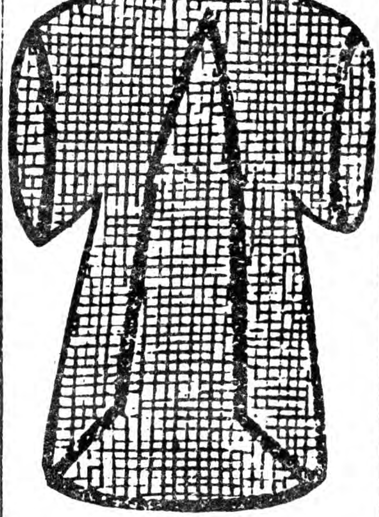
喪大記云小斂布絞縮者一橫者三注云絞既斂所用束堅之者也縮從也孔義云謂從者一幅置於尸下橫者三幅亦在尸下從者在橫者之上每幅之末

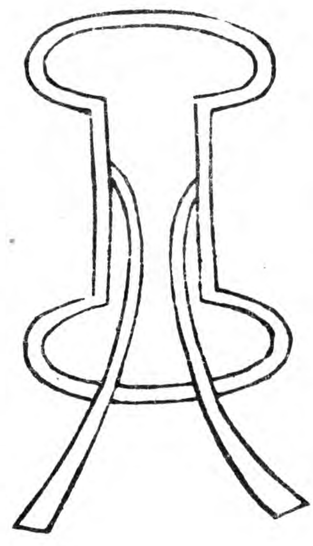
絞 又大斂絞

喪大記云大斂布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也絞紟如朝服注云二衾者或覆之或薦之如朝服者謂布精麤如朝服十五升小斂之絞廣終幅析其末大斂之絞取布一幅直裂作三片而用之其橫者五者亦謂取布二幅直裂之爲六片而用五片置於縮三之下皆欲其堅之急也

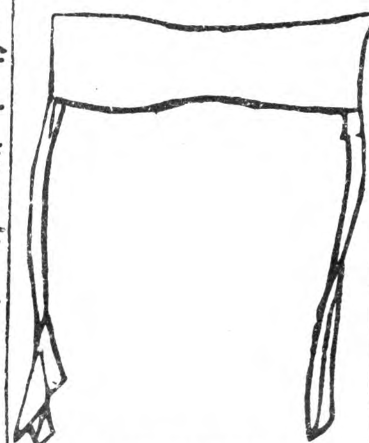
明衣

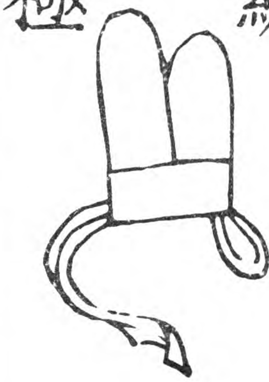
士喪禮云明衣裳用布又下記云明衣裳用幕布袂屬幅長下膝注云幕布帷幕之布數未聞屬幅不削幅也其布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁各一寸爲二尺計之此則不削幅但緣之使相著爲二尺二寸云長下膝者謂制此衣長至膝下亦有裳衣前三幅後四幅不辟積要背間下至足跗亦不被土也此不辟積要背間者以其一服不動不假上狹下寬也今亦用生絹爲衣裳其衣大袖與衣齊別以玄純領袖其裳亦前三後四以纁純腰襴即士喪禮下篇云縓綼緆是裳之飾也緇純即此衣之飾也彼注云一染謂之縓今之紅也飾裳在幅曰綼在下曰緆緇也謂純領與袂也衣以緇裳以縓象天地也

握手

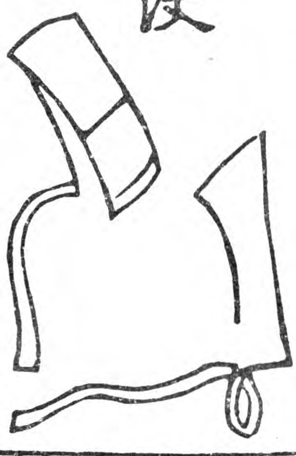

士喪禮云握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫釋注云牢讀爲樓樓謂削約握之中央令狹小以安手之四指也以經云長尺二寸廣五寸樓其中央兩旁各一寸則中央廣三寸在於三寸中央須容四指每指一寸則中央兩邊各去四寸方安得手之四指於四指外仍共有分寸皆廣五寸又下記云握裏親膚繫鉤中指結于掔烏亂切鄭注云掔掌後節中也此據手內置之故云握裏親膚既手內置之握長尺二寸中掩之手纔相對也兩端各有組繫先以一端繞掔一帀還從上自貫又以一端向上鉤中指反與繞掔者結於掌後節中然手無決者以握或云如平生以蔡藻玉恐非

纊極

決

士喪禮云決用正王棘若檡棘檡音擇組繫纊極二注云決猶開也挾弓以横執絃正善也王棘與檡棘善理堅韌之木皆

可以爲決極猶放也以沓指放弦令不挚也生者朱韋爲之而死者用纊又用二明其不用二令不挚者謂以此二者與決爲藉令弦不決挚傷指也

含貝

飯珠

士喪禮云貝三實于笄稻米一豆實于筐注云貝水物古者以爲化貝江水出焉笄竹器名賈義云此貝三下有稻米則士

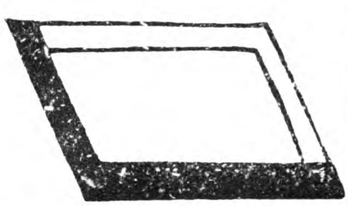
飯含用米貝也故檀弓云飯用米貝亦據古也此皆諸侯之士知者案喪大記君沐粱大夫沐稷士沐粱鄭以爲天子之士又云天子沐黍與然則天子之士含亦用粱天子飯用黍米明矣則諸侯飯用粱天子諸侯大夫同用稷也既士飯用米貝不言兼有珠玉大夫已上飯米兼珠玉也案典瑞云大喪共飯玉含玉是天子飯含用玉也又雜記云天子飯九貝巳下者鄭以爲夏殷禮也又雜記云天含者執璧彼據諸侯也貝水物也出於江淮故書傳云紂囚文王散宜生於江淮之間取大貝如車渠以獻於紂是貝出江水也漢書食貨志有大貝壯貝之等以爲貨用是古者以貝爲化貝也

浴盤

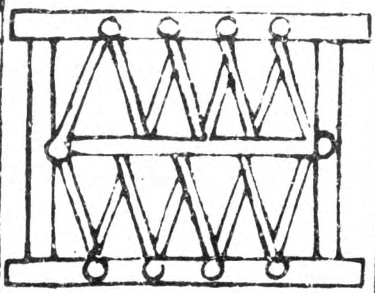
浴盤長九尺廣四尺深一尺有四周似盥漆赤中浴於中霤以此盤承牀下

夷盤

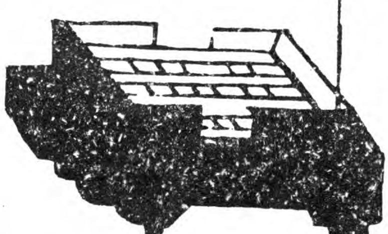
周禮凌人大喪共夷盤冰注云夷之言尸也實冰于夷盤中置之尸牀之下所以寒尸也尸之盤曰夷盤牀曰夷牀衾曰夷衾皆依尸而爲言者也漢禮器制度大盤廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯謂之大盤故喪大記云君設大盤造冰

夷牀

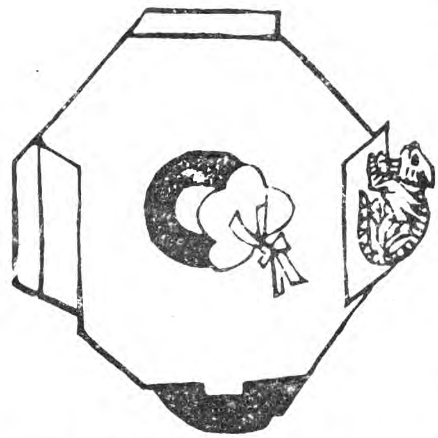
夷牀以遷尸長丈二尺廣七尺旁爲四鐶前後亦有鐶爲紐於四旁以繩直貫中欲下屍則引其直繩諸紐悉解矣

浴牀

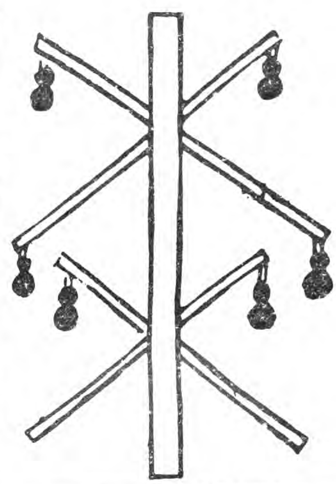
浴牀亦曰夷牀夷之爲言尸也長丈二尺廣四尺有四横上有木第設蘭前前面及後兩端士漆之大夫加朱飾諸侯畫雲氣天子加禾稼百草華也

駔圭

駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸注云以斂尸者於大斂時加之也駔讀爲組渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地疏云知於大斂加之者以其六玉所與爲飾明在衣裳之外故知在大斂後加之也云渠眉玉飾之溝瑑者此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之間爲溝渠於溝渠之兩畔稍高爲眉瑑故以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸也其圭在左已下皆約大宗伯青圭以禮東方之等以尸南首而置此六玉然也疏云璧琮通於天地者置璧於背以其尸仰璧在下也置琮於腹是琮在上也而不類者以背爲陽以腹爲陰故隨尸腹背而置之天地爲陰陽之主人之腹背象之故疏璧琮以通天地也

重

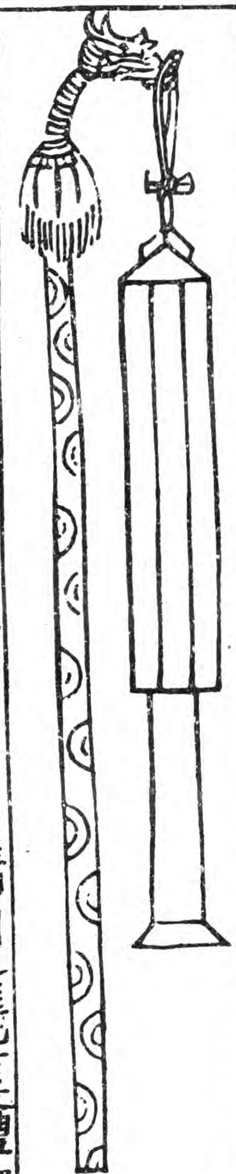

士喪禮云重木刊鑿之甸人置重于中庭三分庭在南注云木也縣物焉曰重刊斲治之也鑿之爲縣簪孔士長三尺賈釋云木也縣物焉曰重者解名木爲重之意以其木有物縣於下相重累故得名重云簪孔者下繫用靲音琴靲即篾也篾音

篾者竹之青皮以篾貫二鬲內此孔中言簪者若冠之簪使冠連屬於紒音髻此用靲篾貫鬲連屬內於重木之孔故云簪孔又曰夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下注云夏祝祝習夏禮者也鬻餘飯謂以飯尸餘米爲鬻也其鬲用疏布久塞其口以篾縣屬於重冪用葦席謂以席覆重辟屈而反兩端交于後左衽西端在上此據人北面以席先於重北而向南掩之於後以東端爲下向西西端爲上向東是爲辟屈而反兩端交於後爲左衽然後以篾加束之結於後也賈釋云士重三尺則大夫以上各有差當如銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據竪者言之其橫者宜半之雜記曰重既虞而埋之注云就所倚處埋之也檀弓曰重主道也孔義云謂始死作重猶若吉祭木主之道也吉祭木主所以依神在喪作重亦以依神故云主道也重起於殷代以含飯餘粥以鬲盛之名曰重今之

粮魄即吉重之遺象也所以須設重者鬼神或依飲食孝子冀親之精有所憑依也又鄭注士喪禮云士三尺卿大夫四諸侯六天子八與簋盆同差者以其與盆同是飯食之道故也王者八簋故八重置於西階下三分庭一在南竪一木長九尺午達橫繫之牙為四孔貫四橫木每橫懸二鬲四橫八鬲諸侯七尺三橫六鬲大夫五尺二橫四鬲士三尺橫一二鬲並覆以疏布裏以葦席而後代重與葦席為一物重隨柩入壙橫木竿與葦席為凶

銘旌

檀弓曰銘明旌也以死者為不可別也故以其旗識之注云明旌神明之旌也士喪禮云為銘各以其物周禮司常大喪則供銘旌注云王則太常又案司常職云王建太常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物則銘旌亦然但尺數異耳禮緯云天子之旌高九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞其士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易仞也天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌旗身亦以尺易仞也又從遣車之差蓋以喪事略故也若不命之士則士喪禮云以緇布半幅長一尺也赬其末長終幅長二尺也緇赬共長三尺廣三寸書銘于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于宇西階上注云杠銘橦也宇梠也音呂招者兩端連綽木也

蓍

將葬筮宅冢人營之注云宅葬居也營猶度也掘四隅外其壤掘中南其壤為葬將北首故也既朝哭主人皆往兆南北面免絰兆域所營之處免絰者求吉不敢純凶也命筮者在主人之右命辭宜在右筮者東面抽上韇兼執之南面受命命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱度謀茲此基始也言為父筮葬居今謀此以為幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞筮人許諾不述命右還北面指中封而筮之畫地識卦者在左既受命而申言之曰述不者士禮略也中封者中央壤也卒筮執卦以示命筮者及主人命筮者受視反之東面旅占卒又進告于命筮者與主人占之曰從從猶吉也若不從更擇地筮如初儀按士大夫已上至天子卜而不筮故雜記云大夫卜宅與葬日下大夫與士則筮宅卜日此經是也又賈釋云不述命士名士禮略者但士禮命筮辭有一命龜辭有二大夫已上命筮辭有二命龜辭有三天子命筮辭首有者即上經首有命筮無述命假爾大筮有常即是述命之事也

龜

將葬卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚

東注云楚荆也荆焞所以鑽灼龜者燋炬也所以燃火者也族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西鄭云族長有司掌族人親疏者也涖臨也吉服玄端占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也在塾西者南面東上席卜者于闑西閾外宗人告事具主人北面免経左擁之涖卜即位于門東西面涖卜族長也更西面者當代主人命卜卜人從塾上抱龜燋向閾外先奠龜于席上西首復奠燋在龜北既奠燋又執龜以待之謂授宗人也故宗人受卜人龜示高以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也涖卜受視反之宗人還少退受涖卜者命命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔注云考登也鄭注周禮訓登為上降下也言卜此日葬魂神之上下得無近於咎悔乎言鬼神之上下揔指切神無所偏指也咎悔亦謂墳冢有所崩壞也宗人許諾不述命授卜人龜負東扉立俟龜之兆卜人坐作龜興作猶灼也興起也宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人宗人却受龜退東面旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從不釋龜復執之

新定三禮圖卷第十七

新定三禮喪器圖卷第十八

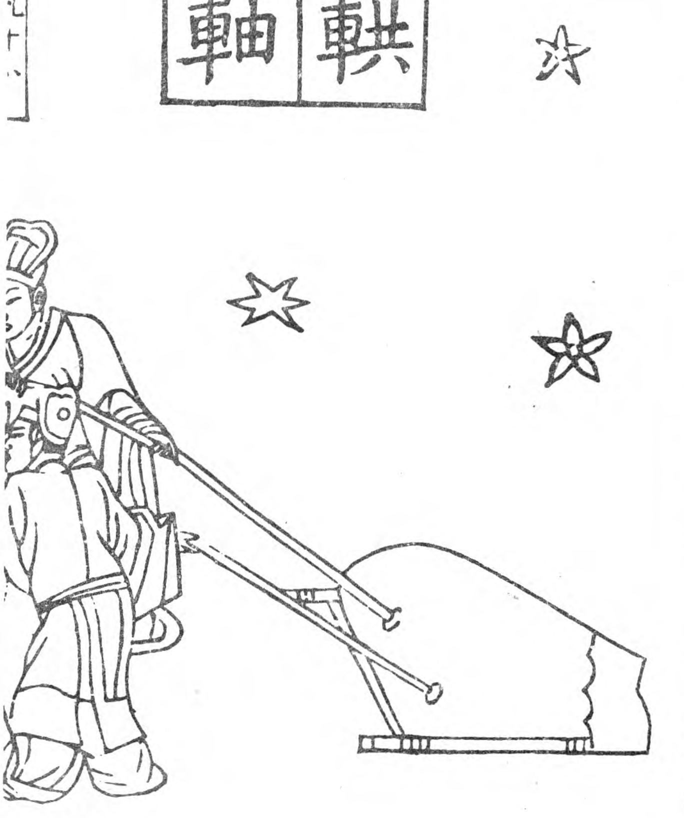
通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

輁軸　龍輴　熬筐　耒耜　蓑　笠　折

杬席　杬木　茵　苞　遣車　筲　甕

甒　術　賵方　遣策　椑　功布　纛

輁軸

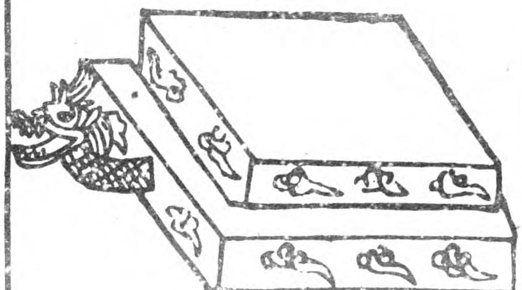

既夕禮云遷于祖用軸注云遷徙也徙于祖謂朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯于祖周朝而遂葬焉蓋象平生將出必辭尊者軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭爲軹軸輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯已上有四周謂之

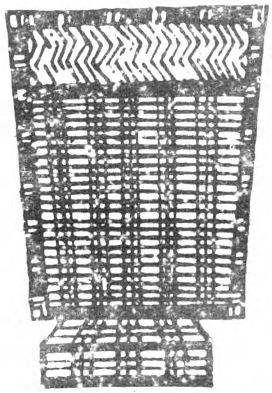

輴天子畫之以龍蹤云
軸輁軸者下記云夷牀
輁軸是也云軸狀如轉
轔者此以漢法況之漢
時名轉軸爲轔轔即
輪也故士喪禮云升棺
用軸注云軸輁軸輁狀如牀軸其輪也挽而行是輪爲轔也云刻兩頭
爲輁者以軸頭爲軹刻軸使兩頭細穿入輁之兩髀前後二者皆
然云軹狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉者此輁既云長如牀
則有先後兩畔之木狀如牀髀厚大爲之兩畔爲孔著金釧於中
前後兩畔皆然然後關軸於其中言桯者以其厚大可以容軸
故名此木爲桯云大夫諸侯已上有四周謂之輴者大夫殯葬雖
不用輴士朝廟皆用輁軸則大夫朝廟當用輴諸侯天子殯葬朝
廟皆用輴但天子畫轅爲龍謂之龍輴大夫諸侯雖不畫轅以其
皆有四周故同名爲輴案阮氏圖云輁軸與輴長一丈二尺廣四
尺士漆大夫以朱飾與俗牀則天子畫轅爲龍加赤雲氣

龍輴

熬筐

龍輴其制似軒軸亦長丈二尺廣四尺取稱於柩前一轅畫龍於轅加赤雲氣君殯以輴車備火之虞上有四周

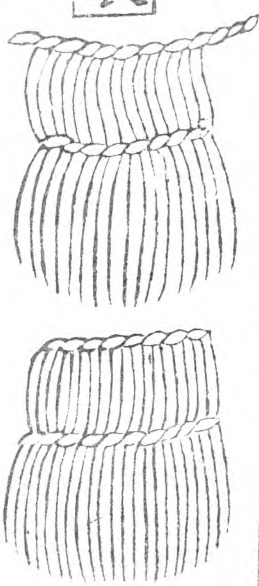
熬者以火熬穀使香以筐盛之將塗設於棺傍所以惑蚍蜉使不至棺也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉鄭引士禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬傍各一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則手足各一餘設於左右加魚腊者案特牲士腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬

耒耜

耒耜象生時田器既夕禮耒耜在用器之中按周禮車人職云車人為耒庇長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸自其庇緣其外以至於首以弦其內六尺有六寸與步相中也堅地欲直庇柔地欲句庇直則利推句庇則利發鄭玄讀庇為刺（音賜七賜切）刺謂耒下前曲接耜者即耒面也故賈公彥云耒面謂之庇又云耒狀若今曲柄杴又案鄭下注云耜異材據鄭意耜即金也又易下繫云斲木為耜者謂斲木為受耜之處也然則除耜金也外揔謂之耒經云自庇緣其外以至於首者謂據庇下至手執句者之端逐曲量之有六尺六寸又云以弦其內者謂據庇面至句下望直量之而有六尺與步相中也故下注云耕者以田器為度宜所謂在野度以步以人步或大或小恐其不平故以六尺之耒代步以量地也若兼耜金則稍長故每量地用脫去耜而用之又匠人云耜廣五寸其庇亦廣五寸古者耜一金二耜為耦人各執一耜為耦人各執一耜若長沮桀溺耦而耕至漢耜歧頭兩金象古之耦耕用牛引也又山虞職說耒耜之木須堅韌依時取季材少木以為之

蓑

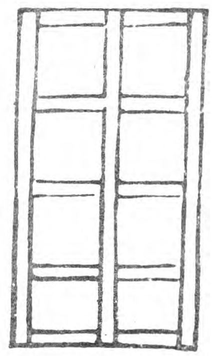
笠

既夕禮記云稾車載蓑笠注云稾猶散也周禮司常斿車以田以鄙與此散車

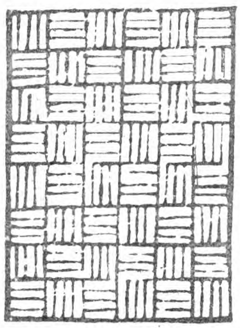
同是木輅也蓑笠備雨服笠亦以禦暑

折

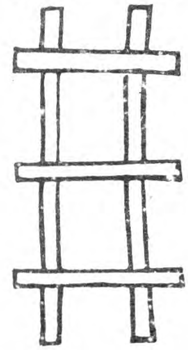
折橫覆之注云折猶庪也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆之事畢加之壙上以承抗席賈釋云橫覆之者加於壙時南北長東西短是知狀如牀也陳時長者東西言覆者見其善面在上也加在壙上時則反善面向下云折猶庪藏物然知無簀者以其縮三橫五以當簀處也

抗席

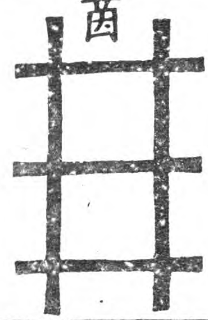
既夕禮云加抗席三注云席所以禦塵賈釋云既陳抗木於折北又加抗席三領於抗木之上故云加抗席三知禦塵以抗木在上禦土其抗席在下隔抗木麤有塵向下故云禦塵然則在陳列之時抗席加於抗木之上茵又加于抗席之上及葬加折於壙口次加抗席於折上次加抗木於席上

抗木

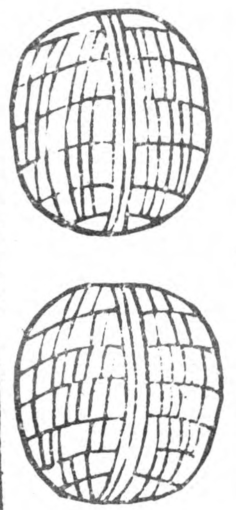
既夕禮云抗木橫三縮二注云抗御也所以御止土橫與縮各足以掩壙

茵

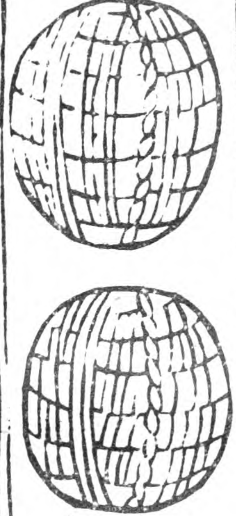

茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三注云茵所以藉棺者翦淺也幅緣之也亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中賈釋云緣之者每用一幅麤疏之布不去邊乃合縫之爲袋實以茅秀又別用物緣此兩邊幅縫合之處使之牢固因爲飾也

苞

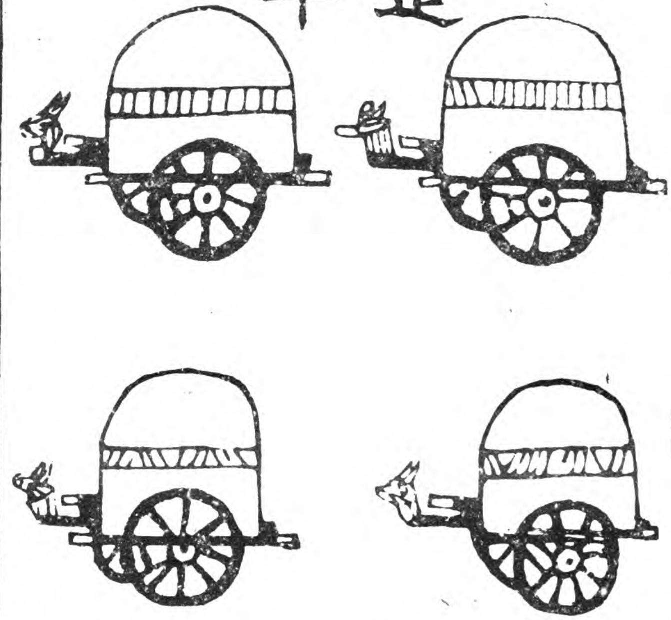

苞

既夕禮云苞二所以裹奠羊豕之肉也下記云葦苞長三尺一編以此羊豕之肉即遣奠所苞牲之下體也又注云用便易者謂以葦長難用截取三尺一道編之用苞牲體爲便易也

遣車

巾車職云大喪飾遣車遂廞之行之注云廞興也謂陳駕之行之使人以次舉之以如墓也遣車一曰鸞車用疏布爲輤鄭讀曰蒨四面有障置于四隅後鄭云輤其蓋也四面皆有障蔽以隱翳牢肉置于椁中之四隅孔賈義云遣車謂將葬先極朝廟畢將行設遣奠取遣奠之牲體臑折之爲段用此車載之遣送亡者之入壙也飾者還以金玉象革之如生存之車但麤惡小爲之耳知小者以其人各舉一置于椁中之四隅故也後鄭謂廞爲興即言陳駕者解廞爲陳駕也讀下車僕云大喪廞革車彼廞讀作之也此之既言飾遣車已是作之義更言遂廞之故以陳駕解廞也文云行之使人人以次舉如墓者雜記云遣車視牢具言車多少各如所苞牲體之數也天子太牢苞九箇遣車九乘諸侯太牢苞七箇遣車七乘大夫太牢苞五箇遣車五乘此謂當朝廟之時於始祖廟陳器之明旦大遣奠

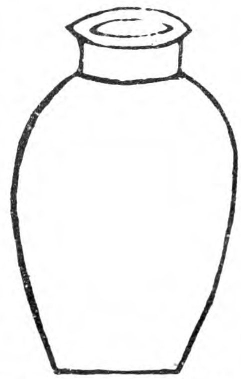
之後則以汝抗舉之人各執一以如墓也一名鑿簋轝者以遣車亦有鑿簋盆故也案既夕禮苞牲取下體注云下體脛骨象行又且實之終始也士三箇前脛折取臂臑後脛折取骼格音是一牲取三體士少牢二牲則六體也分為二箇則箇有二體然大夫已上皆用大牢牲有三體凡九體大夫九體分為十五段三段為一苞凡為五苞諸侯為二十段凡七苞天子分為二十七段凡九苞蓋尊者體取三體其肉少鄭又云天子遣奠用馬牲其箇數未詳此遣奠所苞者皆用左胖又車僕疏說王遣車九乘除革車廣闕苹輕五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣今遣車持以金飾以見尊卑制後鄭云廣車橫陣之車也闕車所用補闕之車也苹車猶屏也所用對敵自蔽隱之車也輕車所用馳敵致師之車也校大喪則飾遣車之馬及葬而埋之則是大塗車之芻靈與

筲

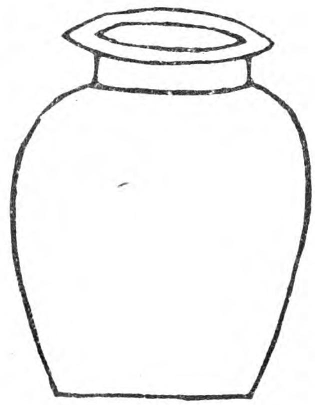
既夕禮云筲三黍稷麥注云筲畚種類也其容蓋與簋同一觳也賈釋云畚器所以盛種此筲與畚盛種同類故舉為況也又下記云菅筲三其實皆淪黍注云米麥皆湛之以湯未知神之所享不用食道所以為敬

甕

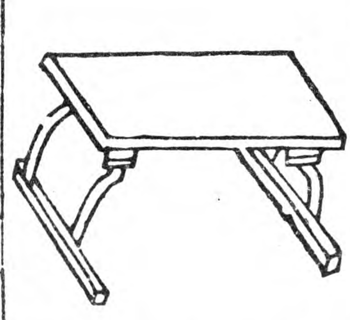
既夕禮云甕三醯醢屑冪用疏布注云甕瓦器其容亦蓋觳屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑冪覆同也賈釋云知甕瓦器者以甕甒字皆從瓦故知是瓦器也云其容亦蓋一觳者亦上筲三注云其蓋與簋同一觳者也然豆實三而成觳以豆實四升既云豆成觳則觳受斗二升則筲與甕俱容斗二升矣

甒

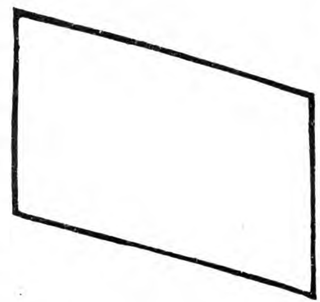
既夕禮云甒二醴酒冪用功布注云甒亦瓦器也容受冝與甕同中寬下直不銳平底其甕下銳與甒為異

桁

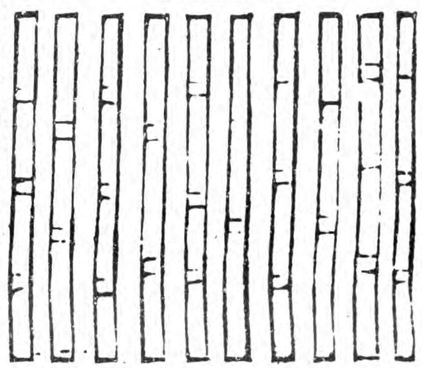
既夕禮云皆木桁久之注云桁所以庪苞筲甕甒也久當為炙炙謂蓋塞其口每器異桁賈釋云皆木桁久之者謂自苞筲以下皆炙塞之置於木桁也然苞筲等燥物直苞塞之無冪甕甒濕物非直炙塞其口又加冪覆之又孔義云桁以木為之置於地所以庪甕甒也又阮氏梁正等圖云桁制若今之几狹而長以承藏具寶見于見閒

賵方

喪禮下篇曰書賵於方若九若七若五注云方板也書賵奠賻贈之人名與其物於板每板若九行若七行若五行賈釋云以賓客所致有賵有賻有贈有奠直言書賵於方者舉首而言也但所送有多少故行數不同公羊穀梁皆云車馬曰賵禮志曰賵馬入廟門旣夕禮云君賵玄纁束馬兩注云賵所以助主人送葬也則賵者施於生及送死者其下注亦云賵者生死兩施是也兩馬士制也謂士在家常乘兩馬若出使及征伐則乘四馬又賻之言補也助也謂補助主人之不足也公羊云貨財曰賻又下經云知生者賻然則賻者施於生者也贈者送也喪禮下記云凡贈幣無常注云賓之贈也玩好曰贈在所有也玩好者謂生時玩弄之具臨死者相知皆可以贈死者故經云若就器則坐奠于陳就猶善也善器則玩好之器也以所贈無常唯玩好所有奠于明器之陳也奠者謂賓致之物或可堪爲奠祭者也然則四者或隨親疏或各主於所知也是故小功兄弟有服之親且賵且奠許其厚也（賵奠於死生兩施也）所知則賵而不奠降於兄弟也（所知通問相知者也奠施於死者爲多故不奠也）知死者贈知生者賻以其各主於所知也

遣策

士喪禮下篇云書遣於策注云策簡也遣猶送也賈釋云策簡也者編連爲策不編爲簡上云書賵於方此云書遣於策者聘禮記云百名以上書之於策不及百名書之於方上以賓客賵贈物名字少故書於方則盡也今主人自遣送亡者於苞筲以下明器用器之等并死者玩好之物名字數多故書於策釋器云簡謂之畢郭璞云今簡孔也說文云簡牒也牘書板也蔡邕獨斷曰策簡也其制長二尺短者半之然則單執一札謂之簡禮志云執簡記奉諱惡連編諸簡乃名爲策故於文策或作册象其編簡之形句命決云春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸書之故六經之策皆稱長二尺四寸蔡邕言二尺者謂漢世天子策書所用故與六經異也一行可盡者書之於簡數行乃盡者書之於方方之數不容者乃書之於策孔義云牘方板然則牘與方似同一物

而異其名也

椑

君即位而爲椑歲壹漆之若未成然鄭又云椑謂杝棺親尸者椑堅著之言也言天子椑内又有水兕革

棺喪大記曰君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸注云大棺棺之在表者也檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之各厚三寸（合六寸此爲一重）杝棺一（杝棺木所謂椑棺也）梓棺二（屬與大棺也）四者皆周此從内說而出也然則大棺及屬皆用梓椑用杝以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無椑一重也士無屬不重也庶人之棺四寸

棺束縮二横三衽每束一（衽今小要）

功布

喪大記云士葬用國車音輇示專反或作團二綍無碑比又誤作國出宮御棺用功布注云比出宮用功布則出宮而止至壙無矣舊圖云功布謂以大功之布長三尺以御柩居前爲行者之節度又隱義云羽葆功布等其象皆如麾則旌旗無旒者周謂之大麾旣夕禮云商祝執功布以御柩執披賈釋云謂以葬時乘人故有柩車前執引者及在柩車傍執披者皆御治之又注云居柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節使引者執披者知之也道有低謂下坂時也道有仰謂上坂時也傾虧謂道之兩邊在柩車左右輪有高下也若道有低則抑下其布使執引者知其下坂也若道有仰則揚舉其布使執引者知其上坂也若柩車左邊右邊或高下傾虧亦左右布使知道有傾虧也假令車之東轍下則抑下其布向東使西邊執披者持之若車之西轍下則抑下其布向西使東邊執披者持之所以然者使

車不傾虧也大夫御柩以茅諸侯以羽葆天子以纛縣指引前後左右皆如功布之施爲也又既夕禮將葬啓殯也音異商祝免袒執功布入升自西階注云功布灰治之布也執之以接神爲有所拂扐芳勿反下芳周反賈釋云拂扐猶言拂拭也故下經云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也此始告神而用功布拂拭謂拂扐去凶邪之氣也謂功布有此二用故賈述而拂之

纛縣

喪大記云君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆周禮鄉師及葬執纛縣以與匠師御柩注云翿羽葆幢也纛縣與翿義同鄭又引雜記云諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠師執羽葆御柩孔義云羽葆者以鳥羽注於柄頭如蓋謂之羽葆葆即蓋也雜記云執羽葆是諸侯禮故匠師執之周禮執纛縣是天子禮故鄉師執之下有執者相兼義備

新定三禮喪器圖下第十九

黼翣 黻翣 畫翣 龍翣 柳車 鄉師 方相氏 非域

喪大記云君飾棺黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭大夫上皆戴綏禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣又鄭注喪大記引漢禮翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩頭高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從以障車既窆樹於壙中障柩天子八翣加龍翣二其戴皆加璧垂羽

柳車
畫翣
黻翣二

柳車名有四種謂之輤車葬謂之柳車以其迫地而行則曰蜃車以其無輤則曰軫
軍案周禮縫人掌縫棺飾衣翣柳之材後鄭以必先纏衣其木乃以張飾也柳之言
聚也謂諸飾所聚也又上注云孝子既啓見棺猶見親之身既載飾而行遂以葬若
存時居于帷幕而加文繡其帷荒畫火龍等是加文繡也其生時帷幕則無此畫飾
故云加也今柩入壙還以帷荒等加於柩上同葬之故云遂以葬喪大記曰飾棺君龍
帷三池振容黼荒火三列黼三列素錦褚加帷荒纁紐六齊五采五貝魚躍拂池君
纁戴六纁披六此諸侯禮也漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又喪大記注
云荒蒙也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳車上覆謂鼈甲也天子其荒緣邊畫龍
又畫雲氣次畫白黑之黼文又畫火形如半環以畫兩巳相背之黻文於其間素錦
白錦也褚即屋也於荒下又用白錦爲屋以葬車在道象宮室也褚外乃加帷荒帷
者邊牆荒是上蓋褚覆竟而加帷荒於褚外也池者織竹爲之狀如小車笭衣以
青布挂著於柳上荒之爪端象平生宮室承霤然天子四注屋四面皆有承霤今池
亦四面象之也諸侯屋雖四注而降一池闕於後故三池振容者振動也容飾
也謂以絞繒爲之長丈餘如幡其上畫青質五采之揄翟又縣銅魚於池下車動爲
容飾魚躍拂池也纁紐六者以上蓋與邊牆相離故又以纁帛爲紐連之相著傍各
三凡共用六紐也齊者謂在荒之上當柳之中央形圓如車蓋上蕤矣蓋之中央故舉以爲說漢

時小車蓋上有三在以其當中如人之脅故謂之脅高三尺徑二尺餘又案既夕禮注云以三采繒爲之上朱中白下蒼著以絮則人君以五采繒爲之亦著以絮蒼下有黃玄二色則五章相次故云齊五采也五貝者又連貝爲五行交絡齊上纁戴六纁披六者戴披皆用纁帛爲之戴值也於車輿兩廂各豎三條軗子各當棺束用此纁戴貫棺束之皮紐出兩頭皆絆結其軗子各使相值堅固方用纁披於棺上橫絡過各貫穿戴之連結棺束者乃于戴餘投出之於外使人持制之又棺橫束有三每束有二紐各屈皮爲之三束兩旁共有六紐故有六戴六披也持披者若車登高則前引以防軒車適下則後引以防翻車欹左則引右欹右則引左使車不傾覆也按阮氏圖一柳車四輪一轅車長丈二尺廣四尺高五尺周禮謂之蜃車故遂師云大喪使帥其屬以幄帟先及蜃車之役注云幄帟先者爲於葬窆之間先張神座蜃車柩路也柩路載柳四輪迫地而行有似於蜃因取名焉又鄭注既夕禮記云其車之輿狀如牀中央有轅前後出設前後輅上有四周下則前後有軸以輇爲輪許慎說有輻曰輪無輻曰輇孔實義云觀此注其輿與輴車同亦一轅爲之設前後輅者上經唯云前輅言前以對後明有輅車也此輅謂以木縛於柩車轅上屬引而挽之故名此轅縛爲輅也與上有四周者此亦與輴車同云下則前後有軸以輇爲輪此與輴車異也以其輴無輪直有轉轔此則有輇輪而無輻

鄉師

地官鄉師及葬執纛縣以與匠師御匶(古柩字)而治役注云匠師事官之屬其於司空若鄉師之於司徒也鄉師主役匠師主衆匠共主葬引纛縣翳也即羽葆也執以指麾輓柩之役正其行列進退也

方相氏

夏官方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾大喪先匶謂葬使之前導以敺凶惡也及墓入壙以戈擊四隅敺罔兩也

北域

春官冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中以昭穆為左右

賈釋注云公君也訓公為君者言公則諸侯之通稱言君則上通天子此既言之墓域故訓為君也圖謂未有死者之時先畫其地之形勢豫圖出其丘壟之處既為之圖明藏掌之後須葬者依圖置之也云先王造塋者但王之都有遷徙之法若文王居豐武王居鎬平王居於洛邑所都而葬則是造塋者也若文王在豐葬於畢子孫皆就而葬之即以文王居中文王弟當穆（文王雖次弟居穆以所遷居豐葬於畢為子孫既昭穆夾處文王合居中央）則以武王為昭居左成王為穆居右康王為昭居左昭王為穆居右穆王為昭居左恭王為穆居右已下子孫皆然據昭穆夾處東西若然兄死弟及俱為君則以兄弟為昭穆以其弟已為臣臣子一列則如父子故別昭穆也必知義或者案文二年秋八月大事於太廟躋僖公謂以惠公當昭隱公為穆桓公為昭莊公為穆閔公為昭僖公為穆今升僖於閔上為昭以閔為穆故云逆祀知不以兄弟同居昭位升僖於閔上為逆祀者案定八年經云從祀先公傳曰始順祀先公而祈禱焉若本同倫以僖公升於閔公之上則以後諸公昭穆不亂何得至定八年始云順祀乎明本以僖閔昭穆別故於後皆亂也若然兄弟相事兄為君則昭穆易可知但置營以昭穆夾處與置廟同也又下文云以爵等為丘封之度則天子亦是爵號

也尊者丘高而樹多卑者封下而樹少以別尊卑也鄭知王公曰丘諸臣曰封者此無正文案爾雅云土之高者曰丘高丘曰阜以丘是自然之物故屬之王公也聚土曰封人力所造故屬之諸臣若然公中可兼五等鄭又引漢律列侯封高四丈者以周禮丘封高下樹木之數無文故以漢法況之案春秋緯云天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以栢大夫八尺樹以藥草士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳鄭不引者春秋緯或說異代多與周禮相乖或者鄭所不見故不引也又王制云庶人不封不樹而春秋緯云庶人樹以楊柳者以庶人禮所不制故容楊柳也

新定三禮喪器圖卷第十九

新定三禮圖目録卷第二十

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

舊圖十卷形制闕漏文字省略名數法式上下差違既無所從難以取象蓋久傳俗不知所自也臣崇義先於顯德三年冬奉命差定　郊廟器玉因敢刪改其或名數雖殊制度不別則存其名而略其制者瑚璉簠簋車輅之類是也其名義多而舊圖略振其綱而目不舉者則就而增之射侯喪服之類是也有其名而無其制者亦略而不圖仍別敘目録共爲二十卷凡所集注皆周公正經仲尼所定康成所注傍依疏義事有未達則引漢法以況之或圖有未周則於目録内詳證以補其闕又案詳近禮周知沿革至

大宋建隆二年四月辛丑第敘訖既冠冕衣服見吉凶之象爲宮室車旗見古今之制爲弓矢射侯見尊卑之別爲鍾鼓管磬見法度之均爲祭器祭玉見大小之數爲圭璧繅籍見君臣之序爲喪葬飾具見上下之紀爲舉而行之易於詳覽

冕服第一

大裘冕無旒冕廣八寸長一尺六寸上玄下纁以綖覆飾之其板側則不用金飾有紐玉簪導以組爲纓色如綬衣服令玄大裘以黒羔皮爲之玄領褾緣褾音必小反袖端也王藻云羔裘豹飾緇衣以裼之詩唐風云羔裘豹袪此此去領褾又緣皆以玄朱裳白紗中單皁領青褾襈裾士春切重裾也革帶玉鉤艓日列切觹也大帶天子素帶朱裏又上以朱下以綠終純之上外也朱正色故在外畔綠間已故在下畔諸侯大帶以素合之不朱裏亦朱綠終純與天子同大夫亦合素爲帶純其垂外以玄內以華即黃也遠人爲外近人爲內玄天色故在外黃地色故在內士已下亦素練爲帶皆單而不合堆繂下外內皆用緇紕之故士冠禮謂之緇帶幪所純而言也紐約並用組紐謂帶之交結之處以屬其紐約者謂以物穿紐約結其帶天子已下紐約之物並用組爲之也大帶闊四寸紐約之組闊三寸長齊於帶言約紐餘長三尺與帶垂齊者韍韍蔽膝也凡韍皆隨裳色他服謂之韠祭服謂之韍案易困卦九二朱韍方來利用享祀是祭服謂韍也案毛詩傳云天子純朱諸侯黃朱色淺大夫亦赤韍色又戔矣士緼韍緼赤黃之間色士冠禮爵弁韎韐即緼韍也鹿盧玉具劍火珠縹首音票劒飾白玉雙珮玄組雙大綬六綵玄黃赤白縹綠純玄質漢志乘輿黃赤綬四采黃赤紺縹淳黃令依用圖長二丈四尺五百首廣一尺漢志大綬四采圭長二丈九尺九寸五分五百首與令文稍異令又去凡佩綬又有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三五環諸自一品者施三王環令詳小綬漢志所謂縌也自青綬以上縌皆長三尺二寸與綬同采而半之縌綬古佩縌也與佩綬相迎受故曰縌也紫綬已上縌綬之間得施玉環縌黑綬已下縌綬皆長三尺縌音逆朱襪赤舄祀天神地祇則服之唐明慶元年修禮官長孫無忌許敬宗等言准武德初撰衣服令乘輿祀天服大裘冕無旒雖憑周禮理極未備謹按郊特牲云周之始郊曰以至祭之日被衮以象天戴冕藻十有二旒則天數也此二禮俱說周郊衮與大裘異又

案月令冬天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏迎氣龍見而雩炎熾方隆如何可服周遷輿服志云漢明帝永平二年詔採周官禮記始制祀天地之服唯天子備十二章魏晉宋齊周隋禮令祭服悉周是特造二冕呈進上以大裘朴略冕又無旒既不可通用於寒暑乃廢不用曰崇義謹案周之衣服無日月星辰魯以周公故裘冕亦有日月之章故鄭玄郊特牲注云郊天之月而日至魯禮也三王之郊一用夏正以周衰禮廢儒者見周禮在在魯因推魯禮以言周事相承之誤職此之由中一孔疏引庾蔚之熊安生並云六冕皆用羔裘故司服說王祀昊天服大裘而冕已下五冕皆不言裘是皆用羔裘也又司裘掌爲大裘以供王祀昊天之服仲秋獻良裘後鄭云良裘王藻所謂黼裘與黼裳以黑羔與狐白雜爲黼文視獮田以服之司裘又云季秋獻功裘後鄭云功裘人功微麤也所謂狐青裘之屬王藻云狐青裘豹褎玄綃衣以裼之注云綃綺屬染之以黑狐青裘蓋玄衣之裘也此狐青裘周禮司裘謂之功裘者以其上承大裘在冕服之內人功微麤不如大裘良裘之美也鄭司農云大裘黑羔裘王藻云羔裘緇衣以裼之孔子曰緇衣羔裘案鄭志說大裘之上又有玄衣與裘同色但無文彩耳明袞冕已下之衣皆有文彩也然則自緇衣已下皆明裘上有衣裘亦黑羔皮爲之也此大裘冕以裘爲名已下五冕皆以衣爲名衣裘玄舉明皆有也然不惣以衣爲冕名者夫裘上有玄衣質無文彩若又以衣爲冕名當云玄冕則與祭羣小祀之冕何以別乎又冕服玄衣纁裳其來遠矣易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤玄衣法天黃裳法地鄭注云土託位南方色黃而兼赤而爲纁也今衣服令唯云六裘玄領纁緣下云朱裳不言裘上有衣故修禮者議之中廢及開元十四年集賢院學士張說奏以太宗朝所改舊儀著爲五禮惣百三十篇歷高宗世已兩度增修頗有不同請與學士等更討論古今刪改行用制從之遂令徐堅等撿撰歷年不就說卒後蕭嵩代爲集賢院學士始奏起居舍人王仲丘共修之二十九年新禮始成目爲開元禮其大裘冕祀昊天上帝再見服用

袞冕

垂白珠十有二旒以組爲纓色如綬黈纊充耳玉簪導扳闕金飾周制冕有組禮緯曰旒垂白纊纊即充耳也詩云充耳琇瑩毛傳云琇瑩美石也天子用純玉爲瑱諸侯用美石次玉者也

玄衣纁裳十二章

八章在衣日月星辰山龍華虫火宗彝四章在裳藻粉米黼黻其衣領襈爲升龍皆織成爲之曰崇義宗尚書皋陶云予欲觀古人之象日月星辰山龍華虫作繪此六章皆畫於衣故言作繪其數六者法天之陽氣六律

也宗彝藻火粉米黼黻絺繡此六章皆刺繡於裳故言絺繡絺鄭讀為黹絲刺以為繡文裳法地故繡此六章於裳以法地制陰氣六呂也至周以日月星辰畫於旌旂而冕服九章五章在衣四章在裳衣法天故章數奇裳法地故章數偶鷩冕七章華虫為首毳冕五章宗彝為首鷩衣毳衣皆三章絺衣一章已下其數漸少裳上之章漸多於衣事勢須然非有義意又六冕衣裳大夫已上皆織染絲為之故王藻云士不衣織注云織染絲織之也以其前染後織功多色重故士已下皆染繒為之亦謂冕服玄上纁下皆染繒也山龍以下每章一行重以為等每行十二

白紗中單黻領青褾裾黻

衮冕黻加小龍火三章毳冕以上山火二章繡冕同為加金二章繡冕山二章玄冕黻無章華帶鈎王琊綬襪與大裘冕同為加金飾享廟謁廟及遣上將征還飲至踐祚加元服納后元日受朝及臨軒冊拜王公則服之歷代沿革制度或殊故備載禮令康有臣別他皆類此又案儀鳳二年太常博士蘇知機上言曰於龍朔中司禮少常伯孫茂道奏准令諸臣九章服君臣冕服章數雖殊飾龍名衮尊卑相亂望請諸臣九章以雲及麟代龍仍改冕名當時紛議不定竟未施行今請依而制大明冕十二章乘輿服之詔下有司詳議崇文館學士揚炯奏議曰謹案虞書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡遠及有周乃以日月星辰為旌旗之飾又登龍於山登火於宗彝於是制衮冕以祀先王也九章者法陽也以龍為首章者衮卷也龍德神異應變潛見表聖王深沈遠智卷舒神化也又制鷩冕者鷩雉也雉有耿介表公賢才能守耿介之節也夫以周公之多才也故治定制禮功成作樂夫以孔宣尼之將聖也故行夏之時服周之冕先王之法服乃自之所出也天下之能事又於是乎畢矣若夫禮唯從俗則命為制令為詔乃秦皇之故事猶可適於今矣若夫義取隨時則出稱警入稱蹕乃漢朝之舊儀猶可以行於世矣亦何敢下於周公之軌物改宣尼之法變者哉由是竟寢知機所請

鷩冕

有事於遠主則服之周則饗先公

毳冕

祭海嶽則服之周則祭四望山川毳衣畫虎蜼即宗彝也虎蜼山林之物是以取象

絺冕

絺冕三章粉米一章在衣亦繡焉衮衣鷩衣毳衣皆畫絺衣獨繡者粉米物也以其養人服之以祭社稷社稷五土之神粉米由成取象其功亦陰之類也

玄冕

蜡祭百神朝日夕月則服之百神異形難可遍祭但取黻之兩己相背異之也其六冕所祭依冕之先後祭神之尊卑大裘冕質故

服以祭天袞冕服已下皆華故以祭先王先公四望絺冕陰類故祭社稷玄冕亦質故祭羣小祀日月雖爲天神之主從質故亦玄冕**韋弁**衣服令武弁當比韋弁勲司服詩注弁與衣裳皆韎韋爲之或說爲素裳者**冠弁**即委貌也**玄端**冠弁素屨青約緇純玄端即玄冠也黑舄約繶純衣裳皆玄卒食燕居則朱裳**三公毳冕**八旒漢志云紫綬三采紫黃白淳紫圭長一丈七尺一百八十首令云首廣八寸**上公袞冕**九旒紫綬同三公令云皇太子垂白玉珠九旒青纊充耳犀簪導玄衣纁裳九章每章一行重以爲等每行九亦依旒數山龍華蟲火宗彝此五章在衣藻粉米黼黻此四章在裳織成爲之曰紗中單黼領青標襈裾革帶金鉤艓大帶素不朱裏亦純以朱綠紐約用組諸臣二品已上同五品已下素帶紕其垂外以玄內以黃紐約皆用青組**黻**隨裳色加火山二章毳冕同繡冕之黻山一章玄冕無章**玉具劍**金寶飾玉鏢首瑜玉雙佩朱組雙大綬四采赤白縹紺純朱質一丈八尺三百二十首廣九寸朱襪赤舄舄加金飾侍從皇帝祭祀及謁廟加元服納妃服之諸臣則垂青珠青衣纁裳角簪導亦可通用犀鈎以金飾三品已上仍通用玉不得加珠寶凡佩綬皆雙綬親王纁朱綬四采亦黃縹紺純朱質纁文織長一丈八尺二百四十首廣九寸與漢志諸侯王同一品綠綬四采綠紫黃赤純綠質丈尺首廣與親王同二品三品皆紫綬三采紫黃赤純紫質長一丈六尺一百八十首廣八寸漢志云侯將軍亦紫綬三采有白而無赤四品青綬三采青白紅純青質長一丈四尺一百四十首廣七寸與漢志九卿中二千石二千石青綬三采同五品黑綬二采青紺純紺質長一丈二尺一百首廣六寸漢志千石六百石亦黑綬而二采青赤紺淳青又漢志諸綬首皆廣一尺六寸比令丈尺又長諸有綬者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各隨綬色以結環璚**伯侯鷩冕**五旒令云八旒二品服之漢志侯紫綬不及伯伯宜青綬今令二品三品皆紫綬**子男毳冕**五旒令云七旒三品者服之漢志九卿郡守國相河南尹皆青綬**孤卿絺冕**四旒令云六旒四品服之皆青綬**孤卿絺冕**四旒令云六旒四品服之皆青綬**爵弁**青纓令云玄纓青衣纁裳白紗中單青領標襈裾革帶約艓大帶練紕其垂內外以緇約紐用青組爵赤襪履九品已上服之凡冕制以羅爲之其服以紬爵弁用紬爲之其服以繒爲

之此亦與圖異也

皮弁 令云以鹿皮爲之簪導或犀或牙絳絹衣素裳革帶繫囊小綬雙珮白襪烏皮履朔月及視事則兼服之一品九琪二品八琪三品七琪四品六琪五品五琪六品已下去琪

諸侯朝服 王藻注云玄端素裳也孔義引王制玄衣而養老下注云衣素裳也准禮天子諸侯以朱爲裳者則曰玄端不得云朝服諸侯玄端爲祭服天子玄端朱裳或素裳以燕居

士玄端 疏云玄端賤於皮弁故次之上士玄端玄裳中士黃裳下士雜裳

后服第二

首飾副 詩云副笄六珈笄長一尺二寸王爲雞首衡橫垂珠六道漢叔孫通制禮多依周法唯見冕板制度不見婦人首飾而後鄭云副笄若今步搖是至後漢始有其法也以此而言周之副笄漢之步搖所謂菌紒上加鳳冠銜垂珠及有笄瑱步則搖故曰步搖自漢已降又有山題金鈿八爵九華鈿釵六翟之外首飾也今令皇后首飾花十二樹小花如大花之數并兩博鬢

褘衣 令云深青織成爲之文爲翬翟之形素質五色十二等素紗中單黼領羅縠標襈皆用朱色蔽膝隨裳色以緅爲領用翬雉爲章三等大帶隨衣色朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組以青衣革帶青襪舄舄加金飾白玉雙珮玄組雙大綬章綵尺寸與乘輿同受冊助祭朝會諸大事則服之也

褕翟 青織成爲之文爲搖翟青質五色九等蔽膝搖雉爲章二等大帶不朱裏已上皆同褘衣又瑜玉雙珮純朱雙大綬章綵尺寸與皇太子妃同首飾大花小花皆九樹并博鬢皇太子妃受冊助祭朝會諸大事則服之皇后不制此服

闕翟 唐禮不制

鞠衣 黃羅爲之其蔽膝大帶及衣革帶襪舄隨衣色餘與褘衣同唯無雉皇后親蠶則服之此上皆出唐禮今存今以見古

展衣 又作襢

褖衣 又作褖

褕翟 纁袡

宵衣

音緇

墨車二 墨車大夫之車也下有厭翟是王姬下嫁於諸侯所乘之車也諸侯之子合乘革路嫁於王者之後則乘金路此爲墨車者以士之子親迎攝盛而乘大夫之車欲明大夫已上親迎皆得攝盛也古今車輅不同駕馬法異故圖二車以曉之

厭翟車 案巾車王后之五路一曰重翟次曰厭翟以王姬下嫁於諸侯車服不繫其夫降王后一等故乘厭翟車以金飾諸末

笲 音煩竹器

橋 抗笲之具

冠冕第三

童子服將冠者緇布冠三制諸侯始加皆青組纓續緌大夫士青組纓無緌纓結於頷下以固冠者結之餘者散而下垂謂之緌大古冠新增亦緇布冠禮志云太古冠布齊則緇之但直縫少殺與周爲異耳緇布冠新增周制尚文辟積多而橫縫頍項名作缺丘蘂反音青組纓欲見諸侯故亦續緌纚韜髮爲紒盧植云所以裹髮承冠全幅疊而用之皮弁穴加皮弁黃帝巳前則以羽皮爲冠弁黃帝之後乃用布帛故三王共皮弁者重古也爵弁三加爵弁笄皮弁爵弁皆有笄故設之紘二弁皆有紘篋盛緇布冠巳下及弁紘等物簞盛櫛匴蘇管反冠箱委貌形制有四毋追音堆章甫前廣四寸高五寸後廣四寸高三寸落項長短高下取稱廣二寸方帔三寸其下漸狹屬於緇周弁與冔冒夏收制相類通天冠衣服今云加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘髮纓翠緌簪導若玉犀絳紗袍白紗中單朱領褾裾白裙襦亦裙衫也絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶鉤珮綬與大裘服同白襪黑舄若未加元服則雙童髻空頂黑介幘髮雙玉簪加寶飾祭還及冬至受朝元會冬會則服之遠遊冠今云具服遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘髮纓翠緌犀簪導絳紗中單皂領褾襈裾白裙襦白假帶方心曲領絳紗蔽膝革帶金鉤鰈大帶素不朱裏亦紕以朱綠紐約用組玉具劍金飾玉鏢首瑜玉雙珮朱組雙大綬四采赤白縹紺純朱質長一丈八尺三百二十首廣九寸小綬亦雙長二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉鐶白襪黑舄未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮元日冬至朔日入朝釋奠則服之朔望日入朝通服袴褶五日常服當准此若公服遠遊冠簪導巳上並同前絳紗單衣白裙襦革帶金鉤解假帶瑜玉隻珮方心紛鞶囊白襪烏皮履五日常朝元日冬至受官日朝則服之諸鞶囊二品巳上金縷三品金銀縷四品銀縷五品綵縷諸佩一品珮山玄玉二品巳下五品巳上珮水蒼玉又文官七品巳上服朝服者簪白筆武官及有爵者不簪高山冠亦曰側注長冠漢祖受命創業始制長冠以入宗廟法冠一曰獬豸冠二制作一角與今或異建華冠武弁大冠術氏

冠 方山冠 巧士冠 卻非冠 樊噲冠 卻敵冠 章甫冠制別重出 四冕叔孫通法

周制進賢冠有三制

宮室第四

明堂明政教之堂漢東平王蒼議曰明堂宗廟圓明以法天方堂以法地 宮寢制王六寢路寢在前是謂正寢五在後依五行位處之王隨時而居焉舊有皇太子之宮詩禮有東宮之名別無制度故畧之 王城方九里天官序云惟王建國注云周公居攝而作六典之職謂之周禮營邑於上中下鄭司農云營國方九里九經九緯又鄭注尚書大傳去周禮匠人營國方九里謂天子城也或者天子實十二里城與周禮經注有異故兩存焉 九服與王畿共方萬里 律呂相生法 圜丘樂夾鐘宮黃鐘角太簇徵沽洗羽 方丘樂林鐘宮太簇角沽洗徵南呂羽 禘祫樂黃鐘宮大呂角太簇徵應鐘羽 大宗子 小宗子四等附

庸大司徒職文 井田小司徒職文 溝洫遂人職文 明堂秦法重出

投壺第五

壺矢有三等 三馬即勝算 特縣鐘黃鐘倍半而爲者也 特縣磬前長二尺七寸後長一尺八寸 編鐘取今令注十二律分寸以爲唯簨簴朱漆畫龍飾刻虎爲柎最上大板樹翣五中三如圭首兩角二如半圭首皆畫翡翠羽以飾之龍衔璧翣綴以五采羽相承垂下爲飾近代宮縣飾金博山五軒縣飾金博山三亦飾以漆牙疏蘇樹羽其樂器漆者天地之神皆朱漆宗廟又殿庭皆以五采畫飾金博山即樹翣如圭首者也 編磬簨簴刻鳳鳥爲柎其餘並如編鐘飾 瑟 琴 古竽 古笙竽笙匏古今異故並圖之 塤古今二塤後二孔不見故別圖二孔者以曉之 篪 篴音笛 籥三孔 簫 柷漆飾在縣內致之東 敔髹漆趺局 牘漆畫赤雲氣 應朱漆 雅有兩紐疏畫赤雲氣 相舊圖云以韋爲之四縫當擊處圓四圓漸稍而下以

濠州荀承而擊之

射侯上第六

虎侯大射虎熊豹三侯所謂皮侯也舊圖畫一侯今增爲八賓射五正五采三正三采二正二采之侯舊畫一今增爲二侯燕射畫

熊虎豹麋鹿豕之首所謂獸侯舊畫一今增爲四共爲十五侯凡圖皆引經證各有典故至於畫飾或因舊圖有象可取觕類而增或顯

其制微其文則略於此而詳於彼錯綜相備上下該通源而流之觀覽無惑 熊侯新增 豹侯新增 熊侯畿內諸侯射者

新增 麋侯畿內有采地大夫射新增 大侯畿內諸侯射者新增 糝侯桑感反新增 豻侯音岸新增 五正之

侯五正三正二正皆賓射之侯 三正之侯新增 二正之侯新增張侯兩植皆漆畫赤雲氣火珠丹漆上下綱及旁維皆朱繩

射侯下第七

獸侯熊首 獸侯麋首新增 獸侯虎豹首新增 獸侯鹿豕首新增已上皆燕射之侯 鼓足夏后氏之鼓 建

鼓建鼓殷楹鼓並少昊金天氏之作也郡人如左轉在應以爲衆樂之節也刻虎爲柎鼓上重斗皆以青緑之蒙以朱綱下斗四角各出龍

竿皆銜流蘇如鞭之上大板兩頭重璧璜五采羽飾上有翔鷺下刻虎爲柎 鼗鼓有兩耳搖動自擊 雷鼓舊圖大板之上無圭

首樹羽之飾唯於兩頭刻龍首銜璧璜綴五采羽旌垂餘緌大司樂云冬日至於地上之圜丘降天神以奏之後鄭云雷鼓八面每面皆一人

左執而右擊之 靈鼓大司樂夏日至於澤中之方丘出地祇以奏之後鄭云靈鼓六面 路鼓大司樂云宗廟之中奏之後鄭

云路鼓四面 鼖鼓與下二鼓皆兩面先鄭云雷鼓六面靈鼓四面路鼓兩面是與鼖鼓等同而康成不從破爲八面六面四面者康成

以鼖皋晉鼓非祭祀之鼓故皆兩面路鼓既奏於宗廟尊於一鼓故加兩面爲四面其靈鼓以祭地又尊於宗廟更加兩面爲六面祭天用雷

鼓又尊於祭地復加兩面故爲八面是其差也 鼛鼓音皋面四尺磬折中曲其圍五尺三寸三分之一與磬鼓同也 晉鼓鼖鼛晉三

鼓簨簴垂飾皆如上金錞即錞于也唐音樂志錞于圓如碓頭大上小下縣以龍牀芒筵將之以和鼓沈約宋書曰今人間時有之則宋
書非庭廟所用也廣漢什邡縣人段祖以錞于獻始興王鑑其器高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筩銅色黑如漆甚薄上有銅馬後周
平蜀得之斛斯徵觀曰此錞于也依干寶周禮注試之如其言也舊圖有架准無璧璜五采羽飾與上爲■鐲音濁如小鍾金
鐃如鈴金鐸赤楯朱干也新增玉戚新增帗舞新增羽舞析白羽爲之新增皇舞雜五采羽
爲之新增

弓矢第八

乏一名容似今屏風并夾彤弓盧弓或作旅彤矢盧矢楅兩端龍首有足中央蛇身相交
韋當置楅背上鹿中髹漆柎咼兕中山海經注云兕似水牛一角青色皮樹中閭中山海經云縣壅之山
獸多閭郭璞云閭似驢其蹄角如羚羊一名山驢亦名驢羊虎中筭扑刑器射者有過則撻之射物朱極
三遂射韝次帳幄帳也扆畫無柄斧形數取其稱几筵蒲筵龜燋音雀存火之炬楚焞即燋也焞音鐏
蓍畫爻木卦版佩玉韍易曰朱韍詩云天子純朱諸侯黃朱色淺大夫朱色又淺大帶笏
長二尺六寸博六寸舄

旂旗第九

太常以竹爲弧用張縿幅旃旜如幅無兩翅通帛爲之所謂太赤也物雜帛以素飾其側形制如旜翿旌雜白羽朱
羽爲之者所執纛王路車輅制已上見節服氏六人維王之太常又二人執戈送迎尸故下別圖一以曉之車蓋紅油
覆逢常杠皆朱及戈朱秘音兵媚及戟其秘亦朱

玉瑞第十

大圭（珽也）冒（天子執冒四寸以小爲貴也）鎮圭（琢四鎮山爲琢飾）桓圭（雙植謂之桓蓋以桓楹爲琢飾）信圭（音伸）躬圭 穀璧 蒲璧 牙璋（琢刻鉏牙爲飾）穀圭（琢粟文）大璋（寸諸侯以聘女）駔琮（是謂內鎮宗后守之）琬圭（琬猶圓也諸侯有德王命賜之）琰圭（半巳下琢雲氣）圭繅（音藻）璧繅

祭玉第十一

黍尺（十黍爲寸）指尺（案指爲寸說文云尺十寸也人之手即十分動衇爲寸口十寸爲尺尺所㠯指尺規矩事也從尸從乙乙所識也周制寸起尋常仞諸度量皆㠯人之體爲法凡尺之屬皆從尺衇音脉）璧羨（羨長也好三寸而圓）蒼璧（九寸）黃琮（八寸）青圭（九寸）赤璋（九寸）白琥（長九寸廣五寸高三寸）玄璜（九寸顯德四年春爲祭玉祭器勅下國子監并太常寺集禮官學官議定制造其時議者引崔靈恩議宗云昊天及五精帝圭璧皆長尺二寸黃琮十寸又引隋朝潘徽所撰江都集依漢世諸儒所論白虎通說琮外方內圓有好璧又方者臣崇義案鄭玄阮諶梁正等圖禮天圭璧皆長九寸蓋遵周禮玉人職有九寸之璧好三寸而圓取〻爲法也今依而用之知璧好圓而不方者爾雅云肉倍好謂之璧今以〻九寸之璧三寸之好言人石好方則四角侵璧肉而不成其倍也失爾雅之義違周公之制也又知黃琮八寸而無好者周禮玉人職云駔琮五寸宗后以爲權又曰駔琮七寸鼻寸有半天子以爲權注云駔讀曰組繫琮鼻因名組琮五寸者亦以組繫鼻而得組名又琢琮八寸注云琢文飾也其黃琮取寸法於此又曰大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗后守之注云如鎮圭尺有二寸對此爲外鎮其琮因用組繫鼻者皆名組琮又因宗上琢文飾者而名琢琮大琮射四寸注云射者琰也謂琰其外四寸也作鉏牙謂入角鋒明諸琮皆有入角鋒也厚寸者明諸琮亦厚寸也其言組者謂鼻者琢者顯其琮無組無鼻無琢者也言大琮尺有二寸者對五寸七寸八寸者是小也大小並厚一寸各有鉏牙而鉏牙長短者異也其王人識說諸琮形狀皆著於經唯下

言琮有好故賈疏特圖大琮無好者欲明諸琮皆無好也假如璧本有好故經直云璧好三寸今詳周禮玉人職上下經文於諸琮之下並不言琮好故知諸琮本無好也況鄭玄注三禮之經意有未盡故別作音圖增成注義其或經文具舉注義並駮不注假其圖制𡲈自顯者大琮中琮之類是也其有經文單出法不兼明須假其圖法式方顯者蒼璧黃琮之類是也今此琮璧等皆宗經解義顧注為圖則地八方而天體圓陽數九而陰數八合天地生成之道法陰陽奇偶之方遵皇祖之大經契文王易象鄭之為義太率而然其瞿靈恩著三禮義宗及取義不宗三禮既非前範頗謬後人又江都集白虎通說璧琮之狀並違周制皆無依據難以適從今定此器玉並依禮圖爾雅三禮經注孔賈疏義毛傳鄭箋不敢雜取他文曲從外義苟違正典斯謬良多且堯舜聖君尚闕稽古禹湯哲后亦曰相沿文武重光周公追述制禮作樂煥古垂今三百三千憲章斯在故成康遵守而垂拱子孫紹續以延洪曆屬癈而取亡仲尼因而不改器玉之備無出斯文暨暴秦焚書周儀幾泯爰從漢魏下及隨唐其間哲后良臣未有捨周禮者也況三禮義宗崔氏一時之學江都集隨季亡國之文周禮是周公攝政致太平之書將二文而混聖典非末學之所敢詳也又太常卿田敏議曰鼎崇義所據周禮及圖將本對證並皆驗矣今 國家事惟師古道在還淳只取理長無非通論假如三禮義宗云蒼璧十二寸黃琮十寸有好今檢三禮並未見尺二寸蒼璧十寸黃琮有好不委崔靈恩指何書為三禮取何義而守之也且周公制禮垂法後王以蒼璧黃琮為禮天祀地一歲之內六玉備陳寧有造之不備待二千年後瞿靈恩制之乎若以為宗為是則周禮為非豈子貢賢於仲尼太山不如林放載詳所引於義未安若蒼璧內方內則陪好不足以黃琮有好圖與注疏並無何若上以遵周公之文下以明將來之法則禮官無背經之學人守為本之書而西周之美可尋東魯之風承翕矣

四圭有邸

周祀感帝從所尚之色而赤案開元十三年八月以封禪之故詔中書令張說等刑撰儀注奏上又建議曰臣等今謹案明慶元年禮部尚書許宗因修禮改燔柴在祭前牲犢周人祭天則燔柴以降神臣等案周禮迎神之義樂六變而天神降八變而地祇出九變而人鬼可得而禮矣則降神以樂同禮正文非謂燔柴以降神也又案明慶中無忌等奏晉氏之前猶遵古禮周隋以降姿為損益者今案郭璞進南郊賦及注爾雅祭後方燔又案宋志檢南齊北齊及梁郊祀亦飲福酒設燔後周及隨郊祀亦先祭後燔無忌之奏

事乃相爭又案周禮大宗伯云以玉作六品以禮天地四方注禮謂始告神時薦於神座也又下經云以蒼璧禮天以黃琮禮地皆有牲幣各放其器之色又禮器云有以少為貴者祭天特牲是知蒼璧蒼牲俱台奠之神座理則不感又云四圭有邸以祀天旅上帝以明祀昊天帝之時以五方天帝明矣其青圭赤璋白琥玄璜自是立春立夏立秋立冬之日各於其方迎氣所用自分別矣今案明慶所改新禮以蒼璧蒼牲蒼幣俱先燔於蒼璧既已燔矣所以遂加四圭有邸奠之神座蒼牲既已燓矣所以更加騂牲充其俎實混昊天於五帝同用四圭失特牲之明文加為二犢深乖禮意事及無憑上令依後燔及先奠牲璧之議是後太常卿寧王憲奏請諸郊壇時祭並依張說等議制從之今案郊祀錄云上辛及明堂祀以四圭有邸其注鄭引周禮大宗伯及典瑞經注奠謂指歸終失依據蓋王涇不見張說等所議故又有此謬誤兩圭有邸祀神州地祇於北郊牲玉皆黑色圭璧祀日於東郊而赤色夕月於西郊則白色璋邸射祀山川各因其方用璋邸以禮其神亦各隨其方色方明用槐木方四尺為之方明壇

匏爵第十二

匏爵祭天無圭瓚酌鬱之禮瓦甒盛五齊酌用匏爵也開元禮禮百神於南郊大明夜明亦用匏爵瓦甒有蓋罍尊鬯人云川四方用罍尊開元禮禮百神于南郊山川澤罍尊各二外然散尊罍尊開元禮行用雖異周禮義同徒有名數而無制度概尊理沉用概尊開元禮冬至祭天於圓丘設壘之外官每道間各概尊二散尊開元禮禮百神于南郊鱗羽蠃毛介丘陵墳衍原隰井泉水墉坊郵表畷猫虎各散尊二太罍社稷及配座各太罍一大璋瓚天子巡狩過大山川使宗祝用大璋之勺酌鬱以禮之中璋瓚酌酒禮中山川邊璋瓚禮小山川方壺圓壺酒壺罋盛醢醯䟽勺一升蒲勺一升爵一升觚二升觶三升角四升散五升觥舊圖云七升觥云宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角又特牲二觚二爵四觶一角一散不言觚然則觚之所用正禮所無不在五爵之例門豐此豐舊圖皆畫人形

戴折亦特牲賓可疊戒牀數於上陳饌牀制度與上稍異故重出禁與牀相類覆饌巾玄帛纁裏篚有蓋

筥圓受五升盛饗饍之米致於賓館大筐受五斛小筐受五斗二筐皆盛米大者數少小者數多竹簋方有蓋盛棗

栗后勞於此凡器容受之數監承舊冥算

鼎俎第十三

斛量名釜亦量名受六斗四升此二量與諸器為准牛鼎牛羊豕鼎皆以其類為鼎羊鼎豕鼎鼎冪

以茅為之牛鼎扃長三尺羊鼎扃長二尺五寸豕鼎扃長二尺三寸皆漆其兩端各朱三寸扎用棘

心刻龍頭疏匕柄葉皆漆葉丹為淺升柄畫赤雲氣案扎匕二字經典通用采綠偷搖之屬並類此挑匕吐彫反又音由柄葉皆漆

亦丹為淺升柄木亦丹畢舊圖云葉博三寸中鑊去一寸為叉柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱又雜記云畢長三尺刊兩葉似長

六寸矣鉶有蓋鉶柶四用木讀柶角四洗畫水文菱花魚周之澧飾器各以其類洗罍漆赤中畫赤雲氣洗勺

頭刻龍首金漆畫青雲氣盥盤上音管匜舊作流長六寸又云長三寸今夜而用之簠有蓋籩大祠豆籩各十二中祠各

九小祠各八籩巾登開元禮天地日月五方上帝各祭時簠簋登俎各一無鉶宗廟每室簠簋各二登鉶俎各三社稷先蠶先

師齊太公簠簋各二登鉶俎各三梡俎音苦管反有虞氏之俎四足嶡俎音厥居衛反夏俎足間有距椇俎音俱

枳椇之樹枝多曲橈彫俎足亦曲似之故云椇俎房俎周制今用之

尊彝第十四

雞彝盛明水下有舟畫草華為飾欲顯制度故不相連鳥彝盛鬱鬯下至雞彝皆連舟斝彝盛明水音稼黃

彝盛鬱鬯虎彝盛明水蜼彝盛鬱鬯畫布巾龍勺酌鬱鬯酒漆赤中柄畫赤雲氣圭瓚

瓚盤　璋瓚　獻尊（畫牛形阮諶義畫鳳凰其羽婆娑然鄭玄義）　象尊（二畫象形於尊阮諶義用象骨飾尊鄭玄義）　著尊（著地無足）　壺尊　太尊（祭天地社稷皆用之）　山尊（祭嶽鎮海瀆皆用之）　疏布巾　玉爵

爵坫（禮文其坫有二反爵者小杭圭者大故明堂位曰反坫出尊崇坫康圭天子之廟飾也注云反爵之坫出尊當在尊南唯兩君爲好會之爵於坫上崇高也又爲高坫箕圭於上其爵坫通高一尺或曰開元義纂云坫廣三尺又五禮精義去坫似俎廣二尺高三尺此言通高一尺無乃太下耶然杭圭尺爵固有明文義鏡精義依何經說若使二丈制度自不差違正比於崇坫未可難於反坫也）　罍（有蓋）

喪服上第十五

斬衰衣（五服男子衰裳不連衣裳通名以衽袂衰負四物計衣身而言是衣也但衰是當心廣四寸長六寸者取哀摧在於遍體故衣亦得名衰）　斬衰裳（衰裳皆用苴麻）　斬衰衽（亦用苴麻衽各長二尺五寸上屬於衣以掩裳際不令露見衰衣也兩衽共用布一幅長三尺五寸斜破之上下各留■尺爲正正者方正不破之謂也斜破者從上正一尺之下畔傍入斷■六寸乃始斜向下至下正一尺之下畔又傍入六寸斷之分作兩條各尺五寸如燕尾與正共長二尺五寸凡用布三尺五寸）　苴絰（首絰九寸）　要絰（亦用苴麻七寸■分）　絞帶（苴麻要絰象大帶此草帶）　斬衰冠（草布六升以冠爲首飾故倍衰衰而用六升又加水以濯之但不用灰而已則齊衰大功等冠皆用灰也）　冠繩纓（此纓不用苴麻通屈一條繩自額至項後交過向前各至耳綴之爲武垂下者爲纓）　苴杖（麤細如要絰）　菅（爾雅白華野菅詩箋云白華於野已漚之名菅爲屨柔韌）　倚廬（附）

喪服下第十六

齊衰（齊謂裳下緝也四齊皆用枲麻三年齊衰正四升冠七升纓母慈母同正又在爲母爲妻期其衰五升冠八升雖期猶申禫杖）　齊衰裳（升數同衰）　牡麻絰（七寸一分）　冠布纓（赤通屈一條布爲武垂下爲纓）　削杖（與苴杖皆本在

下要絰五寸七分八釐亦用牡麻布帶象革帶疏屨麤屨也即藨蒯之菲也大功布衰本服齊斬今為

殤死降在大功者故次在正大功之上大功布衰裳大功牡麻絰首絰五十七分八釐要絰四寸七分一釐此正大功中

殤降在小功者絰無纓大功牡麻絰纓長殤與正大功同有纓緦衰衣縷加小功細而疏緦衰裳殤

小功連衣裳婦人服特圖此者明斬衰至緦婦人衰裳皆然小功葛絰初喪首絰四寸七分一釐弱要絰初喪二寸

六分五釐強此葛要絰與緦麻初喪要絰同小功葛帶亦象革帶緦冠澡纓古緦絲二字通用言緦麻者謂緦麻

布縷如絲也小功緦冠皆左縫大功已上右縫斬衰冠繩纓重於冠也齊衰已下布纓纓與冠等也緦冠澡纓為以灰澡治其纓不治冠衰

也故不著衰裳特圖冠之與纓分異之也

襲斂第十七

掩用練帛析其末為四腳裹尸首案士喪禮陳襲事先敘明衣裳次鬠笄掩帛幎目握手決決極冒含貝重鬲夷槃七喪禮下記云又

先敘浴牀次鬠笄次明衣裳與圖次第並異故申明之幎目音縈鬠音膾笄冒君錦冒既襲以韜虎重形也衾

小斂前有冒不用衾至小斂訖別制夷衾以覆之其實皆大斂之衾也以其皆入大斂衣內故也士喪禮又有覆柩之夷衾

上質朱錦下殺朱地黼文小斂布絞縮者一橫者三既斂所用束堅之也斂衣少但用全幅布折其末而用之小大斂

布絞縮者三橫者五縮三者謂取布一幅裂為三片橫者五謂取二幅裂為六片而用五也大斂衣多每幅三析用之以為堅之急

也凡物細則束束縛堅急也衣并裳握手舊組繫四今組繫二纊極決飯珠含貝盛并於浴盤

夷盤夷牀士喪禮下篇云正柩于兩楹之間用夷牀注云特柩北首此首北謂朝祖正柩於夷牀之上既言朝祖不可以足向

之故知北首也又賈疏釋上註去夷之言尸也其遷尸於堂之牀夷衾皆謂依尸而言故云夷之言尸也然則遷尸於堂又一牀之屬皆夷牀

之名並是平善之牀縱或改制其牀相類今舊圖作輿機復是下殤之禮施之於此一何陋也浴牀 組圭爲以組穿連圭璧

琮琥璜六玉大斂時加於殯之腹背首足左右取象方明神之位也重鬲 銘旌 蓍并讀 龜燋音雀 楚

焞即焌也同音鑽上明取龜鑿龜之時灼龜之時灼龜鑿筮之法及焞焌契燋之名此明卜葬及上大夫已上至天子卜而不筮之義故重出

喪器上第十八

輁軸 龍輴 熬筐 耒耜 蓑笠 折如牀無足承抗席 抗木 茵士喪禮下篇記云茵著用茶實綏澤焉鄭注云茶茅秀也綏廉薑之澤澤蘭也皆取其香具禦濕

苞以葦爲之大夫已上皆用太牢天子苞九箇諸侯苞七箇大夫苞五箇士少牢天子之士苞三箇諸侯之士苞二箇既夕禮云苞二諸侯之士也又遣車視牢具賈公彥儐車疏說

王遣車九乘除革廣闕革綏玉乘外加金玉象於四者則九乘矣下文既畫金玉象木四車其苞亦須畫四餘狀皆可知矣遣

車視牢具今於九乘之中以金玉象木四車平生乘駕之顯者故圖此四乘以明餘制筲用管爲之 甕 甒 桁 贈

方 遣策長尺二寸 裨掩棺殮者 親 功布 纛

喪器下第十九

黼翣二 黻翣二 畫翣二 龍翣二 柳車葬謂之柳車殯謂之輤車以其追地而行則曰蜃車

以其無輻則曰輇車開元禮謂之鼈甲車周禮遂師注云蜃車柩路也柩載柳四輪迫地而行有似於蜃又雜記云大夫載以輪車注

云輲讀爲輇許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇周禮蜃車天子以載柩蜃輇聲相近其制宜同乎輇崇蓋半乘車之輪鄭意以天子

蜃車大夫之輇車蜃輇聲相近其制宜同也以蜃車迫地而行其輪宜卑故古輇崇蓋半乘之輪考工記乘車輪高六尺六寸今半之得

三尺三寸矣 鄉師執纛 方相氏以狂夫爲之以其狀若狂故也 兆域周葬於畢列昭穆如是

新定三禮圖目録卷第二十

三禮圖始熊君子復得蜀本欲以刻于學而予至因屬予刻之予觀其圖度未必盡如古昔苟得而攷之不猶愈於求諸野乎淳熙乙未閏月三日

永嘉陳伯廣書

宋顯德中聶崇義新定三禮圖二十卷援據經典考譯文義蘇唐虞訖建隆粲然可徵然如尊彝圖中犧象二尊並圖阮氏鄭氏二義而不主王肅之說是時齊子尾送女之器已出地中而聶氏考稽未審南宋人謂觀其圖度未必盡如古昔有繇然也此等書經宋人考定其圖象皆盼命繢素不失毫髮近代[illegible]本傳寫譌繆都不足觀余舊藏本出史明古家遵王此本有俞貞木圖記先輩名儒汲古嗜學其流風可想也辛丑夏四月四日蒙叟謙益書於城北之貽仙閣

跋

《新定三禮圖》二十卷，宋聶崇義集注。崇義，河南洛陽人，《宋史》列《儒林》之首。少舉《三禮》，善《禮》學，通經旨。五代後漢乾祐中，累官至國子《禮記》博士，校定《公羊春秋》，刊板於國學。後周顯德中，累遷國子司業兼太常博士，周世宗鑑正典禮，悉從其討論。嘗以郊廟祭器年代浸久，無所規式，奉詔檢討摹畫，供有司別造。又博采《三禮》舊圖，得鄭玄、阮諶、夏侯伏朗、張鎰、梁正及開皇官撰六家，乃參互考定，成《新定三禮圖》，於宋建隆三年表上，太祖嘉之，命儒學之士參議，後遂行於世。

《新定三禮圖》分冕服圖、后服圖、冠冕圖、宮室圖、投壺圖、射侯圖、弓矢圖、旌旗圖、玉瑞圖、祭玉圖、匏爵圖、鼎俎圖、尊彝圖、喪服圖、襲斂圖、喪器圖十六門，所謂「禮圖之近古者，莫是書若也」。晁公武《郡齋讀書志》、陳振孫《直齋書録解題》等均有著録。其書援據經典，考譯器象，附以圖説，對了解和研究中

國古代禮儀制度極有參攷價值。

宋淳熙二年刊《新定三禮圖》是現存此書的最早刻本，僅北京圖書館有藏，為鎮江府學刻公文紙印本，框高二一二毫米、寬一五五毫米，紙背公文有淳熙五年鎮江府學教授徐端卿、中奉大夫充徽猷閣待制知鎮江府司馬笈銜名。宋竇儼序，陳伯廣後跋。鈐有「石澗書隱」、「俞貞木」、「立庵圖書」、「華夏」、「真賞」、「季振宜藏書」、「海源閣」及「周暹」等印，知此書宋元時由俞琰、俞貞木祖孫收藏，明代歸華夏真賞齋，後又為清代藏書家季振宜、楊氏海源閣收弆，最後歸至德周暹，由周氏捐獻給北京圖書館，流傳有緒。

聶崇義集注《新定三禮圖》除此宋刻本外，尚有蒙古定宗二年析城鄭氏家塾刻本、清康熙中成德刻《通志堂經解》本、日本刻本等，其中定宗二年本已由涵芬樓影印，卷一至卷二配清初毛氏汲古閣抄本。此本非但刊刻年代早於定宗二年本，且完好無缺。茲特據以影印出版，供學術界研究參攷。

上海古籍出版社　一九八四年六月

天竺靈籤

宋嘉定開刊本

天竺靈籤第五

天竺靈籤第六

天竺靈籤第七

登舟待渡 月色朦朧 欲饒香 高山 此卦 推車 [illegible] 主憂 [illegible]

天竺靈籤第八

一 手 當 此卦 [illegible] 其 [illegible] 亦 [illegible] 其 [illegible]

天竺靈籤第九

求官吉 求財遂 子生男 婚成就 [illegible] [illegible] 移徙吉 公事吉 行人至 失物在 [illegible]

有名須稱

三望一[illegible]

貴人來

花果[illegible]

解曰 此卦 [illegible]

天竺靈籤第十

移徙吉 [illegible] 行人至 失物在 [illegible] [illegible] 求財遂 子生男 [illegible] [illegible]

解曰 此卦 [illegible]

宜改[illegible]

[illegible]

天竺靈籤第十一

[illegible] 求財遂 子生男 婚成就 [illegible] [illegible] 移徙吉 公事吉 行人至 失物在 [illegible]

有祿[illegible]

文章[illegible]

雲中來

兼得[illegible]

天竺靈籤第十二

[illegible] 行人至 [illegible] [illegible] 求財遂 子生男 [illegible] [illegible] [illegible] 移徙吉

[illegible]危已[illegible]

陰貴成就

求名必[illegible]

乃[illegible]

天竺靈籤第十三

手把太陽纖
東君發舊枝
稼前乃爲秀
借更上雲梯

解曰：此卦貴人携職要，逢人象東君發舊枝，乃得發旺，上應占得當遇貴人提携，又婦人把火在腦中，值明也。

天竺靈籤第十四

玉石未分時
憂心轉更迷
前途通大道
花發應殘枝

解曰：此卦先主憂心費力，玉石未分，使人未遂，須是損失一邊，方可破方，見[illegible]
[illegible]

行人至　失物在　訟事成　求官吉　孕生男　蠶成　求財遂

天竺靈籤第十五

年命敲不孤
久病未能甦
災危尚未發
龍月失明珠

解曰：此卦天[illegible]病患則應在於虛有危也，龍月失明珠，乃不宜[illegible]別求望，致在[illegible]中，所求不吉。

天竺靈籤第十六

[illegible]
前途喜交爭
貴人相助處
祿馬照前程

解曰：此卦[illegible]得貴人相助，一切乃出[illegible]前[illegible]大吉

天竺靈籤第十七

怪異防侵凶

人宅見分離

情在還值雨

秋清意闌非

解曰：此籤主家宅見怪，主人口分散，破耗飲酒，因悔花愁[illegible]，天明宜[illegible]

天竺靈籤第十八

日出明時

麻衣變綠衣

舊災今盡退

遇祿顯光輝

解曰：此卦士人占之必主福祿功名成就陞擢，鳳輪自獲綠舉顯之鄉，庶人占之大獲財寶，皇甫之旨大吉慶

天竺靈籤第十九

家道先有疾

兒孫防危厄

春前行相擋

方得免分離

解曰：此主宅戶與災陰小有希必主驚憂官門，所求六神可免其災，如有請願可速去，遂之始保平平也

天竺靈籤第二十

月出漸分明

家財每每興

何言先有滯

更變立功名

解曰：此卦先滯已散宜求名利官人指處錢財，並在所求必稱心顯定，立功在中一書拿人，是之法得先顯常人有[illegible]

[illegible]

天竺靈籤第二十一

洪出經年否
花華得再清
所求終吉利
事日照前程

解曰 此卦累年災危今日出地卦中一官人焚衣像去塵垢災危已散又一合字光起主求周和合否去泰來之兆也

[illegible]

天竺靈籤第二十二

濃濃雲散
看看月再明
逢春花更秀
雨過竹重青

解曰 此卦濃雲已散矣困得明官人指月出雲桃李結秀陽春[illegible]求用无[illegible]雨過竹重青宜娶文書孕婦吉也

求官吉 求財遂 孕生男 婚姻成 疾病安 移徙利 出往吉 公事吉 行人至 失物在 謀事成

天竺靈籤第二十五

枯木過春生
[illegible]利亨
又得佳人箭
東車祿自行

解曰 此卦枯草逢春萌芽再發一鹿牽車內書三卷主文書有動當逢陰貴相牽草中一筍生芽亦自求事必達

求官遲 公事宜 和求財 孕孕生 女婚不 成發損 急移動 出往不 利行人 未至失 脫口舌

天竺靈籤第二十六

將軍有異志
進兵万里程
爭知臨敵處
道勝却虛名

解曰 此卦雖有聲名虛勢神用卦中鼎折車破主事不周文書交加未能遂意方事費力有失常占可保平平

公事平吉
求財遂
孕生男
婚成蚕
疾病安
移徙利
出征吉
求官吉
行人至
失物在
訟事[illegible]

天竺靈籤第二十七

望[illegible][illegible][illegible]山
花[illegible][illegible][illegible]顏
峯頭觀皓月
[illegible][illegible]共[illegible]間

解曰 此卦平生立志合自成名官人指鹿者於出入中遇貴相扶峯頭看月出雲開者阻憂已散兼折桂盤中一[illegible]合

求官遲
公事宜
和求財
無孕生
女婚不
成蚕損
忌移動
出征不
利行人
未至失
脫口舌

天竺靈籤第二十八

意速無船渡
波深必誤身
切須回舊路
方可免災迍

解曰 此卦心速不達登途遠出其身宜舊方免來求卦中香煙上願字有願動一鹿作二段大不祥六畜[illegible]謝之

求官吉
求財遂
孕生男
婚成蚕
疾病安
移徙利
出征吉
公事吉
行人至
失物在
訟事成

天竺靈籤第二十九

憂[illegible]漸消融
求名得再通
寶財臨祿位
當遇主人公

解曰 此卦占憂則散宜見貴人進身求名兼理舊事而得成就又主陰貴人相薦定獲財帛功名兩濟所求遂意也

求官遲
公事宜
和求財
無孕生
女婚不
成蚕損
忌移動
出征不
利行人
未至失
脫口舌

天竺靈籤第三十

仙鶴立高林
防他暗箭禍
井畔剛刀利
戶內更防危

解曰 此卦陋防小人陰謀仙鶴者身也恐被暗損更防失脫井畔剛刀者亡門戶不寧人口不利宜作福可保之耳

天竺靈籤第三十一

鯤鯨未變時
且守碧潭溪
風雲興巨浪
一息過天池

解曰：此卦鯤鯨至大魚在水中也，乃待時地，所求目前待之，必遂其意也。舟中鈞書於文書中，必有變化，更兼獲財，可待也。

天竺靈籤第三十二

似玉藏深石
休將故眼看
一朝良匠別
方見宝光寒

解曰：此卦玉藏深石，必逢識者，先主勞心，後得榮貴，如破見玉，後逢其玉，兼有親姻之望，目下[illegible]吉也。

求官吉　求財遂　孕生男　蠶成熟　疾病安　移徙利　出往吉　公事吉　行人至　失物在　謀事成

病向家人保

天竺靈籤第三十三

枯木逢春艷
芳菲再發林
雲開方見月
前遇貴人欽

解曰：此卦枯木逢春陽艷，雨至月出，濃雲必已退之，見其起者，前遇貴人提攜，匹背合者主成合，功名前途有望也。

出行吉　公事吉　行人至　失物在　謀事成　求官吉　求財遂　孕生男　蠶成熟　疾病安　移徙利

病向溪河

天竺靈籤第三十四

臘盡春將至
芳菲喜再新
鯤鯨興巨浪
筆釣祿為真

解曰：此卦求事必成，釣魚入手，鯤鯨大魚更興巨浪，必遭濟貴人，文書上有氣，兼遇橫祿，庶人占之，營運順理之慶也。

求官吉 求財吉 孕生男 婚成就 疾病安 移徙利 出行吉 公事吉 行人至 失物在 謀事成

天竺靈籤第三十五

射鹿須成箭
切備巧路傷
遇道同仙籍
光華映晚暉

解曰 此卦求名必遂當遇陰貴人指引食祿榮顯財帛昌盛矣人占之主晚年光顯倍獲財帛卦中宜出外百事有望

出行吉 公事吉 行人至 失物在 謀事成 求官吉 求財吉 孕生男 婚成就 疾病安 移徙利

天竺靈籤第三十六

先損後有益
如月之剥蝕
玉兔待重生
光華當滿室

解曰 此卦先凶後吉益月蝕鼎新破凡事不貞後因貴人成就前程文書喜事吉益中然在于月成就大吉之兆也

求官吉 求財遂 孕生男 婚成就 疾病安 移徙利 出行吉 公事吉 行人至 失物在 謀事成

天竺靈籤第三十七

陰陽未能通
求名亦未逢
幸然須有變
箭中雙鴻

解曰 此卦主先難後易大官改變方顯榮貴更主有名望卦中有改字不利官書若動變則為吉祥也

求官遲 公事宜和 求財无 孕生女 婚未成 疾病未安 移徙不 出往不利 行人未至 失物未見 驗口舌

天竺靈籤第三十八

月照天書靜
雲生霧彩霞
久想離庭客
無事惹咨嗟

解曰 此卦主文書有滯心下如理亂絲又主愁暗思慮之占事不圓備也久想甚意未遂身心 [illegible]

病向留同條

病向傷亡條

二八六

天竺靈籤第三十九

請用方心腹
家鄉被火災
憂危三五度
由損斷頭財

解曰 此卦所主禁心宅舍災危須經三五度重重破財那更琴絃又斷乃離別之兆也切宜低防作福保之

天竺靈籤第四十

中正方成道
姦邪恐惹愆
壺中盛妙藥
非久去煩煎

解曰 此卦心正可以正邪恐被妖邪傷生禍患卦中主有病人見之可作福保之若求文書者亦未安當日平吉也

天竺靈籤第四十一

何物不周旋
須防損半邊
家中多災異
祈禱好安全

解曰 此卦家道不寧妻損子口舌中三火者乃災也卦中主有敬信神佛祈禱其災更防火燭切宜作福保之

天竺靈籤第四十二

佳期看將至
雲天好進程
貴人相遇處
暗月再分明

解曰 此卦先暗後明卦中貴人扶持綿遠首乃圓合之象也人推車者主交動宜進圖事順遂心懷暗月重明之吉也

天竺靈籤第四十三

月桂枝多溶滿

[illegible]傀映山溪

貴人乘遂前

好事台相宜

解曰 此卦主文書信動又有貴人相牽求事有讀書人占之必獲仙桂常人占之所求如意凡事用之皆利

天竺靈籤第四十四

盤中黑白子

一着要先幾

天龍降甘澤

洗出舊根基

解曰 此卦百事可宜先久未決者事宜改之卦中值天雨洗出舊根基又[illegible]得青秀乃生之象主万事通泰之兆

天竺靈籤第四十五

利意[illegible]

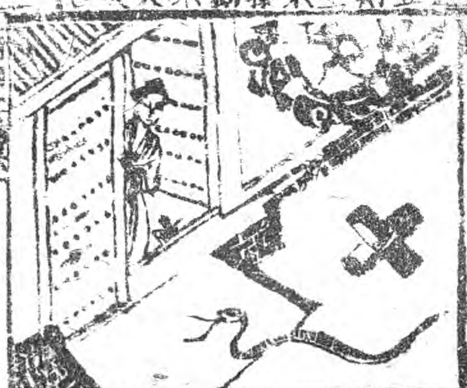
綠馬引前程

得遇雲中箭

芝蘭雨路生

解曰 此卦宜見貴求用漸有薦引之喜功名當貴必遂其意庶人占之大獲財宝前程有順理之慶也

天竺靈籤第四十六

雷發震天昏

佳人獨掩門

交加文書上

无事也遭迍

解曰 此卦因陰人文書之挑騰蛇吐氣主家宅有不宁之事佳人掩門有憂必離陽迍險併宜酬謝必免不虞

[illegible]

天地一震靈籤第四十七

更望貴身前立

何期在此成

若過重山去

財祿自相迎

解曰此卦主先阻滯更改爲喜事者大學也宜出入遠行求趣覓有榮顯成立相迎大吉之兆也

求官吉
求財吉
孕生男
婚姻成
疾病安
移徙利
出往吉
公事吉
行人至
失物在
訟事成

天地一震靈籤第四十八

見祿隔前溪

勞心休更遲

一朝逢好渡

鸞鳳入雲飛

解曰此卦先主艱難被水隔未遂心懷當待時遇貴人必如鳳入雲飛有顯榮時所求才萬事吉利也

[illegible]

天地一震靈籤第四十九

正好中秋月

蟾宮皎潔間

暗雲知甚処

故々兩相攀

解曰此卦主暗昧不明所求有阻進退不及又主陰人爲惱門戶見破又知乱雜憂心費力宜守待財方吉也

求官吉
求財吉
孕生男
婚姻成
疾病安
移徙利
出往吉
公事吉
行人至
失物在
訟事成

天地一震靈籤第五十

有待宜更变

重山利所逢

前途相偶合

財祿保亨通

解曰此卦宜改用求事當遇陰貴人而獲財寶又宜出入遭逢貴人文書之事因此必升進亦宜親會合之喜也

[illegible]

天竺靈籤第五十一

修進直功奇
勞生未得明
騰身遊碧漢
方得遇高枝

解曰此卦士人占之必作魁選手折仙桂名播天下須遇得時又主偶合親姻出入求財皆吉[illegible]之兆也

[illegible]

天竺靈籤第五十二

有德須無訟
謀有[illegible]災加
門裏防人厄
災臨莫咨嗟

解曰此卦不宜占訟主有文書交加蛇吐氣者宅內與此卦中三災也至禍患來臨小心低防官訟疾厄也

[illegible]

天竺靈籤第五十三

久困[illegible]能安
雲書降印權
錢花終結實
時至祿自還

解曰此卦久困者得醒主文書喜信至事能[illegible]者主錢財有益更主馳[illegible]遷轉於名利中有緣之兆也

[illegible]

天竺靈籤第五十四

身同意不同
月蝕猶長空
綸竿常在手
魚水未相逢

解曰此卦欲求功名而未遇矣緣卦中在小水汲釣魚綸魚在手未相遇也事者有改[illegible]當改圖勿守舊也

求官吉 求財遂 孕生男 婚成遂 訟病安 移徙利 出行吉 公事吉 行人至 失物在 謀事成

天竺靈籤第五十五

雲散月重明
天書得志誠
雖然多阻滯
花發再重榮

解曰：此卦久暗得明，宜散憂疑，又因貴人薦引，於文書上榮顯，初有一些困者，主有重榮之望，求官之吉利也。

出行吉 公事吉 行人至 失物在 謀事成 求官吉 求財遂 孕生男 婚成遂 訟病安 移徙利

天竺靈籤第五十六

生涯喜復憂
未老先白頭
勞心千百變
方遇貴人酬

解曰：此卦先歷艱辛，如子房遇黃石公於圯橋，欲望功名富貴，先須努力求之，微人占之，當遇貴人，交吉有氣和。

求官吉 求財遂 孕生男 婚成遂 訟病安 移徙利 出行吉 公事吉 行人至 失物在 謀事成

天竺靈籤第五十七

欲渡長江闊
波深未息流
前程逢浪靜
重整釣鈎

解曰：此卦欲圖功名，不可休心，持釣欲取大魚，大丈夫不入虎穴，安得虎子，卦中普有進宜進，圖守守善有外財。

求官吉 求財遂 移徙清 孕生男 出行不 成委曲 忌移動 出進小 利行 未美 防口舌

天竺靈籤第五十八

有從江河隔
車行峻嶺危
亦防多進退
猶恐小人欺

解曰：此卦費力求用進退，圖事未成，緣書傍有缺合，乃不和合之象也，更防陰小讒言，宜守舊小心，省言以遠過。

[illegible]成蚕貴 出往不利行人未來失脫口舌

天竺靈籤第五十九

去往心无定
行藏亦未寧
一輪清皎潔
却被白雲乘

解曰：此卦主事有遲疑，心下多疑，卦中車破，皆屢滯之象也。不宜入自求用，進退未定，百事不遂也。須後莫与人相交。

出往不利行人未來失脫口舌求官吉公事宜[illegible]

天竺靈籤第六十

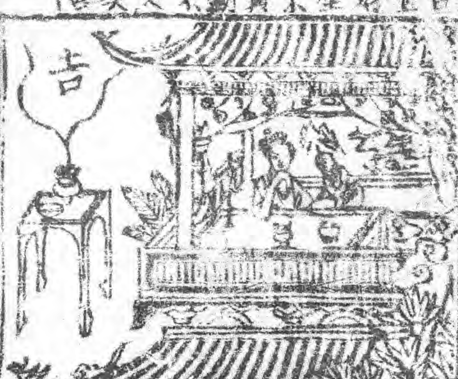

高危安可涉
平坦是延年
守道當逢泰
風雲不偶然

解曰：此卦不宜進身求用，可以知命守道，必无咎矣。卦中一舟失水，乃不穩也。若不守舊，主險也。省慎，恐有公訟之[illegible]

[illegible]

天竺靈籤第六十一

憂愆有日解
戶內保禎祥
要逢十一口
遇鼠過牛迎

解曰：此卦門戶不寧，陰小不安。卦中香炉上有十一口，乃吉字也。須作福祈之，必有其吉。須得子丑月并子丑人用吉。

[illegible]

天竺靈籤第六十二

災祸时时退
名顯四方揚
改故重乘祿
升高福自昌

解曰：此卦災滯已散，利見貴人。卦中官人乘鹿，指雲中印，皆是成名之象。又文書在車上，必主遷轉，高昇顯揚之兆也。

天竺靈籤第六十三

何故北荊棘
佳人意踟躕
久困重篇下
黃金未出渠

解曰：此卦憂心不明凡事不利卦中琴破主弓陰人分上有闌阻之事口舌破財坎坷不寧求事未顯達

天竺靈籤第六十四

安居且慮危
情深主別離
風飄雙浪急
鴛〻各自飛

解曰：此卦知榮而辱故不知其失也卦勢不宜遷居起造出入登舟宜戒性省事不可爭訟卦中合各飛夫分離地

天竺靈籤第六十五

求財不利行人未至失物口舌求官遲公事宜和求財無孕生女婚不成[illegible]

舊病兼防辱
患老亦未離
若見一陽後
方可作良圖

解曰：此卦遲滞不宜占病〻患遷綿服藥未效宜醮星禳之但見一陽之後災滞方退所謂求用漸〻決利也

天竺靈籤第六十六

[illegible]求官遲公事宜和求財無孕生女婚不成[illegible]移動出往不利行人未至失物口舌

水滯少波濤
飛鴻落羽毛
重憂心緒亂
閑事惹風騷

解曰：此卦憂疑未解忌與婦人交涉必害是非災從於文書中約絞亢利卦中水邊一帶乃滞守也宜謹守節可免譽

天竺靈籤第六十七

枯木未生枝
獨步上雲梯
豈知身未穩
獨自恐開非

解曰 此卦可退身守道 此卦中一花半枯半榮之兆 半月乃未圓之意 凡事皆不可圖 望速退身謙遜可免禍也

天竺靈籤第六十八

巽爽生英傑
前來事可疑
芳菲春日暖
依舊發殘枝

解曰 此卦占用須應先有難阻後用方吉 緣卦中有再發之象 占孕婦必感異夢生貴子 士庶占文書百事吉 春[illegible]

天竺靈籤第六十九

明月暗雲浮
花紅一半枯
惹事傷心處
行用莫強圖

解曰 此卦不宜占病 家宅定主憂惶 破財損失人口 如有堂中老人可作福保守 亦不宜占行人 出入皆不快利也

天竺靈籤第七十

雷發庭前草
炎天向火飛
心來趨禄
爭奈掩朱扉

解曰 此卦主屋宅暗昧 宅中不寧 恐生災也 又婚姻遲遲閉門 皆不通也 凡事有阻 勞而无功 [illegible]

求官吉 公事宜 問求財 [illegible]

天竺靈籤第七十一

償業未成時
何期兩不宜
事煩心緒亂
擱作意徘徊

曰 此卦若用事未成進退緣卦中塔未安相輪主其事不圓備鼎缺足乃不穩也心下有亂凡事皆由不安也

[illegible]

天竺靈籤第七十二

户内防重厄
花果見分枝
嚴霜纔過後
方始可相宜

曰 此卦大不宜占家宅必主禍殃緣卦中陰倒花落二鳥各飛不利也如過冬末春初漸漸好用事矣

[illegible]

天竺靈籤第七十三

文體爛分明
澄江綠水澄
芝書從遠降
終得貴人成

曰 此卦人在困滯之中漸得甦醒百事通達遇泰利見貴人病者得瘥行人遠至進士占之必獲文書之喜必登第

[illegible]

天竺靈籤第七十四

蛇虎正交羅
牛生二尾多
交歲方成慶
上下不能和

曰 此卦主宅不寧傷財損失身爭緣卦中牛生二尾者乃失守也主陰人分上不足須得[illegible]春後[illegible]過目下平

病何家先傷亡保祐

天竺觀音第七十五籤

孤舟欲過岸　浪急渡人ミ
又人流水穴　望月意情濃

解曰 此卦求事未已淹流阻滯緣
卦中婦人指月舉首人不明暗昧
百事未圓也家宅不寧陰人爭吳
不知也　　　　標解
求官遲公事宜和求財無望望
大婚不成求貨不移動出往不
利行人未至失脫口舌

天竺觀音第七十六籤

富貴天之祐　何須苦用心
前程顯跡　又用得尚未

解曰 此卦於進中有獲嫠進緣卦中
兩不事旨不全用事未成難有者
未穩也不在志求守舊吉皆
隱則吉　　　　標解
求官吉求財遂孕生男婚姻蠶
熟病安移徙利出往吉公〻
行人至失物在謀事成

求官吉　求財遂　孕生男　蠶成熟　病安　移徙利　出往吉　公事吉　行人至　失物在　謀事成

天竺靈籤第七十七

累滯未能甦
求名莫遠尚
登舟風浪急
此又關大衝

解曰 此卦主傷財損失
險小不知緣卦中一堆
錢破水中一舟欹側皆
不祥也不宜登途求望
遠出宜退身守舊吉

天竺靈籤第七十八

但存公道正
何愁理未忠
松柏蒼蒼翠
前山祿馬重

解曰 此卦宜出入求望
必獲遂意卦中松柏碧
蒼翠乃茂盛之意利見
貴人整頓文書求吉有
氣雖遲必有祿

官遷
爭宜
求財
孕生
婚不
蠶損
移動
往不
行人
失夫
口舌

天竺靈籤第七十九

殘日未歸家

樽前休語傷

戶中人有厄

福保青陽

解曰 此卦主破財傷物小兒猶卦中有車輪酒器破恐因樽酒之間惹起口舌牽連之厄[illegible]心謹節省事作福

官吉
財遂
生男
蠶蚕
病安
移利
往吉
事吉
人至
物在
事成

天竺靈籤第八十

深山多養道

忠正帝王宣

鳳逐鸞飛去

昇高過九天

解曰 此卦主遇險人成就或應於出入而獲財鳳逐鸞飛乃和合之象更欲施於忠正後[illegible]其超群也

求官吉
求財遂
孕生男
婚成
疾病安
移徙利
出往吉
公事吉
行人至
失物在
謀事成

天竺靈籤第八十一

道合煩成合

先憂事更多

所求財寶盛

更亦得中和

解曰 此卦事煩心緒後方道合於文書上須見更改因遇貴人成合事緒一處財宝乃遂其心所謀事先憂後吉

求官遲
公事宜
和求財
无孕生
女婚不
成蠶損
忌移動
出往不
利行人
未主失
歐口舌

天竺靈籤第八十二

火發應 二六

新愁惹舊愁

欲行千里外

要渡更無船

解曰 此卦憂宅不寧因險人上災滯生也更煩爭心乱新愁惹舊憂所求事不圓宜謹遠之不成就

求官吉
公事吉
求財
无孕主
女婚不
成蠶損
忌移動
出往不
利行人
未至失
脫口舌

天竺靈籤第八十三

攀步出雲端　高枝未可攀
昂頭看皓月　猶在黑雲間

解曰：此卦如求望名利不中，月蝕未圓，猶在黑雲之間，未顯也。庶人占之，未便稱意，主多當用。

平平

出往不
利行人
未至失
脫口舌
求官遲
公事宜
和求財
无孕主
女婚不
成蠶損
忌移動

天竺靈籤第八十四

香極方無蕊　花開值晚秋
人情不週備　財寶鬼來偷

解曰：此卦不宜占事，人情不順，財破不成，又主恰人上事不諧和，花開值晚秋，皆是失景，小人宜守之。

求官吉
求財遂
孕主男
婚成蠶
熟疾病安
移徙利
出往吉
公事吉
行人至
失物在
謀事成

天竺靈籤第八十五

竿前何憩晚　求名漸得亭
雲從霧看望　歸路入蓬瀛

解曰：此卦大合遷舉求名有賢人提攜，卦中後有二句皆不可言。此常人占之遇此，人得財之兆也。

出往吉
公事吉
行人至
失物在
謀事成
求官吉
求財遂
孕主男
婚成蠶
熟疾病
移徙利

天竺靈籤第八十六

花發隨陽落　車行進寶財
執文朝當殿　走馬竹塘台

解曰：此卦主宅舍光輝，官職遷榮，一官人持書主文，變動自然消，士庶占之又宜，凡望謀用。

求官吉　求財遂　孕生男　婚姻成　疾病安　移徙利　出往吉　公事吉　行人至　失物在　謀事成

天竺靈籤第八十七

鑿石方逢玉
淘沙始見金
青霄終有路
只恐不堅志

解曰：此卦主勞心得財。文王貴人發，令書中有喜。先難後易，孟子云：若[illegible]龍[illegible]一則其[illegible]膚[illegible]銀[illegible]天稼穡

求官遲　公事宜和　求事无分　[illegible]　成[illegible]　[illegible]多動　[illegible]不利　行人未至　[illegible]

天竺靈籤第八十八

作事不和同
臨危更主凶
佳人多苦恨
閑處淚三重

解曰：此卦求事主有鬼賊相隨，事皆不成。經云：騰蛇吐氣主陰人面上，事不知鬼口吐火方之，小不寧。

求官吉　求財遂　孕生男　婚姻成　疾病安　移徙利　出往吉　公事吉　行人至　失物在　謀事成

天竺靈籤第八十九

一片无瑕玉
從今好琢磨
已遇高人識
[illegible]錢多

解曰：此卦主不琢不成器，[illegible]不成道也。凡事先難後易，自有頭緒之望。若財祿文書之喜，乃[illegible]之兆也。

出行吉　公事吉　行人至　失物在　謀事成　求官吉　求財有　孕生男　婚姻成　疾病安　移徙吉

天竺靈籤第九十一

一箭沖天飛
泰山舟自歸
前途成好事
應得貴人推

解曰：此卦宜求望，多遇貴人，官員求之定自高遷，高人求之利息倍收，更无阻滯，前有貴人引薦也。

天[illegible]第九十一

求官吉
求才吉
孕生男
婚成蚕
疾平安
移徙利
出行吉
公事吉
行人全
失物在
謀[illegible]成

二二[illegible]第九十一

公事吉
行人全
失物在
謀事成
求官吉
求才有
孕生男
婚成蚕
疾平安
移徙利
出行吉

求望

「天竺靈籤」跋

一九三〇年前後，我在北京教書，大收明、淸版畫書，並旁及有插圖的古書。三四年之間，所獲甚多。間亦得元明之間的刊本。但宋版的木刻畫，則絕未一遇。適某寺（法源寺？）的「佛藏」裏的藏經，爲僧侶們所「鈎取」出售。單刊本的佛道經乃得大量出現於書肆。那些經卷多數是附有插圖的，或上圖下文，（有如宋板的「列女傳」）或文中插圖。至「扉畫」，則更是卷卷有之的了。但

亦僅在此一時期出現過一次，有如曇花一現，以後，這一類經卷便不再看見了。我在那個時期，有見必收。初僅得明代中期的刊本，後乃漸見明初乃至金、元之間的版本。蓋「佛藏」中之經卷，本非同時之物。佛像每經裝修一次，則必加入新刊的經卷若干。時代越早，則越在下面。故其最下層，乃是最古之物。其中，有明洪武（一三六八——一三九八）刊本的「天竺靈籤」一書，亦爲我所得。它是小型的摺本，用粗厚的黃紙，兩面印。（洪武時代的佛道經，多有這樣刷印的。）每一籤均附有一幅插圖。但其插圖却極爲簡率，人物圖象，僅具有依稀彷佛的「形體」而已，完全談不到臉部表情和

軀體動作。我們所見到的宋元以來的許多小型版畫，從來沒有像它似的如此的粗糙、拙陋的。當然，在清代的晚期，像那樣的似出於兒童的手筆的簡陋不堪，甚至不成「形體」的插圖，也還有時出現。（像同、光版的「三國志演義」插圖等。）但在我們的整個版畫史上，那樣的「墮落」時期是不多的，甚至是很短暫的，而且是在很個別的地區或年代裏發現的。

我雖然不滿意洪武本的「天竺靈籤」的版畫，但還是很重視它，因爲它是今天所知的最早的一部同類的圖籍。在那裏，我們可以見到不少封建社會的人民生活的描寫。沒想到，過不了一年，我又從

九經堂的劉姓書賈那裏，得到了更古老的一部「天竺靈籤」。照其型式看來，是要比洪武本早得多，可能是出於福建刻本或杭州刻本，其時代，當是南宋的晚期。（約一二五〇年前後）這本宋板的「天竺靈籤」的插圖，要比那部洪武本高明得多了。不僅圖型較大，而且人物形象也大爲生動活潑，在版畫技術上它是相當成熟的，相當有成就的作品。它和那部洪武本的拙陋之作，迥然不同。它是屬於專門的版畫作家的好的作品之列。在早期的版畫創作裏，它無疑地是一部傑作。所引爲餘憾的是，這部宋版「天竺靈籤」，印刷得比較晚，有不少幅是元人或明初人的補板。凡是「補板」的插圖，

其拙陋草率的程度便不下於那部洪武本。但「原板」的插圖雖有些模糊之處。却仍極爲優美可喜，保持着高度的藝術性。像「黃鐘大呂」之音，是能令人心悅情怡的。把這部宋版的「天竺靈籤」影印出來，不僅足以見到中國早期木版畫的成就的高超，而且可以看到那個時代的人民生活的若干方面。因爲原書紙色很黃暗，故用珂羅版印出。

一九五八年一月十七日鄭振鐸跋於北京。

太音大全集

明正德嘉靖間刊本

大音大全集題辭

琴樂之重器也備太古之純音涵無窮之妙趣其音正其韻清金徽玉軫朱絃錦囊雖華而不為靡雖費而不為奢創自伏羲備于三代自天子達于庶人無貴無賤皆可為惟心中無德腹內無墨者不宜作也其所以大可以動天地感鬼神激可以格鳥獸卑草木達而在上可以化民成俗處而在下可以樂以忘貧皆琴之德使然也琴可為言歟故雖老賤皆自儒皓首庬眉而窮年竟歲極力攻鑽尚不能到其左達別能造其閫奧耶予自少時酷好是書恨未得其傳登長宦遊南北既得其傳悉恨未造其妙因取諸家琴譜與夫近代所謂太古遺音集反覆細繹討其是非繁者刪之略者詳之難疑者音釋之駁雜者釐而正之門分類別會粹成編名之曰太音大全集藏諸篋

原缺

造琴法度

舌處中間底面共厚一寸二分兩旁連護軫共高二寸四分承露外中間共厚一寸三分五釐兩旁共厚九分○岳後并項中間共厚一寸四分七釐兩旁共厚一寸一分面收煞三分底收煞七釐○肩處中間共厚一寸五分兩旁共厚七分面收煞七分底收煞一分○中徽處中間共厚一寸四分兩旁共厚六分半面收煞六分半底收煞一分○十徽處中間共厚一寸三分兩旁共厚七分面收煞五分收煞一分○冠前中間共厚一寸二分半兩旁共厚六分面收煞五分底收煞一分○尾後中間底面收煞共厚一寸二分○自肩至岳面要肥平肩至腰連絃外要慢圓而肥自足以後要厚平而圓以上法度

竝用省尺合法

齊嵩云立夏後斲其材秋收後合其膠漆立冬後當合其身春分後以灰五髹周歲而成琴焉○音釋 髹音休 赤黑漆

凡合用上等生漆入黃明膠水調和挑起如線細骨灰拌勻如餳然後塗於縫頭尾勘定相合齊整於腰項處用軟繩縛定夫於額天地柱中徽尾六處以木楔楔令緊縫上漆出隨手刮去入窨候乾以七日為度日久愈佳取出修治上絃試之以無敉病然後錯打稜角治以生漆無露脉之病○音釋 錯音唐又音迦米鏽也 楔音屑 窨音蔭 後並同

灰法

鹿角灰為上牛骨灰次之或雜以銅鍮等屑尤妙○音釋 鍮音偷 黃銅也

第一次灰粗而薄候乾用粗石磨磨第二次中灰勻而厚候乾用水磨第三次以油磨次用細灰縺遍作稜角候乾磨過第四次灰補平候乾用無砂細磚長一寸許用水揩磨有不平處以灰漆補之直須平正無敉處方可綴岳及焦尾安徽如安徽更視徽之厚薄如厚則於中灰後安如薄則於第四遍灰後安○音釋 乾音干後同 敉音鮮上声琴之病声也

糙法

第一次糙用上等生漆於向日暖處令漆浸潤入灰往來刷之以多為妙候乾以水磨洗第二次糙亦用好生漆候乾磨洗過安徽正岳刻冠線第三次用煎糙○音釋 乾音干 後並同

煎糙法

生漆半斤先下火煎數沸入焰硝一分以文武火煎四五食時用柳枝攪起視其色光焰為度傾入甆器內以紙覆之入也窟三宿取出以綿濾過三五次候日色晴明則糙往來刷之以多為佳糙畢入窨令人只以上等生漆入烏雞子清用漆工謂之耀糙取有肉地○音釋 沸音肺湯滾也 覆音瀉去声 窨音坤入声 雞子鷄彈也 後並同

合光法

合光須擇良時宜於三伏內用生漆一斤文武火煎至十兩乘熱濾過此為光漆又用好生漆白油各二兩同調訶子肉秦皮黃丹定粉各一錢入在內文武火煎如稀餳乘熱濾過入於甆器內又用好生漆四兩濾過定粉一錢半輕粉一錢中指熬令極細以烏鷄子兩箇取清攪碎調粉同入甆器拌和令勻綿濾過○又法用上等生面漆入秦皮鐵粉油烟煤同煎濾過臨時入鷄子清拌勻大凡煎光須留經日久用之乃佳貴其老也○音釋 文武火微微慢火也言其不燥不慢故名曰文武 中指熬謂以

中指於岳内研調也取清謂取鷄彈内白汁也

退光出光法

水楊木燒爲桴炭入瓶中罨煞搗爲末羅過却用黄臘石蘸木輕□遍揩磨去琴上舊膏次以細熟布蘸灰末用手往來揩擦光瑩即止洗拭令乾以手點麻油并新灰擦拭其光自然瑩徹○音釋 罨音庵入聲 蘸音站 瘖音陰上聲 膏音奮 琴身上疣疱也 疣音尤 疱音炮 [illegible]

又法

垂柳木斷如鷄子大濕燒旋取桴炭罨熟次用砂杉木炭煎人杉炭等分爲末以于點油遍塗琴上却將炭末以手掌或軟布揩擦候光彩即止以皂角挼水洗拭令乾再用手揩擦

又法

皂角剌炭桑木炭清石末各等分以水調塗琴上用手力磨去其[illegible]自然光焰發也○音釋 騣音意 琴身騣也

安徽法

用皮紙一條從臨岳量至龍齦平分兩摺去一摺不用自臨岳比至紙盡處爲第七徽爲君徽又將此紙作兩摺去一摺不用從臨岳比至紙盡處爲第四徽又將此紙作兩摺去一摺不用從臨岳比至紙盡處爲第一徽又將此紙分而爲三去二不用自第一徽比至紙盡處爲第二徽別將紙一條自臨岳比下至第四徽斷之分爲五摺去四不用自四徽比向上爲第三徽別將紙一條自臨岳比下至第四徽分而爲三去二不用自第四徽比至尽處爲第五徽却將此紙八而爲五去一不用自第五徽比下盡處爲第六徽却以前徽定後六徽○音釋 齦音銀 齒根也

綴徽法

凡綴玉徽并蚌徽須先用膠粉爲底庶得徽不黑

磨敉法 ○音釋 敉音[illegible]上声 琴之病声也

蔡氏云凡琴有敉者即宮爲十徽徽角多九徽即絃磨徽下凹也其宮按十即九徽上有妨其角按九即八徽上有妨故曰敉也若宮卜角九兩處無凹即不名敉號曰拍面他皆倣此以鐘磕石磨敉處令平自然無病○音釋 敉音指 凹於交切 不平也

辨絲法

禹貢青州厥篚檿絲齊民要術云柘蚕絲宜爲絃清明響徹勝於凡絲伯牙用原蚕絲 原蚕二蚕也 此乃絲之優劣也若論土宜蜀中爲上秦中洛下爲次山東江淮爲下此由水土使然也今只用白色柘絲爲上原蚕次之非此二絲則擇其生緤者藍藏繭者不堪用 今人多用藍藏繭絲性常滋而重於貿易也用此絲打絃脆而易斷遇陰雨則濕而以不鶩藍之性存也城市問鬻絃者往往皆用此絲爲絃[illegible]揀擇此知絃之不可不自作之絲也齊民要術書名 ○音釋 禹貢尚書篇名 青州郡名即今之青州府也 篚竹器篚屬也 檿音奄 山桑也 檿絲謂山桑養蚕

大琴絃

宮絃二百四十綸 一繭一絲蚕吐也以十二絲爲綸者十二絲也過此則粗不及則細 商二百有六角一百七十有二徵與商同羽與角同文一百三十有八武一百有[illegible] 自宮至羽各次第降三十四綸 宮商角三絃纒過 一法徵絃亦纒用文絃爲胎中琴絃用武絃爲胎

中琴絃

宮一百六十綸商一百四十角一百二十[illegible]武一百 自宮至武各次第降二十綸

小琴絃

比中琴絃又次第降二十綸

柚琴絃

比小琴絃又次第降二十綸

經紗

大絃用七綸中絃六綸小絃五綸大則聲不清細則目下聲清不耐久惟宜得中一緊以極急爲度別用一管子卷之不得與絃同管（管延槇爲之可高五寸許闊四寸內圓而外作八瀑稜）

加減墜子法

棗木板二片規而圓之闊狹可容四錢許以竹爲柄四旁用小竹短釘墜用小錢合墜用當三錢每一綸絲墜重四錢假如宮絃一百六十綸分爲四條每條計四十綸每墜重一百六十文合墜重六百四十文餘並准此加減先累錢在下板竹柱上次以上板壓定○（當去声當三錢言一錢可以作三箇錢也）

打法

陰雨無塵潤而不斷纔晴則聲清（此三句法在陰雨下）先五聚其絲用陰雨日打各隨綸數均爲四條並長八丈左搓右合以極緊爲度取六丈許成（可作絃一十條每條長六尺比省尺長五尺）卷於管子上（每箇管子只卷絃六丈多則煑不透）秋合絃色瑩而聲清（秋分桂花時細雨中合之）春合者色濁而聲慢三月初亦可作終不及秋也○（搓音蹉合音甘入声後並同）

煑法

晴明日以新沙盆（新鐵器亦堪用可高八寸許闊二寸許底要平正如今之鐵鍬可容管子八箇）汲長流水浸管子上二寸許（深則絃軟淺則絃硬）以文武火煑之候麥爛即止（紗子易熟須先取出）太生則絲聲勝木聲不久便無聲太熟則聲不清而易斷臨時以意度之取出以冷水浸急掤曝乾○（文武火解見前合光法下度音鐸掤音崩以兩手擘開也）（曝音瀑入声乾音干曝乾日中曬乾也）

用藥

明亮魚膠五兩（先煑化綿濾過）小麥一合（揀洗令淨）明黃蠟半兩（好者）白芨半兩（切片子）桑白皮一兩（刮洗剉長一寸許）天門冬十箇（剉）

右藥同入沙盆內可煑絃十副

經法

先卷紗子於車上（車子以棗木爲之車床檢木須放令重用竹弓閑定車上欲其難轉而紗急）次穿車子於絃上綳絃令急以右手撚絃令車自轉紗子常令濕自早至午即止如紗子斷以絃令緩以針引過絃經之綳了晒乾

論徵

徵繫於木所以示其明瑩至爲上（古人謂之玉琴瑶琴皆以玉爲徵而名之）金次之螺蚌又次之凡律生於黃鍾故琴自岳至第四徵長九寸為黃鍾之律自第四徵至中徵亦九寸即一倍黃鍾之律自中徵至龍口則其音黃鍾上一寸八分爲大呂又一寸四分爲大簇第十二徵爲夾鐘第十一徵爲姑洗第十徵爲中呂上半徵爲蕤賓第九徵爲林鐘上半徵爲夷則第八徵爲南呂上一寸二分爲無射又一寸二分爲應鍾以上爲濁聲按其中律則其音黃鍾自中徵下至第四徵次第十二律以上爲清聲按其第四徵至第一徵亦次第十二律爲清聲倍○（簇音族洗音先上声蕤音甤又平声）

一徽名太簇應正月律其音角　二徽名夾鍾應二月呂其音角

三徽名姑洗應三月律其音宮　四徽名中呂應四月呂其音徵

五徽名蕤賓應五月律其音徵　六徽名林鍾應六月呂其音宮

七徽爲君居中以象閏　八徽名夷則應七月律其音商

九徽名南呂應八月呂其音商　十徽名無射應九月律其音宮

十一徽名應鍾應十月呂其音羽　十二徽名黃鍾應十一月律其音羽

十三徽名大呂應十二月呂其音宮（翟邁度著琴箋以爲天地然有十三聲徽非日數也）

凡定故七絃應徽以取聲也自臨岳下際至龍齦衔絃處即以君徽爲中界君徽至臨岳即以中呂爲中界中呂至臨岳即以太簇爲中界其夾鍾姑洗蕤賓林鍾四徽用泛調取定以太簇翻到龍齦徽乃定矣自此之外不復有聲齦岳腰間是閏徽閏岳腰間第四期四與岳即生第一四二徽五七始三隨三四三分去亦一二徽已定更無疑閏四復爲三節定去二取一五星推五四又重爲五斷弃一從四六辰依前後諸徽皆比定十三徽正妙中奇

論絃

一絃屬土主宮爲君其色黃在天符土星於人曰信分旺四季

二絃屬金主商爲臣其色白在天符金星於人曰義應秋之節

三絃屬木主角爲民其色青在天符木星於人曰仁應春之節

四絃屬火主徵爲事其色赤在天符火星於人曰禮應夏之節

五絃屬水主羽爲物其色黑在天符水星於人曰智應冬之節

六絃文聲主少宮在天符文星於人曰文德柔以應剛

七絃武聲主少商在天符武星於人曰武功剛以應柔○音釋（符音夫合也）

臞仙曰文武二絃非文王武王所加也昔舜鼓五絃之琴特古琴耳堯加此二絃六絃柔而爲文七絃剛而爲武剛柔相應以合君臣之德後世但知文武二字而不知所由故傳爲文王武王所加者其說謬矣

五士操圖

宮

徵	角	黃鍾	商	羽
儒士操	道士操	德士操	隱士操	黃門操
始夫子養性以致治	始軒轅運神以樂道	始伏羲製琴以養德	始許由樂志以自娛	始東方朔蒙寵以頌君德
火相	木相	土相	金相	水相

蔡邕曰琴者天地之正音得其材可以合天地之正聲得其人可以合天地之正道得其律可以合天地之正（一作伏羲製琴以象天地）陰陽之數而合神明之德是謂正音其操凡五此五士之流不宜於琴凡鼓琴切不可對四夷左衽胡俗之人而鼓者以其殊形異服無綱常倫理之道也昔楊秉鼓琴常有僧至聽琴秉急斷其絃正謂是也如無知音者寧對清風皓月蒼松老石而鼓可也○音釋（四夷東西南北蠻夷之人左衽蠻夷之俗胡俗北方胡人之俗也楊秉人姓名不知何許人）

臞仙琴壇十友

冰絃○音釋（古人有水晶絃以明膠合而成之其色明瑩故曰冰絃）王足○音釋（即鴈足也以玉爲之故名）

寶軫○音釋（軫者真上声所以纏繫琴絃者或以五寶之或以水晶爲之故曰宝軫）軫函○音釋（所以[illegible]軫者）

絨紃○音釋（紃音巡又音旬以五色絨絲爲之所以繫絃者）錦囊○音釋（用以裹琴者古人以織錦爲之故曰錦囊）

琴薦○音釋（用以墊琴使其不動也以錦或以緞各隨所宜）琴匣○音釋（所以收琴以木爲之[illegible]）

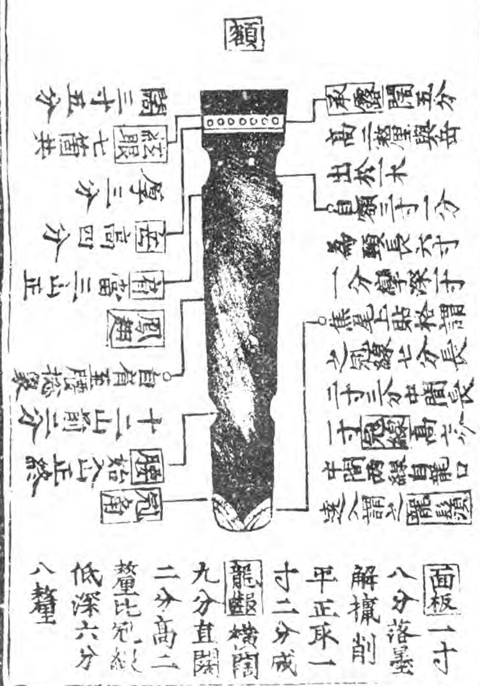
替指○音釋（以鶴翎爲之無則鵞翎亦可初學琴者用之久則不用）琴床○音釋（所坐以彈琴者其形上下[illegible]）

制度

太史公曰琴長八尺一寸正度也風俗通曰琴長四十五寸法四時五行二家所說不同今取伏羲制為正琴長三尺六寸六分法期之數古之制也其長短闊狹合用古尺與今之省尺同比淅尺每尺長二寸過此則太長不及則太短今取名家之琴合於古者參考爲式備錄于後○音釋太史公前漢司馬談為太史令後其子司馬遷亦為是官故尊其父爲太史公風俗通書名漢應劭所作期音基謂一年三百六十六日也

琴身自額至岳長二寸岳厚三分中間自臨岳至龍齦極處三尺四寸三分共長三尺六寸六分兩旁自岳至冠角三尺三寸額自舌横量闊五寸二分承露前闊五寸一分岳後入項處闊五寸比額收煞二分項中間闊四寸肩闊六寸腰中間闊四寸一分尾闊三寸九分並取底板比量

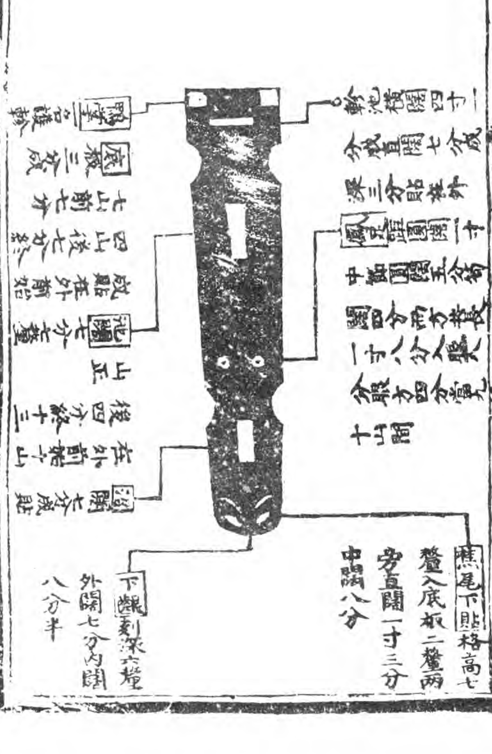
琴面制度

槽腹制度

琴背制度

撫琴論

夫撫琴之法必資簡靜豈須獨會亦無手勢故動不問甲肉取聲前指不付後指踢絃不避隣絃擘絃不擘大指間勾不探手掌歷絃不躝手腕合聲不引上絃如此之類皆琴之膏肓也蓋由不究意旨不尋文經不讀琴譜不看手勢不親明師遂使操絃理微無復文句聲之曲折手之取勢緩急失儀起伏無節小大乖訛急慢無度遂失古人清迴之風而多鄙音瑣碎之韻觀其揮指而其瑕纍務俗與琴相反情與琴相違知聲而不知音運指而不知意雖彈亦異以為戲五音繁而不雜如水中之片同而不和如風中之松合而有散音貴乎靜無增害聲此琴之玄微也知音者於是求之則可悟其妙也

撫琴勢

上絃勢

上絃法

凡上絃以絃入軫鈎却緊抽繩頭臨岳之半却以名指初定絃遶入小指内出名指外入中指内却緊搦定絃以大指並去声琴着力急抽以左手助絃令急乃以左手品絃看其聲緊慢得中然後繞絃於鳳足依此法上絃則指不疼雖以小指遶絃而用力在食指中指故小指不疼或用他指則皆疼

古人抱琴勢

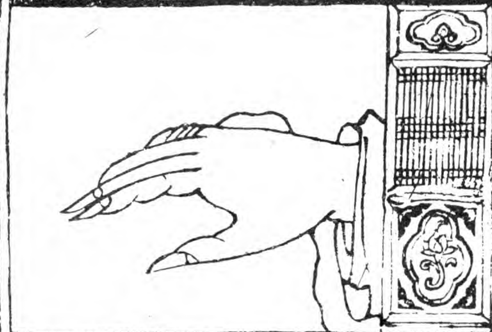
臞仙曰抱琴之法以面為陽而向外以背為陰而向内頭前而宜高尾後而宜低今人多以背向外者取其龍池之便可以容指握也然如是失於理未宜

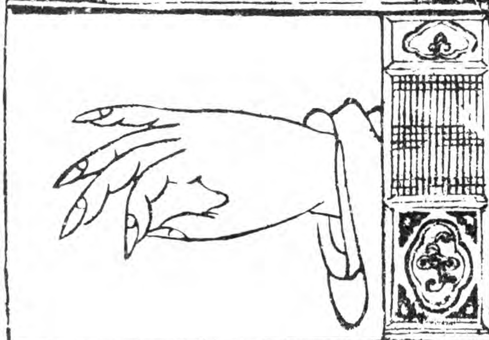
今人抱琴勢

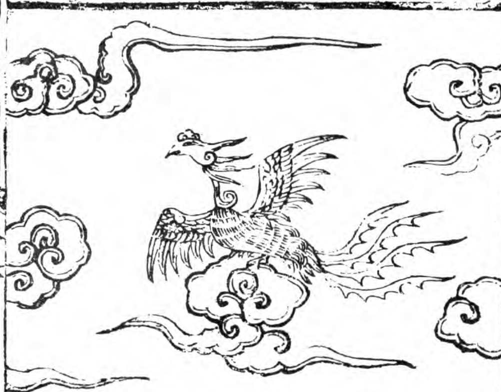
上絃手法

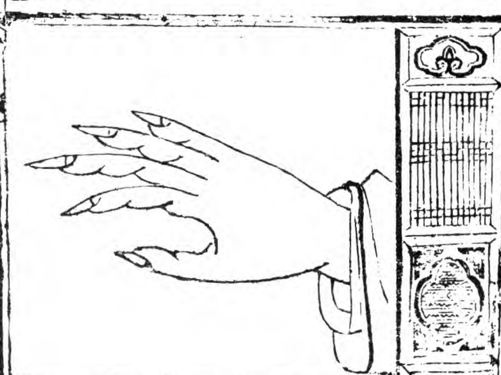

調絃手法

左右手如雲中之鳳此彈琴家數也

左手用指

一曰大大者言爲指之最大者也

二曰食食者言其可以就食於口也

三曰中中者言其居四指之中也

四曰名名者取孟子所謂無名之指也

五曰禁禁者言其無所用直而不動也

太音大全集卷之一終

伏羲見鳳集于桐乃象其形立高三尺增六寸六分製以爲琴法六律六呂之會取山澤之數索神爾爲絃備身理性反其天真作琴者則而象之○音釋伏羲風姓古者草衣木食伏羲教人牧養犧牲以供祭祀故號曰伏羲氏六律六呂即太蔟至黃鍾是也期音基一年三百六十日也禀音色平也爾音蹇

韓詩外傳曰宓羲琴長七尺二寸應七十二候即二十絃也○音釋韓詩韓嬰所註詩也傳去聲七十二候即正月東風解凍至十二月水澤腹堅是也

軒轅記伏羲置琴女媧和之○音釋媧音哇女媧伏羲之妹和去聲

諸葛亮曰神農琴長三尺六寸三分以應三光也○音釋三光日月星辰是也

字林曰神農造琴五絃長三尺六寸○音釋字林書云

桓譚新論曰神農削桐爲琴以絲爲絃以通神明之德合天地之和爲又曰爲琴七絃足以通萬物而考理也○音釋桓譚漢人新論書名

黃帝龍伏之制而命之曰遞鐘○音釋龍伏龍伏也龍伏者謂黃帝鐘龍伏之制作也

○前漢王褒賢臣頌云伯牙操遞鍾

晉傳元傅齊威之號鐘

昔黃帝將會神靈于西山之中乃駕象車六交龍畢方並轄蚩尤居前風伯進掃雨師洒道鳳凰上覆乃到山大合鬼神以遞鐘之琴奏清角之音○音釋畢方鳥名出永州見則有火災後世故名火神曰畢方風伯風伸雨師雨神覆扶又反

梁元帝纂要曰古琴有清角者黃帝之琴也○音釋纂要書名

虞舜琴長三尺八寸二分用古玉尺比宣聲二尺六寸臨岳二寸龍唇二寸皆法陰陽律呂之象

楊椎清英曰舜彈五絃之琴而天下治文王加二絃以合君臣之德

伶官

廣隨爲郎官修大理藏琴作三尺六寸生項額勢有大聲進于文王至成王時二叔流言作周公操以獻流涕不已天大雷電以風禾偃木拔邦人大恐王因啓金縢復用周公○【音釋】金縢金鎖也縢音騰封緘也謂以鎖封緘周公所作書於櫃內其後遂以金縢爲篇名即今之尚書金縢也

仲尼

孔子琴長三尺六寸四分周尺一

同宣聲三尺六寸四分乃龍唇之數

雲和

雲和之琴冬至之日於地上圜丘奏之○空桑之琴夏至之日於澤中方丘奏之○龍門之琴於宗廟奏之【音釋】圜丘祭天之處 方丘祭地之處

蓋雲和之木與天相應空桑之木與地相協龍門之鬼神相和故也唐蕭祐嘗操此琴

師襄

衞師襄作肩項直而深端有紋如絲漆之不入

以顯名琴綴七十二調作八百九十曲爲孔子師○【音釋】調去声

月琴

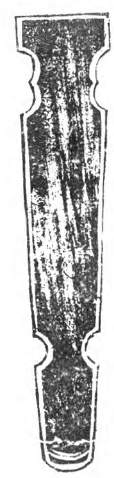
晉師曠作於中爲月形圖寫山水

號鐘

楚詞破伯牙之號鐘

子期

鍾子期作於項直而深端有亂紋如絲漆之不入項制半月勢少與伯牙同事成連先生授百二十曲子期補作五百入弄爲二十八調家貧作小商携琴於市○音釋成連人姓名伯牙之師調去声小商言子期家貧作小小商人也

列子

列子作兩項間爲峻刀之勢嘗游太山見霹靂傷桐因而制琴大有聲居鄭圃四十年人無知者作襄陵枯魚二曲綴七十二小調作一百二十種雜弄○音釋列子戰國時人即列禦寇也鄭圃地名襄陵枯魚二曲名調去声種上声類也

雙月

榮啓期作腰間為二小月形有泥實之聲

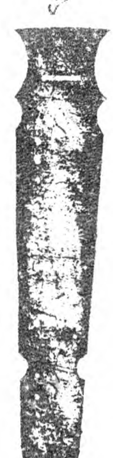
捲容

閔子作以孔子祿於兩肩有捲容之意孔子薦之爲上卿後作離洞雲朝天鶴以獻孔子孔子知其有退意後果辭歸。音釋 離洞雲朝天鶴皆曲調名

鳳嗉

衛師曹作項之上綴兩角蟬作三十九卦定六十七調以琴諫靈公公知其善乃命教不成後歸鳳凰山每鼓琴有仙集一云令教侍婢師曹撻之公怒鞭師曹三百。音釋 師曹人名衛之善琴者侍婢衛灵公侍妾也鞭撻也謂灵公怒師曹撻其侍婢乃以師曹撻之三百

華子

華子作於額覆兩月勢有清濁風雨之聲

魯謝涓子作腰間作半月之形三絃有如七絃之音嘗游於江淮間皷琴于風水之側遇一女抱小綠綺撫弄有非常俗之聲涓子謂之曰妾乃北陵之女因按清江引○音釋緑綺琴名詩迹也與迭同北陵地名女子自言宅是北陵人家之女也清江引曲名

燕王剛作於兩額間出尖勢廣二寸半有清實出遠之音

不知誰氏作衛秦珏作鳳舌斜飛三寸下有峻形背徵調每坐堂中皷之識有和氣○音釋珏音角人名徵音止調去声

陳虞命皷琴當盛夏操南音忽西有雲起曲終雪深三尺矣

魯賀雲作頂肩斜生一寸二分五絃嘗於淮泗夜靜而撫忽有三人來同我商三賢也昔奚於此聞先生之琴甚善然於古法未盡也因按皎月風雷之曲○音釋皎月風雷二曲調之名

覆杯

魏師經作於兩肩作廣翅橫尺二寸五絃

鳳勢

魏楊英作兩肩腰間爲飛尖勢廣二寸有霹靂聲

亞額

趙胡言作於兩額間爲亞額出三寸有大聲三絃備律呂

○音釋　亞額謂作額如亞字樣也

神暉

秦陳章作於腰下覆四月相向妙作羽音當大暑迎入鼓琴清風自然

秦始皇作紘軫岳尾俱黑碧玉爲徽取其所尚也

秦李斯作於鳳舌之上員增三寸兩額間收廣三寸半枚兎操○音釋 枚兎琴操名

漢琴客張道作三紘兩腰作重月形喜作流水常於江滸皷琴因作魚躍冰泮二十弄○音釋 滸水涯也魚躍冰泮二曲名

漢蜀郡司馬相如琴名緑綺

焦尾

吳人有爨桐者蔡邕聞其火烈聲知其良材因請裁爲琴名曰焦尾○赤以此桐斵琴故名曰焦尾

音釋 爨音攛去声燒火也焦尾謂桐杖火燒其尾焦

靈機

漢梁鸞作於兩額旁各生二寸腰旁作峻形有大聲發彈則群鳥皆集作平陵等曲○

音釋 平陵琴操名

四峯

漢馬明生作於兩肩作四峯一絃而韻清雅

聚雲

羅越黃龍漢師所作額有彎結側曲朝肩以金玉飾徽朱絃珊瑚軫龍鬚鳳毛間織琴袋有龍吟虎嘯之聲制拘安離清風吟曲○

音釋 拘安離清風吟俱琴操之名

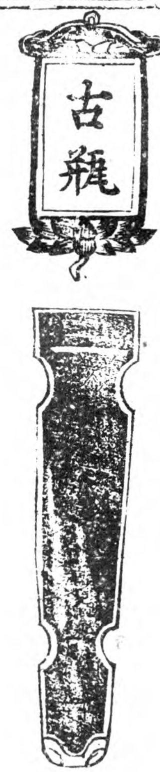
漢宋騰之作於尾間綴

蟬一對有風雨瀟散聲

晉劉安作項傍爲半月勢還

鬼女授江南春塞上月二曲○[illegible]鬼女仙女也江南春塞上月二曲名

逸民王欽作於兩肩相鈚覆

如甁有大聲○音釋鈚音批箭也

昭美者不知

誰氏所作

師絃爲殷之樂工撫一絃琴則地祇皆昇孫登守公和汲郡人散髮宛地行吟樂天讀易養道當魏末居白鹿蘇門二山彈一絃琴善嘯每感風雷嵇康師事三年不言王太

一絃琴

真西王母少女彈一絃琴時乘白龍周遊四海○【音釋】師絃人姓名樂工作樂之人昇輿也地祇皆昇言鬼神皆來琴也宛轉也宛地言遍地宛轉而行也白鹿蘇門二山名嘯音咲哉咏之声太真王母少女也遇遍也

柳子厚記霹靂琴零陵湘水西震餘枯桐之爲也始枯桐生石上說者言有蛟龍伏其竅一夕暴震爲火所焚至旦乃已其餘硿然臥於道上震旁之民稍柴薪之超道人聞知取以爲三琴琴莫良於桐桐莫良於生石上石上之枯又加良爲火之餘又加良爲震之於火爲異是琴也既良且異合而爲美天下將不可載焉微道人天下之美幾喪余作贊辭識而越之左與右以著其事辭曰惟湘之涯惟石之[illegible]龍伏之靈震焚之奇既良且異愛合其美超[illegible]爲之贊[illegible]柳子○【音釋】霹靂琴謂以霹靂擊桐木製琴故名之零陵邑名湘水水名震象雷擊之[illegible]音氏超音[illegible]乃道人之号也微[illegible]

霹靂

有說無様琴

鳴廉　脩況　藍脅　號鐘

梁元帝纂要曰鳴廉脩況藍脅號鐘自鳴空中皆齊威公琴也

繞梁

楚莊王琴名繞梁○【音釋】繞梁謂琴声清亮彈之則其声繞梁也

璠璵之樂

咸陽宮有琴長六尺十三絃二十六徽皆七寶飾銘曰璠璵之樂

清英　正合　怡神

楊雄之琴名清英　庾信之琴亦名清英　玉林洞天之琴名

正合　正合者與天地正方之然相合

[illegible]莊之琴名怡神其人七歲能文章當時稱爲江南獨步

落霞

漢武內傳莊女從東方來彈落霞之琴○【音釋】莊女仙女名

鳳凰

趙后有寶琴名曰鳳凰皆以金玉隱起爲龍鳳古賢列女之象善爲歸鳳送遠之操○【音釋】歸鳳送遠二曲名

素琴

舊說陶潛不知音蓄素琴以寄意曰但得琴中趣何勞絃上聲東坡云淵明亦非忘琴者五音六律不善爲忘琴苟惟不然雖無琴可也豈獨絃乎以是知舊說之妄淵明亦自云以無絃豈得爲不知音當是有琴而絃弊不復更張但撫弄以寄意如此爲得其真

百衲　響泉　韻磬

唐沂公李勉雅好琴取綵桐之精者雜綴爲之謂百衲琴用蝸殼爲徽其間三面尤絶異通名響泉韻磬弦一上可十餘年一絶勉又取漆筩爲之多至數百張求者與之有絶代者一名響泉一名韻磬自寶於家盧氏雜記響泉韻磬本落樊澤司徒家後在珠崖宅又在張孝遠宅今不知流落何處○【音釋】（李勉唐肅宗時人爲監察御史貞元中拜相後封沂公蝸音蛙蝸殼即螺鈿之屬張求盧氏樊澤珠崖張彥俱人姓名）

雷氏

蜀中雷氏斲琴常自品第上者以玉徽次者以金徽又次者以螺蚌徽東坡云余家有琴其面作蛇腹紋上池銘云開元十年造雅州靈關村下池銘云雷家記八日合不曉其八日合爲何等語也其岳不容指而絃不敍其最妙也雷琴獨有餘韻應指反覆噫唷不已蜀僧有省消者欲求其所以然而不可得乃破其所藏雷琴求之聲出於兩池之間當兩池處其背微隆傴若韭葉然聲欲出而隘裴徊不去乃有餘韻此最不傳之妙○【音釋】（噫音不已乃琴之餘音悠揚而不絶也省消蜀僧名隆高也微隆言畧高些小也隘狹也）

辨蛇腹紋

知琴者以謂前一指後一紙爲妙以蛇腹紋爲古玉晉叔所蓄琴前幾不容指而後劣容紙然指無雜聲可謂妙矣蛇腹紋已漸出後日當益增但吾輩及見其斑斑焉亦可謂難老者也（東坡）

樊氏　路氏　越琴　伽羅

京中以樊氏路氏爲第一琴雖皆清實其間有聲重者有聲輕者材中自有五音故古人名琴或謂之清商或謂之清徵又不獨五音也今人不知此理不能辨天地至和之音世之人二絃上音調尚不能知何暇及此琴雖用桐然須多年木性都盡聲始發越予初見唐初路氏琴木皆朽物殆不勝指而其聲愈清又嘗見越人陶道真畜一張越琴傳云古塚中敗杉聲極勁挺吳僧智和有一琴徽碧紋石爲軫制度音韻俱妙腹有李陽冰篆數十字其畧云南冥島上得一木名伽羅紋如銀屑堅如石命工斲爲此琴篆文甚古勁（夢溪）○【音釋】（李陽冰唐玄宗時人精於篆書）

離

大琴謂之離或云即二十絃

土琴

武昌主簿吳亮吾柔携其故人沈君土琴之說與高齋先生之銘空同之文太甲之頌以示予予不識沈君讀其書乃得其義趣如見其面如聞土琴之聲余昔從高齋先生游嘗見其寶一琴無銘無誌不知其何代琴也請以告二子便從先生觀之此土琴者待其琴而後知（東坡）○【音釋】（吾柔吳亮字也高齋道號不知其姓名也）

太音大全集卷之二終

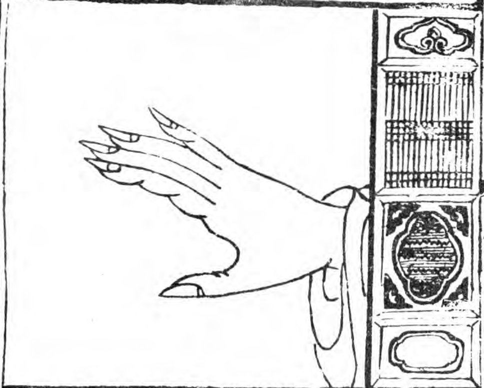
指跋

古人因聲音而譜字以手勢而象物指意深遠未容易曉兼傳寫謬誤尤為難辨今參諸博雅得之手傳口授雖未能盡善庶幾近於人情物理可以闡示新學非敢為知音者道耳

辨指

蔡邕云巨指者大指也食指者頭指也將指者中指也名指者無名指也趙惟則云手勢所象本自蔡邕五弄趙耶利修之曰天指右大所象地指右食所象日指右中所象月指右無名所象大風左大所象青雲左食所象高山左中所象下水左無名所象琴譜云凡大入曰擘出曰托食指入曰抹出曰挑連挑二以上曰歷中指入曰勾出曰剔名指入曰打出曰摘

右手大指

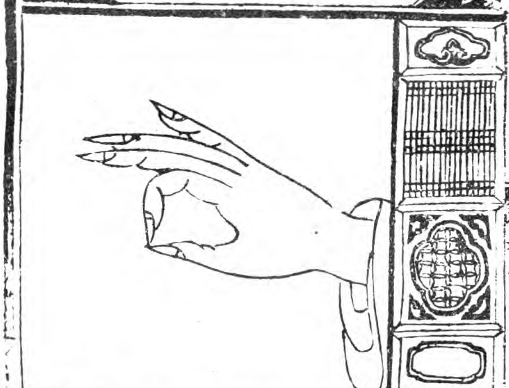
擘 譜作尸
托 譜作乇
甲肉相半向外出絃曰擘
向內入絃曰托
凡用指向身曰內曰入
向徽曰外曰出餘倣此

風驚鶴舞勢

興曰
萬籟怒號
有鶴在梁
竦體孤立
將翱將翔
忽一鳴而驚人
聲寥唳以彌長

右手大食指

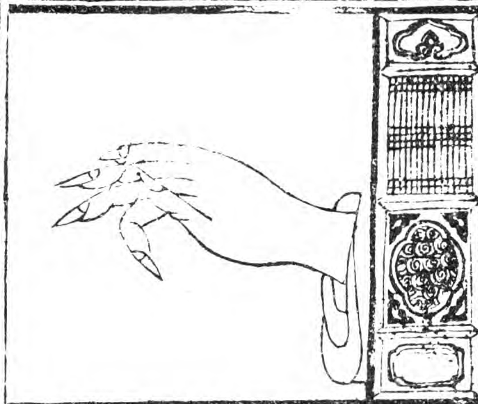
捻 譜作念
以兩指捻起
一絃放之有
聲曰捻

賓鴈啣蘆勢

興曰
涼風倏至
鴻鴈來賓
啣蘆南鄉
將以依仁
先度關而委去
遞哀音而動人

右手食指

抹 歷 拂 度 擂

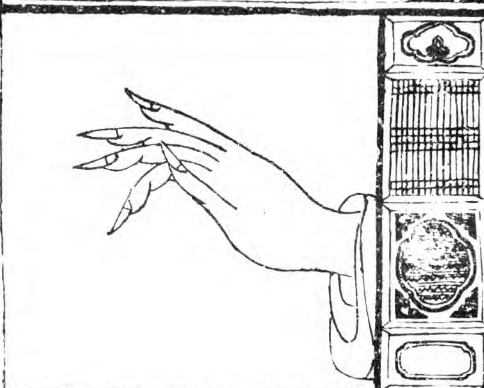
譜作木向內入絃曰抹
譜作厂向外出絃曰歷
譜作弗以一絃弗下曰拂
譜作广疊拂曰度
譜作畱或作褁從七絃歷至大絃如一聲亦名曰擂

鳴鶴在陰勢

興曰
鶴鳴九皋
聲聞于野
清音落落
自合韶雅
惟飛指以取象
覺曲高而和寡

右手食中名指

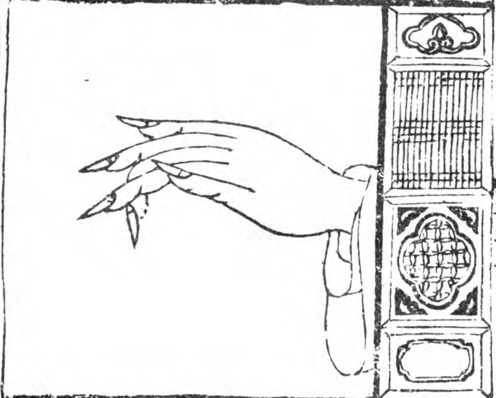
鎖 譜作巛以食挑抹又挑遶作三聲曰巛
反鎖 譜作反巛先以中踢出又以食抹挑曰反巛又曰倒巛
短鎖 譜作矢巛先挑抹二聲又作二聲後又連作三聲共七聲
長鎖 譜作镸巛先挑抹二聲又作四聲又連作三聲共九聲
換指鎖 譜作𭁿旨巛先以名摘次以中勾又以中踢又以食挑抹次就作反巛聲節奏作長声

鵾鷄鳴舞勢

興曰
沙僻人靜
遊鵾自如
鳴則延頸
舞則翼舒
欲和合於聲韻
審步趍之疾徐

右手中指

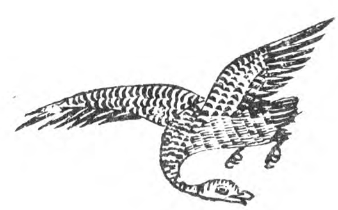
勾　譜作勹

踢　譜作𠃍

勾踢　譜作㔾
向内入絃曰勹
向外出絃曰𠃍
出入二作曰㔾

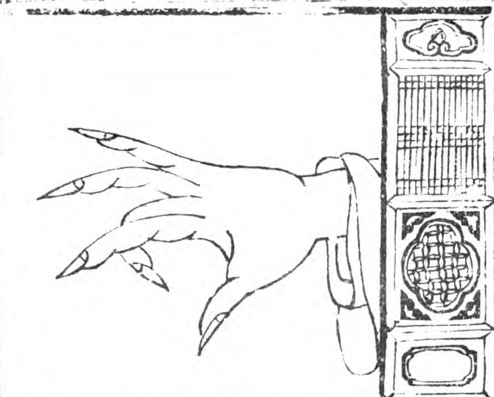
衮　連踢三四絃曰衮

孤鶩顧群勢

興曰
孤鶩念群
飛鳴遠度
堪憐片影
弋人何慕
與落霞以齊飛
復徘徊而下顧

右手大中指

齊撮　譜作𣥺或作早假如
掐大絃與六絃齊下
如一聲曰齊撮

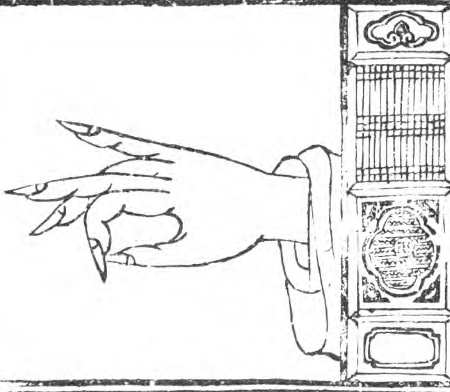
齪捉　譜作足字雖異而用
與撮同

飛龍拏雲勢

興曰
靈物爲龍兮非池可容
頭角崢嶸兮變化無窮
位正九五兮時當泰通
拏拏而上兮滃然雲從

右手食名指

齊擽　反擽　譜作反早

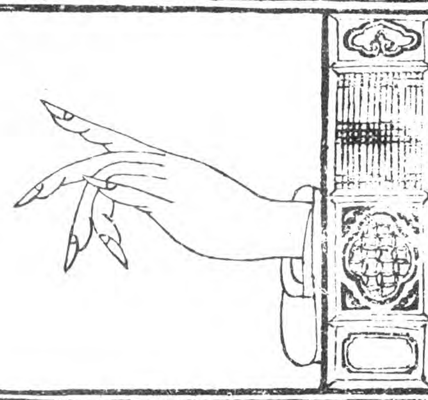
假如齊作三絃與五絃以大指指食指挑五以名指打三兩指齊下如一聲隨聲放開大指留名指秮四絃若反早就以食指抹五絃名指摘三絃如一聲

螳螂捕蟬勢

興曰
蟬性孤潔
長吟自樂
螳螂怒臂
一前一却
諦審擽而復反
取其狀之相若

右手食中名指

輪　譜作合𤘽三指當三四徽處次第急摘踢歷一絃曰輪譜若言合歷七六即是合七歷六也

倒輪　譜作倒合以三指急抹勾打一絃曰倒合

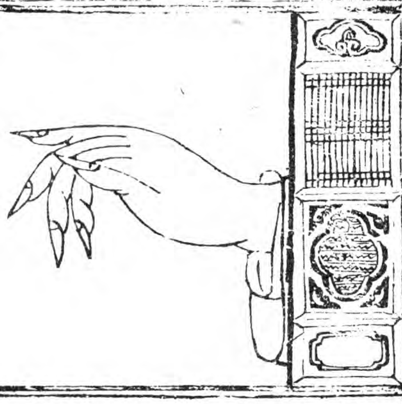
蟹行郭索勢

興曰
蟹合離象。賦性側行。內柔外剛。蝥舉目矘。觀其連翩之勢。似夫輪歷。

○音釋　蝥音敖　矘音撐　直視貌

右手食中名指

索鈴　譜作夌或作鈴　假如以左手大指當第七徽按七六五絃一輪而遍及之謂之索鈴

卷三　九

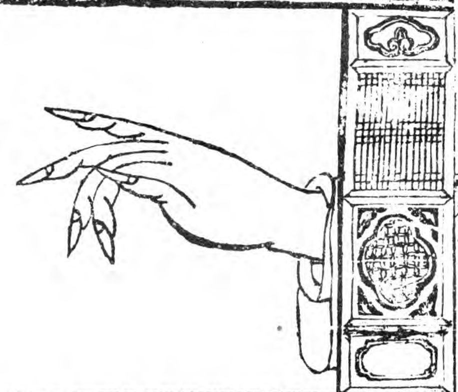
振索鳴鈴勢

興曰
象鈴罥索也。引手一振。鏘鏘和鳴。翕然成韻。惟取象以釋絃。自悠揚而續斷。

○音釋　罥音卷　掛

右手食中指

分消　譜作分ㄙ先抹次勾作八字下指曰ㄙ　消　譜作ㄙ

鐲　譜作㚒疊三指併入絃如一聲曰ㄙ

倚消　譜作倚ㄙ　半消　譜作半ㄙ　食先抹中指隨下着絃果若有声曰倚又曰半ㄙ餘倣此

覆消　譜作复ㄙ反消中指先勾次踢食抹挑如一声曰反消

双消　譜作双ㄙ　連消　譜作連ㄙ

疊消　譜作田ㄙ先抹次勾急作双消有兩声謂之双ㄙ又謂之連ㄙ田ㄙ同

卷之三　十

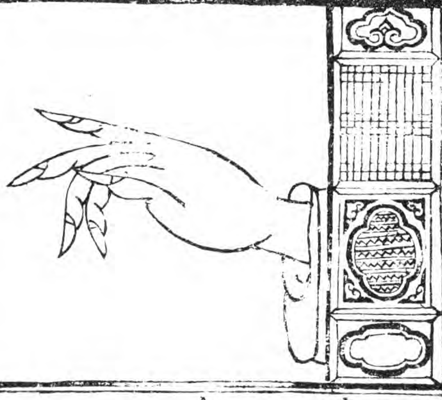
幽谷流泉勢

興曰
空谷深幽
寒泉迸流
涓涓觸石
濺濺鳴球
因夫聲而取喻
謂疊指以促投

音釋 濺音箭

右手食中指

半扶 譜作半夫
二指參差入兩絃如一聲曰半扶

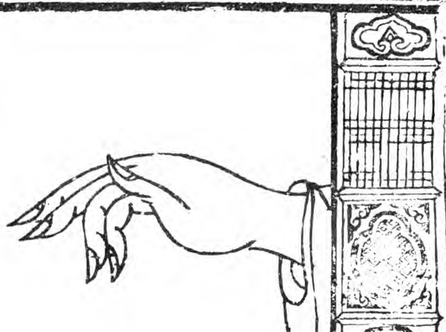
全扶 譜作全夫
二指双入二絃如一聲曰全扶

風送輕雲勢

興曰
冉冉溶溶
聚氣以成
油然而起
勢逐風輕
喻度指之如雲
不歇重而有聲

右手食中指

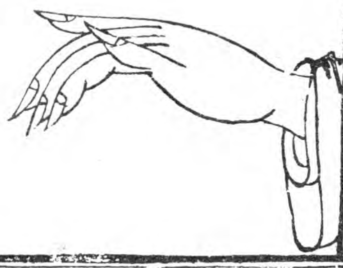
圓摟 譜作圜
爰摟 譜作爰
假如以食抹五絃中勾四絃併下清負如一聲謂之負摟嵇康賦所謂搥摟是也

鸞鳳和鳴勢

興曰
鳳翔高崗
鸞遊層崖
同類和鳴
嚶嚶喈喈
摟二絃而併作
象其音之克諧

右手食中指

撥剌
譜作𤼵 音釋 剌音闌入声
二指双出絃曰撥
二指双入絃曰剌
出入二作曰撥剌

遊魚擺尾勢

興曰
雷雨作解
揚濤奮沫 音釋 沫音末
魚將变化
掉尾撥剌 音釋 掉音調去声
爰比興以取象
駢兩指而飄瞥 音釋 瞥音偏入声

右手名指

打 譜作丁
摘 譜作啇
打摘 譜作丁啇
向內入絃曰打
向外出絃曰摘
出入二作曰打摘

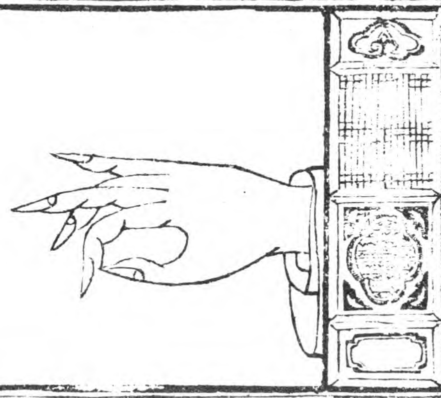
商羊鼓舞勢

興曰

有鳥獨足
霧而知雨
天欲滂沲
奮翼鼓舞
無名指以臨絃
象參差而翼舉

右手食名指

打挑

譜作丁

譜作乚

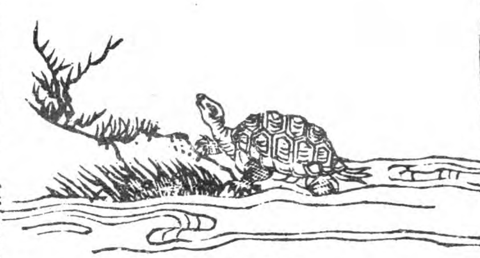
大指掐定食指出絃曰挑名指又打曰挑打

打負

譜作丁負或作団

假如挑六打三連作三絃連作三勾共六聲前慢後急曰打負挑打兩聲為一勾先作一勾後疊作三勾

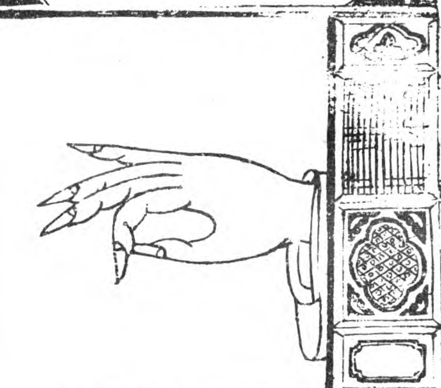
神龜出水勢

興曰

負書出圖
覆一戴九
欲聳其肩
必昂其首
昂高舉其首也
爰比興於挑打
信昔賢之不苟

右手食中名指

小間勾

譜作小旳或作᠎句

假如打員安三十六絃勾四打三挑六謂之旳若不打員即非旳當只云勺丁耳

大間勾

譜作大旳先作打員又勺廿四丁三四勺安三挑廿六謂之大旳

滄海龍吟勢

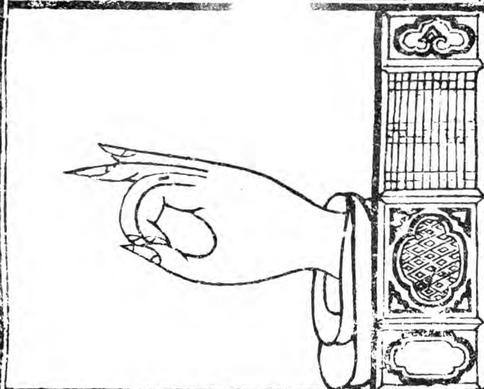

興曰
龍居窟宅
靜夜長吟
如金如玉
最好其音
胡取喻於神物
蓋默契於琴心

合也默契者暗合也

默契也暗

右手食中名指

罡彈　譜作罡以大指勾曲食指肉外彈出絃曰單彈

双彈　譜作𠱥以大指勾曲食中指次第彈出絃曰双彈

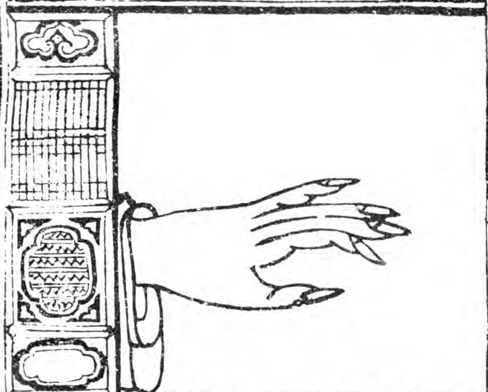
三彈　譜作㗊以大指勾曲食中名三指次第彈出絃曰三彈

飢烏啄雪勢

興曰
爰集爰止
莫黑匪烏
飢而啄雪
其味不濡
爰借喻於清彈
欲其勢之虛徐

左手大指

按　譜作女以甲肉相半捺絃上如入木之狀而用力不覺謂之按
假如大按第九徽譜作大九餘放此

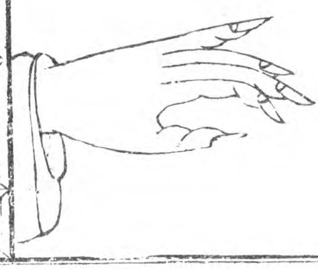
神鳳啣書勢

興曰

鳳兮鳳兮、感德而至。啣書來儀。表時嘉瑞。謂拇按而實覆。取夫味之相類。

左手大指

猱

譜作犭按指乘聲引出徽少許急回對徽得聲如圓珠謂之猱若猿猱之升木躋攀而吟號也。

猱音

微猱　譜作山犭

細猱　譜作犭

敦猱　譜作享即山犭

畜猱　譜作玄即來去犭也　言含畜不盡也

（猱猴類也）

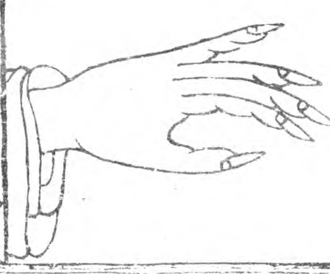
號猿升木勢

興曰

瞻彼號猿兮○升于喬木○欲上不上兮○其勢遂〻○重按指於分寸兮○欲去來之神速○

左手大指

罨

譜作内或作奄电名指先按十徽次以大指电九徽有聲謂之罨餘放此。

罨音（奄入声）

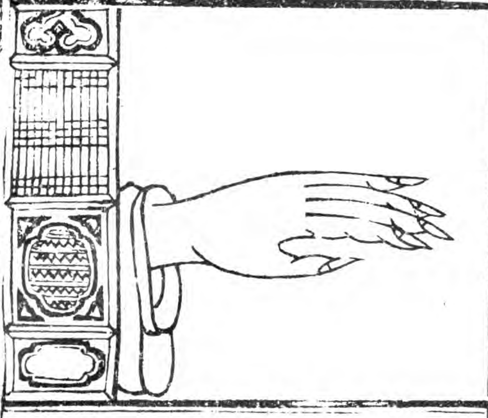
空谷傳聲勢

興曰。長嘯一聲兮。振動林麓。隨聲響答兮。在彼空谷。喻名按而拇罨兮。欲其音之相續。

音釋　麓音鹿山足也

左手大指

虛罨　譜作奄　不撫不按大指电絃有聲曰電

虛點　譜作㕡　與电同或用名指依譜

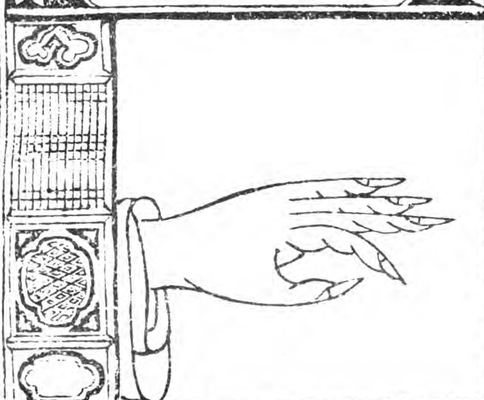
幽禽啄木勢

興曰。幽鳥避人兮。造樹而鳴。尋蠹剝啄兮。其音丁丁。因取喻於虛罨兮。故戛然而有聲。

音釋　蠹音妬蛀木蟲也　丁音爭

左手食指

按　譜作女　以內操絃上曰按假如按七徽譜作艮七或作人七

挽　譜作𢫬　以甲勾絃起而有声曰挽

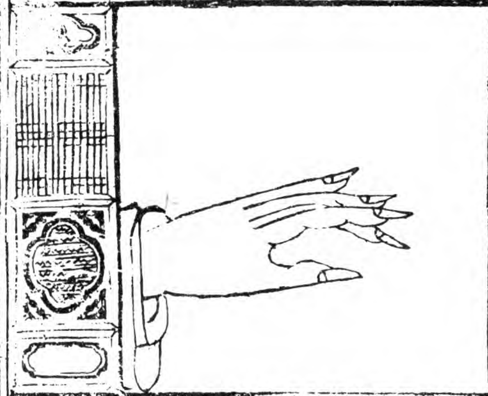
芳林嬌鶯勢

興曰
相彼嬌鶯兮遷于芳林
飛鳴求友兮睍睆其音
謂按指之雍容兮有如
軟語之春禽

睍音題 睆音皃 鶯声也

左手中指

按
屈大指近掌竪立而按如中指按十徽譜作中十餘倣此

推起
譜作隹

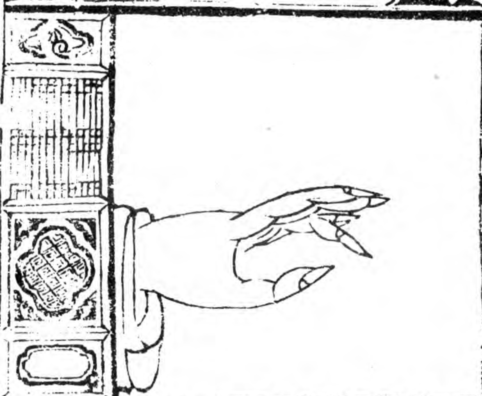
推出
譜作隹謂按指注下推絃起而有聲曰隹
或云注下徽外推出

野雉登木勢

興曰
時哉野雉兮飛于朝日
登木以鳴兮音清清而
不疾因夫耳意以喻兮
故匪文之可述

左手名指

按
屈大指近掌側指而按假如名指按十徽
譜作夕十餘倣此

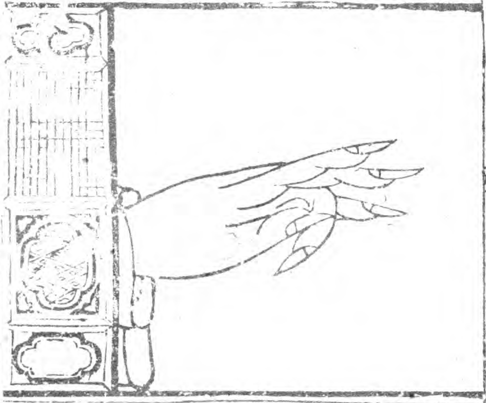
栖鳳梳翎勢

興曰

有鳳栖梧兮不飛不鳴意將冲天兮載拂其翎名側按而拇屈因其勢而命名

左手名指

跪

譜作危或作足又作跪曲名指而按曰跪

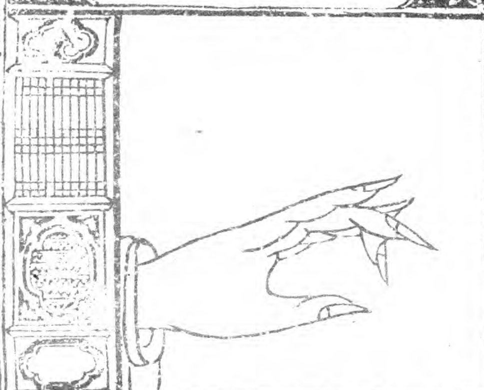
文豹抱物勢

興曰

有豹待變兮隱于南山抱物而食兮執窺其斑狀其形而取象蓋在乎作勢之間

左手大名指

對按

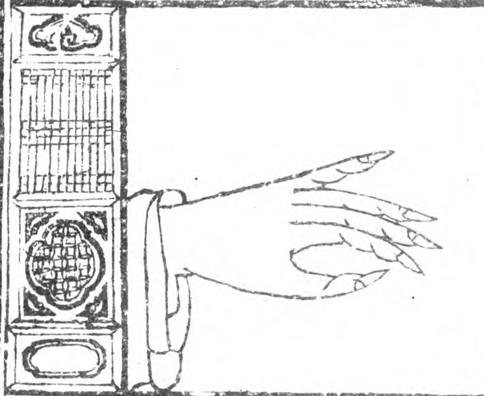
譜作對假如大按九徽得聲以名按十徽而大指起謂之對按也餘倣此

鳴鳩喚雨勢

興曰
天欲陰雨兮維鳩知之
昂首長鳴兮商求其雌
爰取象於對按兮以其
音之唱隨

左手大中名指

吟

譜作亇
按指得聲細動不過
徽謂之吟或以甲或
以肉假如大指按一
絃則用甲吟若按兩
絃則用肉吟

細吟

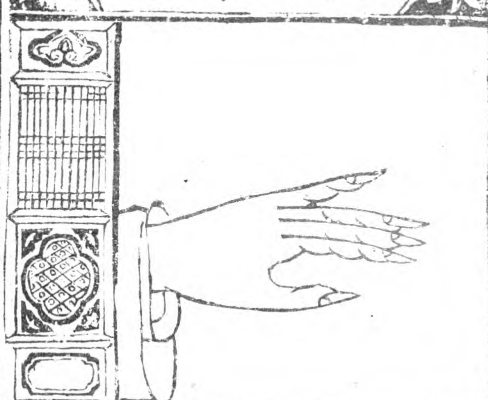
譜作紵

寒蟬吟秋勢

興曰
翼而鳴者
惟蟬知時
秋高氣肅
長吟愈悲
當夫聲而取喻
當即意以求之

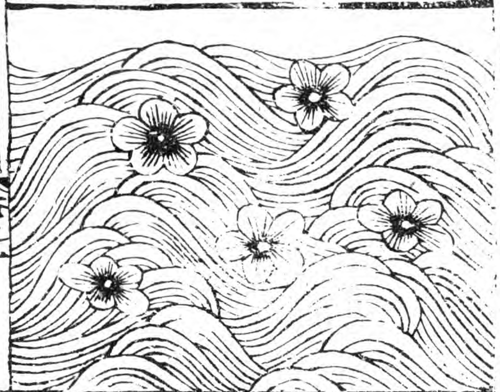
左手大中名指

遊吟

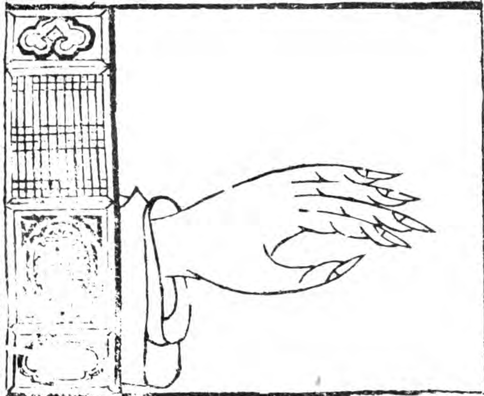
譜作辻
謂按指游漾而吟或
畧過徽少許或多半
徽

落花隨水勢

興曰。落花隨水兮順流而去。逆浪所激兮欲住不住。因其勢以取喻兮能求意而自悟。

左手大中名指

走吟　譜作手

謂按指隨聲遂分寸引上且吟且引聲尽則止曰走吟

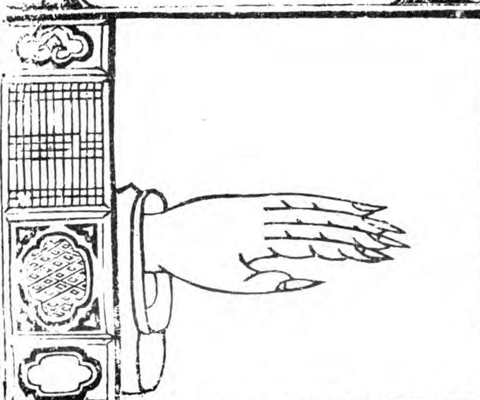
飛烏啣蟬勢

興曰。蟬入烏口兮烏飛蟬咽。自西徂東兮其聲漸減。通諸理以造妙兮難以言而詳說。

音釋　咽音謁　徂音助平声

左手大食中名指

泛　譜作丿以指尖隨右手得聲浮着絃上令絃振指而鳴謂之泛也

泛起　譜作乞謂泛聲起頭也

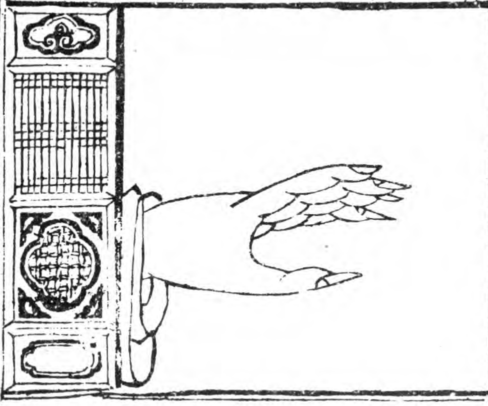
泛止　譜作止謂泛聲至此而住也

粉蝶浮花勢

興曰○粉蝶浮花兮○翅輕花柔○欲去不去兮○似留不留○取其意以爲泛猶指面之輕浮

左手食中名指

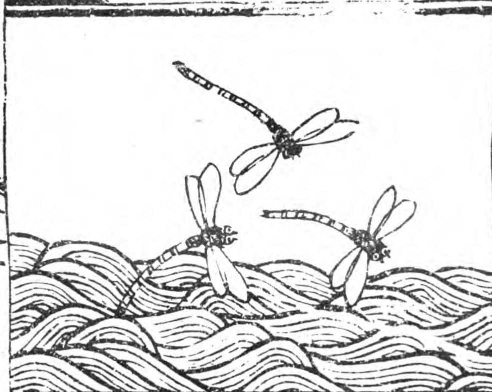

牙泛

譜作芗

謂兩指交互泛也

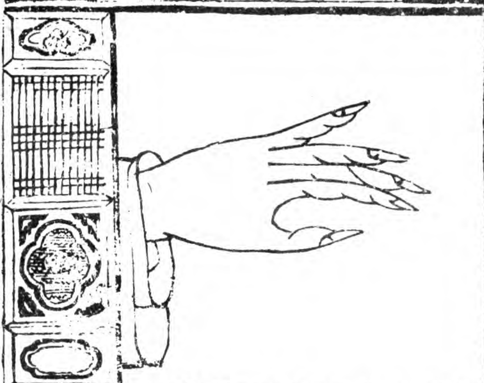
蜻蜓點水勢

興曰○無數蜻蜓兮○在水之湄○款款而飛兮○點破漣漪○猶對徽而互泛○類物象之如斯○

連滑水故也

左手大中名指

引

譜作弓

按指得聲引上曰引

注

譜作主

按指無顒聲引下曰注

鳴蜩過枝勢

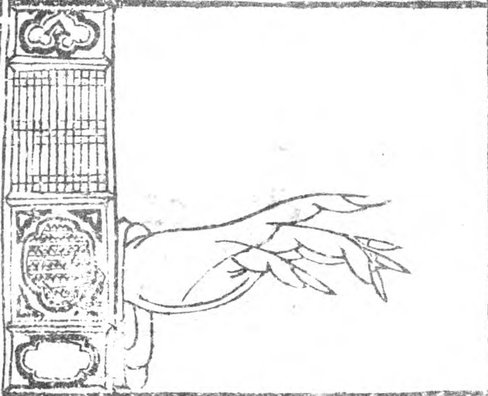

興曰。維蟬高潔兮。委蛻含靈。隱彼深林兮。趨時而鳴。忽慓驚而引去。曳不斷之餘音。

蛻音退 委脫也 蛻殼也

卷之三 三十三

左手大中名指

抑 讀作卬

謂按指抑上抑下也

燕逐飛蟲勢

興曰。燕燕于飛兮。差池其羽。逐彼飛蟲兮。乍來忽去。抑上抑下兮。取夫勢而為喻。

差一音疵 不齊皃

卷之三 三十四

太音大全集卷之三終

太音大全集卷之四

群書要語

琴者禁也禁止於邪以正人心也出白虎通琴者樂之統也君子所當御也出風俗通琴長三尺六寸六分廣六寸上曰池下曰賓前廣後狹象尊卑也上圓下方法天地也五絃象五行大絃爲君小絃爲臣文王武王加二絃以合君臣之恩出琴操凡琴曲和樂而作名之曰曲憂愁而作命之曰操出風俗通平和之人聽箏笛琵琶則形躁而志越聞琴瑟之音則體靜而心閑出嵇康論琴第一絃爲宮次絃爲商次爲角次爲徵次爲羽次爲少宮次爲少商出三礼圖○音釋白虎通風俗通俱書名白虎通班固所作風俗通應劭所作俱漢時人琴操漢蔡邕所作載諸家琴曲之書操節操也言遇災害而不失其節操也嵇康晉人三礼圖書名宋初聶崇義所作黃帝琴名清角齊威公名號鍾楚莊王名繞梁司馬相如名綠綺蔡邕名焦尾趙飛燕名鳳凰梁武帝纂要五曲○音釋鹿鳴至白駒皆毛詩篇名將歸操孔子之趙聞趙簡子殺竇鳴犢有感而作猗蘭操孔子傷不逢時而作龜山操孔子因季桓子受齊女樂諫不從望龜山而作越裳國名在交阯之南周成王時越裳氏來朝及歸迷其歸路周公作指南車以賜之越裳使者參之春年而至其國周公因之而作越裳操拘幽操紂拘文王於羑里文王憂愁無聊援琴而鼓之作是操岐山操周太王避狄去邠居于岐山後周公追想太王而作履霜操尹吉甫子伯奇無罪爲後母所譖而見逐感傷而作雉朝飛牧犢子七十無妻見野雉双飛感之而作別鶴操商陵穆子娶妻五年無子父母欲其改娶其妻聞之中夜悲嘆穆子感之而作殘形操曾子夢見一狸不見其首而作水仙懷陵二操俱伯牙所作莫詳所由不可強解一曰鹿鳴二曰伐檀三曰騶虞四曰鵲巢五曰白駒十二操一曰將歸二曰猗蘭三曰龜山四曰越裳五曰拘幽六曰岐山周人爲文王作七曰履霜尹伯奇作八曰雉朝飛牧犢子作九曰別鶴商陵牧子作十曰殘形曾子作十一曰水仙十二曰懷陵並伯牙作九引一曰列女引二曰伯妃引三曰貞女引四曰思歸引五曰霹靂引六曰走馬引七曰箜篌引八曰琴引九曰楚引河間雅歌二十一章蔡氏五弄雙鳳離鸞歸鳳送遠幽蘭白雪長清短清長側短側清調大遊小遊明君胡笳廣陵散白魚歎楚妃歎風入松烏夜啼出琴操

彈琴賦

繫椅桐之所生託峻岳之崇岡含天地之醇和吸日月之休光鬱紛紜以獨茂飛英蕤於昊蒼○音釋峻高也岳五岳也英蕤椅桐蒼翠之色昊蒼天也其山川形勢則盤紆隱潾磪嵬岑嵒亙崖嶮巇青壁萬尋若乃春蘭被其東沙棠植其西涓子宅其陽玉醴涌其前玄雲蔭其上翔鸞集其巔乃斲孫枝準量所任至人攄思制爲雅琴錯以犀象藉以翠綠○音釋涓子人名齊人也隱逸之士錯雜也犀象犀角象牙之類藉子夜切翠綠翡翠之屬絃以園客之絲徽以鍾山之玉爰有龍鳳之象古人之形伯牙揮手鍾期聽聲華容灼爍發采揚明伶倫比律田連操張進御君子新聲憀亮及其初調則角羽俱起宮徵相證參發並趣上下累應若乃高軒飛觀廣廈閑房冬夜肅清朝月垂光新衣翠粲纓徽流芳於是器泠絃調心閑手敏觸攙如志唯意所擬初涉淥水中奏清徵拊絃安歌新聲代起雅曲向闌改韻易調奇弄乃發或徘徊顧慕擁鬱抑按盤桓毓養從容秘玩宰落凌厲布濩半散英聲發越采采粲粲穆溫柔以怡懌婉順敘而委蛇○音釋委蛇音威移自得之貌或乘險投會邀隙趨危嚶若離鵾鳴清池翼若遊鴻翔曾崖或攖摟擽捋縹繚潎冽○音釋摟音婁擽音皮攊音曆捋音盩入声潎音偏入声冽音列摟擽捋手勢也潎冽八音皆調遠而聽之若鸞鳳和鳴戲雲中迫而察之若衆葩敷榮曜春風若次其曲引所宜則廣陵止息東武太山飛龍鹿

鳴鵾雞遊絃更唱迭奏聲若自然下逮謳俗蔡氏五曲王昭楚妃千里別鶴㳟其體勢洋其風聲豁和故響逸張急故聲清間遼故音渾絃長故徽鳴惟性潔静以端理含至德之和平誠可以感盪心志而發泄幽情也

彈琴法

齊嵩云嵇散琴賦曰摟挑擽捋縹繚撇捌調手勢也皆取其名琴宜耳非貪多以揚誇自眩也故聲省則質而和繁則不合雅勢焉凡操琴左右手肘腕務下不欲高又不欲雜弄輕變也每欲操琴則斷絃斷知斷絃之時左右附於少商絃下第八九徽間既調以左手以中指柱琴於宮絃第七徽上不調以左手於臨岳下調擬以右手持軫點泛又擬然後彈之此始操琴之象也

趙惟則曰趙師云凡彈琴之法必資簡静豈須獨會亦無手勢鼓動不問肉甲相和取聲溫潤純甲其聲傷乾純肉其聲傷鈍凡論音韻聲合陰陽剛柔相應聲必哀切善琴者自曉陰陽非由學得夫彈琴兩手必須相附如雙鸞對舞兩鳳同翱取聲倫比不欲隔越用指之法可具論哉

蔡氏五弄丞是側聲每至殺拍皆以清殺何者寄清調中以彈側聲以清殺弄有楚㑹清側聲清聲雅質若高山松風側聲婉美若深澗蘭菊知音者詳察焉至如東武太山聲和清側幽蘭易水聲帶吳楚楚明光白雪寄清調中彈楚清聲易水鳳歸林寄清調中彈楚側聲竹吟風哀松露寄胡笳中彈楚清聲如此其類實繁自非天然難以力取也中間恐有差謬淵落不可強解

薛易簡曰鼓琴之時無問有人無人須有畏懼如對長者攬琴在膝身須卓然先定神氣精心絕慮必須意專注指不虛下鳴不錯鳴目視左手耳聽其聲目不別視耳不別聽心不別思志不雜注若或不然鬼神不來心神不定聲韻交雜非正聲也用指打絃輕重相似往來不得不勻若使一重一輕或急或慢此最琴大病也凡彈琴調弄句度節奏停歇不得過多左右手法絃不得絕高亦不得按著絃須生精神形貌似不用筋骨努張精神不得疾遽不得徐慢又不得筋力散慢肩胛手臂悉須調暢用之勿令人覺若能依此彈雖淺學近攻用之可比歲久矣夫彈琴有大病七小病五搖身動頭此大病一也目視別所覷視上下聯顧左右此大病二也或面色變易如有慚色或閉口努目似騁志氣此大病三也或眼目疾遽喘息氣麄進退無度形神散慢此大病四也或調絃不切聲韻不律動失正意聽無真聲此大病五也或彈琴歲久不能取聲不鮮用指音韻錯亂此大病六也或彈調弄節奏句度或慢或急自將爲能改易古今此大病七也身側頭偏手勢亂打絃用指輕重不勻此小病一也若左右總用甲多令聲乾硬雖有悲思而無雅韻此小病二也若左右手用肉多音韻不勻取聲繁重散則清爽此小病三也或左手一用甲一用肉音韻不勻取聲疊疊句度急躁不考聲韻此小病四也取聲遲慢音律不續句度不成調弄無味此小病五也云此十二病用指手勢依法則當可求妙矣

趙希曠云夫彈琴前指不付後指踢絃不避絃罥絃掣絃不擘大指間勾不探手掌用指不隱手指歷絃不蹲手腕此琴之背病也此皆

不究宗旨傳授不過其人何以感鬼神孚風化哉夫琴七絃各司一聲每徽各司一月律呂五音繁而不雜如水中之月同而不和如風中之松合而有散其聲貴靜無增客聲此聲之玄微也

琴録云琴有三調足有五調清平琴楚側都十弄皆清調為之本今之俗人苟求得由不尋文經又不讀譜不看手訣手勢遂使操絃理徽無復文句聲之曲折手之取勢緩急失儀多被添減應經便去亦彈或小大乖戾繁慢為度或和上徽則繁下應合調宮徵却倒文武錯亂縱横口耳矜重遂失古清尚之風而多鄙音瑣碎之曲豈不痛哉音貴靜而無增以客聲招尚閑誠之以妄動即無幾於琴矣觀其指揮見其瑕纍体與琴相反情與琴相違知聲而不知音彈絃而不知意此鼓琴之膏肓也

魏臍云凡彈琴散聲歷歌如風水之潛蕩左手勾按於絃泛聲要美輕清若仙歌之九詠用左手按絃似起似着如蜂蝶探花木聲貴按如雷隱隱或如鐘鼓巍巍如山崖岳落也

儀式

禮少儀曰琴瑟執之皆在左手執琴之謂抱又謂推手將鼓謂之援謂之引對琴而坐當以六徽為正或以六七徽間及七徽皆未得其理且如右手彈絃臨岳左手按泛至十三徽自臨岳至十三徽中折六徽當中所以對六徽為正也夫彈琴之際不問有人無人常懷欽畏如對師友琴在案勝身須卓然安神靜心屏意專注指不虛發絃不錯鳴目視左手耳聽其聲不必動筋骨努肩甲並須神氣調暢自用力執促勿令人覺去十病除九不詳又則習與性成如自然乎夫十病者搖身動頭一也目別觀視二也面色變易開口努力欲騁意氣三也眼目疾速喘氣進退形神散慢四也年月取遠不辨聲五也指法雜亂調絃不切聲韻不律不盡五音聽無真聲六也節奏句度或急或慢自將為能改易古音七也身倒頭偏八也手執繁雜九也左右手甲長其聲乾硬自然有悲十也九不詳者不撫正聲一也泛按失度二也不調入弄三也五音繁雜四也指曲不直五也緩急無度六也不辨吟猱七也不察草草八也不按法度而教人九也此二者不除雖窮年學琴終不能使聲韻雅正感動幽冥雖彈亦奚以為哉

琴制尚象論

制氣尚象其來久矣琴之為器其制詳其義深昔者伏羲氏之王天

下也以諸樂入音皆相假合惡一器之備於律呂者焉以衆得之於梧桐制為雅器躬若為琴琴者禁也禁諸邪而存正氣故琴為聖賢之樂動天地而感鬼神琴之妙理莫大乎是古先聖賢造琴其狀不一而制度尚象則有定式琴額長二寸四分以象二十四氣岳廣三分○音釋 岳承絃之木乃琴身上至高之物言此物爲琴上最高之處猶五岳爲天下諸山之最高者故名曰岳 以象三才岳內取身三尺六寸以象其日三百六十有六龍齦其折勢四分以尚四時共長三尺九寸一分成於三極於九九者究也復变而為一之義也上穹隆以象天而圓其面下方輿以法地而平其底中虛含氣外響應徽徽十有三其十二法六律六呂其一處中者元氣之統以象閏則一陰一陽之道脩脊數也律有長短故徽有餘促當徽則鳴差徽則否亦猶氣至灰飛時移應正神理不測其在茲乎上

爲天統下爲地統中爲人統抑揚之際上取泛聲則輕清而屬天下取按聲則重濁而爲地不加抑按則絲木之聲均和而屬人刳其中則太虛之理具絃其外則妙用之應彰琴鳴因絃絃鳴因木則耳於絲木之上不足以聽其聲由池沼之間而聽焉則無餘矣是以知妙用所施不離太虛本末相因固如是也琴之首曰鳳額下曰鳳舌其岳前曰承露俗曰岳裾鳳軫允曰軫杯岳之躰巍然而高若山岳之狀鳳嗉琴項也謂之喉舌可以發令也人形者取其肩背之正也龍腰者取其屈折如龍也又曰玉女腰者取其纖細也自肩至腰總象鳳翅聳然而張龍齦乃琴末承絃之異名蕉尾兩邊曰寇角取其狀名也冠內兩線曰龍鬚龍池者龍爲變化之物潛於幽深之地迹雖隱而聲自出也鳳沼者取其來儀沐浴自如也軫者〻二也古人以竹爲之取鳳非竹實而不食之義也兩角鴈掌曰護軫（音釋 護保也 恐傷琴軫以此 蹶蔓也）繫絃處曰鳳足其下曰鳳腿槽內栽天地柱一圓一方爲琴之心膂也〇（音釋 膂音呂脊骨也謂天地二柱即琴之脊骨也）前廣後狹象尊卑也一琴之間其所取象昭昭然可見於木擊之際也

琴議篇

琴者禁也禁邪歸正以和人心始乎伏羲成於文武形像天地函包陰陽神思幽深聲韻清越雅而能暢樂而不淫扶正國風翼贊王化善聽者知吉凶休咎國家存亡善鼓者變動陰陽聚散鬼神是以古人左琴右書無故則不徹琴之爲義大矣哉夫和而鳴者謂之聲聲叙相應謂之韻韻而成文謂之音夫人志於所守蘊積於中而形於言言之不足謂之文文又一不盡謂之音故音哀樂雅正剛柔怨怒必在乎人由乎國風理國治家化人成俗政教興廢道德盛衰於是聽之則聲之音其道深矣夫人多聽聲而不聽音者近而不知遠也俗諺云不惜歌者苦但傷知音稀誠哉是言也余早味幽隱酷嗜絲桐頗曾留意時屬絕絲而能之雖奇聲雅韻寂然而廢幽情遠興緬想常存今者以其端味以傳同好但述形容列之于後夫聲雅正用指分明運動閑和取舍無迹氣格高峻才思豐逸美而不艷哀而不傷質而能文辨而不詐溫潤調暢清迥幽奇參韻曲折立聲孤秀此琴之德也如遇物發聲想像成曲江山隱映猗落月於絃中松風颼飀貫清風於指下此則境之深矣又若賢人烈士失意傷時結恨沉憂寫於聲韻始激切以暢鬼神終練德而合雅頌使千載之後同聲見知此乃琴道深矣若夫徇時棄本艷巧多端實傷敗德也夫琴之五音者宮商角徵羽也宮象君其聲同當與衆同心故曰尚也商象臣其聲行君令臣行故曰行也角象民其聲從君令臣行民從故曰從也徵象事其聲當民從則事當故曰當也羽象物其聲繁民從事當則物有繁植故曰繁也是以舜作五絃之琴鼓南風而天下大治此之謂也後至文武各加一絃故六名文七名武也夫琴之聲弄各有異端不可雷同總呼爲弄合節者爲聲不合節者爲弄音叶稱音音繁曰樂禽獸但知聲而不知音常人但知音而不知樂君子能知其樂者明國之興衰察人之哀樂故哀心感者其聲焦以殺樂心感者其聲舒以緩喜心感者其聲發以散怒心感者其聲麤以厲敬心感者其聲和以柔此非情也感於物而動也夫聞宮音者使人溫舒而廣大聞商音者使人方正而好義聞角音者使人惻隱而愛人聞徵

音者使人樂善而好施聞羽音者使人整齊而好禮○【音釋】自聞宮音至整齊而好禮並出太史公律書太史公司馬談也是以舜操五絃之音其辭曰南風之薰兮可以解吾民之慍兮南風之時兮可以阜吾民之財兮聖人音妙深矣故憑言以求意在得意以求言言窮而意遠也

三聲論

琴有散聲泛聲木聲三者孰優夫泛聲應徽不假抑按自然之聲是為天聲天聲清也律應氣於地絃象律管入地之淺深而為散聲之次第是為地聲地聲濁也按聲抑揚於人人聲清濁兼有者也天道發生於地人道長養於地猶泛聲按聲生於散聲也地有載物之象猶聲之能受按聲泛聲也人聲按於絃上猶人履地而動作於上也天聲浮於絃上猶六之壽高於上而变化於大虛之間也天聲出於地聲之上人聲出於地聲之下是謂天地人此言其分也人聲雖在絃下而指按絃上是謂天人地此言其勢也夫琴受成中天而為地聲上有天徽焉下有人聲承焉而皆有徽節之應合是各具一後天也至於運指之間天聲人聲變用無窮隨意而生悉歸於應合之地此所以為後天之功用與近世曲操天聲少而人聲多人聲與地為近聲類亦近故也天聲徑潔平易人心好奇用之者少人者有餘天者不足所謂道心惟微人心惟危故善琴君子每不取乎按聲之煩碎巧急淫艷良有以也苟能以三才之道求之斯得古音之正統歟

琴本制起法象

昔者伏羲氏之王天下也仰以觀象於天俯以觀法於地遠取諸物近取諸身始畫八卦和桐有音削之為琴爾雅曰大琴曰離世或傳此是伏羲所制也世本云琴長七尺二寸並未詳也自堯相傳善斲琴者八十餘樣雖有殊体大約相似長三尺六寸法朞數也上圓而斂象天也下方而平法地也十三徽配十二律也餘象閏也大絃五宮商角徵羽後加文武二絃至後漢蔡邕又加二絃象九星在人法九竅其樣異傳於後代其有四象按首趐足尾南方朱鳥為岳之至五分其身以三為上以二為下三天兩地之義也上廣下狹尊卑之象也中趐八寸象八風也○【音釋】八風者所謂條風明庶風清明風景風涼風昌盍風不周風廣漠風是也腰廣四寸象四時也軫圓象陽轉而不窮也臨承露用桑木唇用梓木大抵先賢之深意也

絲附木論 雲山集

八音皆有聲聖人用之以作樂獨絲不能自為而聲出於木蓋蠶與馬同氣馬火畜而絲火音矣周人頒馬政而禁原蠶物不兩大也昔人謂蠶珥絲而商絃絕蠶之珥絲火獨盛物也商絃之絕火所勝也是以知琴為南方之器而於卦屬離遠取諸物木伐為薪火因而發近取諸身肝達為目視因而明合物而顯火數偶也若薪因火所生也火托物而不離其所生則木雖無待於絲而絲不能捨木而成聲矣琴以絲鳴絲以木鳴若鬆○【音釋】鬆音松整也若實若清而揚若大而宏以有盡之聲藏無盡之意是皆木之所發琴之材可不慎擇乎五行在天地間惟木與乎神神也者托物為躰應物隨數絲聲之麗於木而托所應之理見也○【音釋】麗附也舉一器而其妙物之神士君子馭之而不廢然後邪心無自而入此無他琴之為器天下之至神存

馬

琴材論

樂由陽來虛所生也故莊子曰樂出虛夫虛則通實則凝凝而不通樂何由作惟桐之材其心虛而理疏。理脉理也疏平声輕鬆之謂理疏則虛不特其心而在体舉則輕擊則鬆析則脆撫則滑輕鬆脆滑謂之四善四善之備以虛而已世所謂桐不一也似桑而向拳謂之胡桐似梓而膚白謂之海桐似梧而無實謂之青桐梧與桐同類其繁茂一也本同而質異世所謂梧爲桐其材可以雕鏤或其實可噉而取其脂其華其實其餘其膚一有相類因謂之桐皆非桐之質也古所謂桐惟心虛而理疏者是也天下之材柔良莫如桐堅剛莫如梓以桐之虛合梓之實剛柔相配天地之道陰陽之義也又吳僧智和蓄瀵島上得木名伽陀羅紋銀屑其堅如石斲而爲之且琴不必桐梓惟木液既竭。音釋木液木之精液也濁性去盡皆可選用

琴觧說

琴之首曰鳳額下曰鳳舌其次曰承露乃臨岳之前也俗謂之岳裾軫穴謂之軫眼鳳嘴琴項也謂之喉舌可以教令也人形者取其若肩背之正龍腰者取其曲折如龍也又曰玉女腰取其纖也自肩至腰總象鳳翅聳然而張龍唇龍齦乃琴末承絃之異名焦尾人謂之冠取其狀名也冠內兩線自龍唇繞入謂之龍鬚龍池者龍爲變化之物潛於幽深之地迹雖隱而聲之所自出也鳳沼者取鳳之來儀沐浴自如也軫池又曰軟杯軫者急也古以觴爲之取鳳非梧桐不棲非竹實不食之義也軫池側有鴨掌有護軫足曰鳳足當足處曰鳳腿天地二柱一圓一方爲琴之心膂也

論絃象七星 出風俗通

一絃屬土主宮爲天爲君其色黃在天符土星於人曰信分旺四季

二絃屬金主商爲地爲臣其色白在天符金星於人曰義應秋之節

三絃屬木主角爲人爲陽色青在天符木星於人曰仁應春之節

四絃屬火主徵爲事色赤在天符火星於人曰禮應夏之節

五絃屬水主羽爲物色黑在天符水星於人曰智應冬之節

六絃屬文聲主少宮在天符文星於人曰文德本乎柔以應剛

七絃屬武聲主少商在天符武星於人曰武功本乎剛以應柔

取聲用指兼述琴人善惡

凡彈琴調弄句度節奏停歇不得過多取聲用指又須甲肉相兼用之則其聲清麗美暢左右手去絃不得絕高亦不得按著絃須生精神形貌不用力筋骨努張精神不得疾速亦不得徐緩又不得筋骨散慢肩甲手臂悉須調暢用力勿令人覺若能依此雖學日淺僅亦可比於能者矣世有琴士或學近而能或攻擊歲深而不精亦在性格耳或有得聲者不能知其律度或諳其音韻者不得知其清輕或精妙能之不遇知音具爲隱諱或有不得旨趣自衒自矜其每不憑此便欲鑒別名書處君子愛憎有差難形紙墨今且直說彈琴之病大呂有七小者有五學琴之人切思精思絕此十二病則妙矣

五音審辨乃可議琴

凡宮聲和平沉厚粗大其音雄洪含通然

凡商聲動鎗以凝明上達而下歸於中開口吐音其音鏘鏘倉倉然

凡角聲圓長通徹中平而正其音哽咽喔咿確確。【音釋】哽音梗 咽音謁

凡徵聲抑揚流利從而上歸于中其音倚倚巇巇然。【音釋】巇音希 息声

凡羽聲嘤嘤而透徹細小而高其音詡酈芊然。【音釋】詡音許 酈音麗去声

彈琴有七要

一曰學琴者欲得風韻瀟洒無塵俗氣而與雅樂稱

二曰蓄琴欲其九德具備無收庸材。【音釋】九德者奇古透潤靜匀圓清芳是也

三曰下指沉靜而不得暴燥

四曰曲調雅正不挾淫哇。【音釋】哇音蛙

五曰不爲俗奏以玷古人之高風

六曰聲無映奪欲得純正

七曰聴欲靜處不逐聲色

琴太古樂也正聲之所自出故學者聽者皆欲風韻不凡而有以稱之琴有九德奇古透潤靜匀圓清芳下指沉静而不暴躁惟貴輕重得中太重則失清韻之聲太輕則無真全之韻惟隨琴之强弱施指則取與吟臑俱有味也。【音釋】臑與猱同音猿猴類也吟臑声音也

曲調雅正合真情於恬淡之中豈求羡於俗耳而已凡爲俗奏者以其不合古人之意豈能凝神静處傾耳以分恬淡之味哉古人不遇知音不彈寧對松鶴風月而奏者蓋緣於此聲無映對奪諸俯仰栖閣周回板壁左右軒楹切近喧譁風狂雨驟凡按太長板指恬薄甲長指暴此皆奪正聲之賊且在樓閣板壁間則聲閧然而不的實切近喧譁則聲泯滅在軒楹則聲散而不聚風燥則聲焦雨潤則聲濁按長則泄沼闊塞聲不發越凡面薄則引起板聲而聲亦閧閧然爪長則聲枯指暴則

絃迫而聲不真全惟堂室靜密天朗氣清周回實壁俯臨實几擊打以指面而附聲於甲則聲斯全真矣聽欲静處者欲分古淡之味也貴乎耳目專一而不爲一物所奪也

琴有九德

一曰奇謂輕鬆脆滑者乃可稱奇蓋輕者其材輕快鬆者聲音透徹久年之材也脆者性緊而木聲清長裂文斷斷老桐之材也滑者質澤聲潤近水之材也

二曰古謂淳淡中有金石韻蓋緣桐之所產得地而然也有淳淡聲而無金石韻則近乎濁有金石韻而無淳淡聲則止乎清二者備乃謂之古

三曰透謂歲久膠漆乾匱發越響亮而不咽塞。【音釋】咽音

四曰静謂無敍颯以亂正聲。【音釋】敍音先上声

五曰潤謂發聲不燥韻長不絕清遠可愛

六曰圓謂聲韻渾然而不破散

七曰清謂發聲猶風中鐸

八曰匀謂七絃俱清圓而無三實四虛之病

九曰芳謂愈彈而聲愈出而無彈久聲乏之病

琴有四虛

一曰宂虛謂槽腹大寬也　二曰散虛謂膠縫脫落也

三曰濁虛謂材太慢也　四曰清虛謂材太薄也

琴有所宜

黄門士隱士儒士羽士德士此五者雅稱聖人之樂故宜於琴黄門

士鼓大雅聖德之頌隱士操流水高山之調儒士撫清和治世之音羽士操御風飛仙之曲德士彈枯淡清虛之吟。【音釋】黃門士僧紳之輩若蔡邕司馬相如之類隱士隱逸之士若長沮桀溺朱張之流儒士文李之士若陶淵明嵇康阮咸之流羽士李道之人若呂洞賓白玉蟾之屬德士有德之士若伯夷叔齊柳下惠是也

騷人逸客遊子怨女皆寄情於琴以伸快其意古人皆尚之

凡學琴必須要有文章能吟詠者

貌必要清奇古怪不麄俗者

心必要有仁慈德義能甘貧守志者

言必要有誠信無浮華詭飾者

凡鼓琴必擇明堂靜室竹間松下他處則未宜

琴有所忌

鼓琴有三俗心中無德口上無鬚腹內無墨

武士之家不宜鼓琴武士乃甲冑之門聖人以兵為凶器故與琴不宜也常言將士之家無琴聲畫戟門閑金鼓鳴正謂此也

商賈不可鼓琴琴本聖人脩身養性甘貧知止戒盈之樂商賈乃利欲慳貪市井之人反是聖人之道故不宜於琴

優伶不敢鼓琴。【音釋】優伶樂工賤役之人且古之有伶官琴者非娼優妓夫也即漢唐典神樂之官知祀天地之樂也後代娼優竊其名為伶人誠可笑也凡鼓琴切忌對娼優鼓者恐為褻玷聖人之音也又何況使其抱聖人之琴耶　非中土有鄉談番語者以其自音之不正安能合聖人之正音故不宜也琴本中國賢人君子養性脩身之樂非蠻貊之邦而有也故喪門不宜於琴。【音釋】喪門即桑門又曰沙門即今之和尚也

百工技藝之人皆謂之俗夫以俗夫之材而鼓聖人之琴是玷辱聖人之器故忌之

有腋氣口氣者不宜鼓琴是褻慢聖人之器故忌之

琴經須知

下指不欲粗暴則聲不真全復不欲弱弱則聲不渾實惟貴沉實詳緩發聲清圓也吟猱抑按欲存味而無迹勾打挑剔欲有力而不滯遲速起復欲有節而不亂單出為聲雜比為音。【音釋】比去声合也　勾打挑抹聲於絃吟猱揉引聲於木材質美韻而指潤絃聲發而木聲應也琴有散聲者不得增其岳岳太高則取手艱辛而指不自在絃外散者不得增龍齦增則徽外難取聲前容一指後容一紙此古今法不可易也

琴不妄傳

洞虛皇甫先生世以琴道鳴弟子甚衆而喪門雜然先生曰世之學琴也必欲知其所忌而又知其所宜豈可泛然而輕聖人之器乎昔有僧名覺道者學琴於白鶴子之門鶴子惡而不授其僧不悅鶴子曰噫怪哉釋氏之學出於西胡夷狄之教耳琴乃中國聖人之道非爾所宜也且琴遇孝子或居喪則不彈況僧者夷狄之喪門也則理有所忌爾速往勿汚我也僧曰當唐之世喪門亦有善琴者至於懷義之徒皆以琴道鳴於當時何也鶴子曰只是自不知其所忌而又不識其所恥耳且聖人之器必當正衣冠尊瞻視然後鼓之豈可髡首肉袒左衽而抱聖人之器乎。【音釋】髡音坤髡首削髮也袒音旦肉袒露肩也左衽衣襟偏左三者皆夷狄之俗也　昔張橫渠過郢涉汚。【音釋】郢音影郡名即今之安陸州汚音究亦郡名即今之

汾陽童子挾琴而隨遇一僧以手捫其琴橫渠曰琴不祥矣遂棄於水故琴者天地之正音聖人之靈器喪門乃夷狄之學悖聖人之道反天地之常滅姓毀形之徒曷足以事之故程子所謂無父無君愚乎善乎朱文公曰只是廢三綱五常一事已是極大罪名了其他更不消說石守信怪論曰彼其滅君臣之道絕父子之親棄道德悖礼樂裂五常移四民毀中國之衣冠絕祖宗之祭祀髡髮左衽誣天地間一大罪人耳豈可使抱聖人之器哉反不以為怪乎故琴之不傳有四喪門一也俳優二也俗夫三也薄德匪仁者四也且如古之所謂伶官琴者因黃帝命伶倫製律以祀上帝故古以太常為伶官非俳優也嗚呼琴之為道大矣為物貴矣凡為人師者必擇慈祥温裕天姿挺秀文雅卓然者方可以雅稱聖人之器而授之不然雖贈千金之資不可一顧也

太音大全集卷之四終

大音大全集卷之五

琴譜總説

家語云子路鼓琴孔子聞之曰先王之制音也以中聲為節故君子之音温柔居中以養生育之氣所謂治安之風也夫彈琴以和暢為事清雅為本琴聲出於木而絃所以揚其聲摟搥擽捋縹繚撇捌所謂指法也大要或高或下或輕或重亦須看古人命意作調弄之趣下指或古淡或清美或悲切或慷慨變態無常不可執一故彈琴弄者舒張緩急要成段節若前緩而後急乃妙曲之分布中急而後緩乃節奏之停歇或疾打則聲如劈竹。〔音釋 劈音僻開分也〕緩挑則韻似風生或聲正厲而以指按響已絕而意猶未盡是以彈調引者貴乎詳緩句讀取乎中有意思。〔音釋 讀音豆謂句中故斷不斷者也〕如孤雲之在太虛因風捲舒久而不散此調引之妙操也然彈不在多以精為妙使指與絃相契得之於手應之於心不知其所以然者則善矣若夫天性聰明取聲齊異性出於聲聲出於心此殆神妙又不可論此也苟知聲而不知音彈絃而不知意雖多何益哉史記世家孔子學鼓琴師襄子十日不進師襄子曰。〔音釋 襄子孔子琴師也〕可以益矣孔子曰丘已習其曲矣未得其數也有間曰已習其數可以益矣孔子曰丘未得其志也有間曰已習其志可以益矣孔子曰丘未得其人也有間曰有所穆然深思焉有所怡然高望而遠志焉曰丘得其為人黯然而黑頎然而長眼如望羊。〔音釋 頎音奇長貌 望羊視也〕如王四國非文王其誰為此也師襄子避席再拜曰師蓋云文王操也

指法

傳云琴瑟雖有妙音而無妙指終不能發甚哉指法之難也嵇康賦曰摟攙擽捋縹繚撇捌此手法也器洽絃調心閑手敏觸攙如志惟意所擬此彈琴之妙致也惜乎師傳之妙絕不可得見今世所傳不為無人而高妙者少俗惡者多此予所以屢學而屢輟也夫手之精微非言可傳至指法大要皆可纚數今具列之并叙彈譜并彈琴法以示初學云○音釋 摟音婁 攙音皮 擽音歷 捋音鏊入声 縹音了 繚音僚 撇入声 捌音列 纚音所

手訣

凡取聲不可造作搖身作勢

凡拂須在六徽間不得過上下

凡遠行須棹腕打之○音釋 棹音瀟去声 腕音碗去声

凡細吟不得動腕

凡左手來去勢至七徽已不得過七徽也

凡挑歷須移指二徽已來函指歷之

凡散作聲左手中指看十徽已上大指壓絃外虛陀○音釋 撇去声

右手指法 出劉籍琴議諸家不同隨指疏之

木 抹也以食指入絃

乚 挑也以食指出弦也

勹 勾也以中指入弦

另 剔也以中指出弦

丁 打也以名指入弦

亢 摘也以大指出弦

尸 擘也以大指入弦

乇 托也以大指出弦

厂 歷也食指連挑兩弦或三弦

早 撮也用食中二指間弦撮之

合 輪也用名中食三指摘剔挑連發之

廿 散也彈弦不用左指按

厶 豙也以名指摘七至一

弗 拂也以食指抹一至七

団 打圓也勾四挑七連彈三次餘弦同

囯 半圓也用食指抹六又抹七中指勾五令五七加一声

長 長鎖也以食指抹挑三次又用中食指剔抹挑共九声

小鎖也以食指挑抹挑

省 少息也

全 全扶也如扶兩弦

彈 雙彈也以大指撑定中食二指前後發之

𠬙 撥刺也以中食二指夾定先入後出

歷 食指歷武向前歷過文大指不過著武

摘 名指反挑一弦向外

挑 食指挑一絃向外

勾 食指勾一絃向下中通用

彈 彎食指中指於大指內搬一指出彈一絃二絃二指並通

拍 左右手齊按上絃

擘托 大指上擘一絃為擘反為托

掫 名指約商大指擘武一時發声一云大齊下

掙 名指約宮食指挑徽一時發声

捻 大指與食指捻一絃起

齪聲 先後為齪大指約羽名打宮著商往食挑徽是也他絃準此云巨指約徵名指打宮食挑角前後為齪一時為撮

齪三 大著徵名打宮食後為之或一時為之攝耶刷挑角武前

齪四 大指著文名指打商食指挑羽爇耶刷云食指挑角

齪六 名指打宮大指擘文

間勾 中指按商名指宮上中先勾商名即打宮

疾間勾 如前間勾兩声連急作之

復間勾 中指按商上便勾宮如此兩度為復間

打 中名指向下打一絃著面二指通用

全扶 大約角打宮食即勾過商起中即打宮便勾商起名即虛

熱宮四声相連作之如一声他絃準此

緩全扶 食指按宮上便勾過宮商中指次按宮上中勾過宮商名指即按宮上先後連布

節全扶 如前全扶緩節作之

疾全扶 食指按宮上更與中指齊勾過宮商名指著宮倚殺食指中欲度

半全扶 大約角打宮便勾商起即隨後出虛殺宮兩声緩作之時似一度又如商殺

緩半扶 食勾宮商中指亦連勾過名即著宮上

鐲 食指著宮一時勾過宮商如声中指續後倚殺宮声

連鐲 食指宮上疾過宮商又續過宮商名次後著宮倚殺之如前鐲法兩度以名指倚之

挑間勾 大指著徵食挑徽角中指按商食指挑角中指打商名指打宮仍間勾商宮連均布之

轉指 無名指著商中指著商無名指均商中指次打宮又無名著宮中指著商名指打宮連作之

圓婁 名指中指緩雙來一一急緩隨譜云一本云大指約角食指打宮

節撥刺 食指中疾打宮中指向外摘宮

疾撥刺 與節同同唯不摘宮為異

三瑣 食指斜挑一絃入却斜挑出入斜挑之声狀似連作之瑣稱大指先摘食指

長瑣 食指斜入一絃一抹却斜挑出如此從緩至急長作之

急瑣 大指食上節先向外斜撥絃即向內且抹入如此內外來去十許度連聲作之

他絃準此

打瑣 食指打一絃停少時又來去三瑣之聲食中

却瑣 名三指仍以大指食節名歷武文次中歷武又疾轉送放之食却歷武向前武更至三絃四絃乃至度七絃

緩却轉 文食中名指以大指食指節名指先挑武著文名指節摘文中指次挑過武有文食挑過著文便挑文大指隨後過殺武声勢依次第調均作之若却轉回食

指因勢挑歷三五七隨声所宜長短隨譜

摘歷 無名指挑角食指挑武名指先 挑角食指歷武文大指商殺武

挑歷 食中名三指向子絃撥有声却 彈名中食次弟放挑出是也

度絃 前摘歷子了大指仍過武名指即打宮少息 名指即打角挑文應凡摘歷度絃多相隨作

擘歷度 大約武即於羽徵角三絃作挑間勾挑文應 名打徵即徵角轉指挑文應仍擘摘歷度絃

擘摘歷度絃 大指看武名指打角大指擘武名指角 食歷角食歷文仍作度絃打挑間勾

擘歷齪殺聲 大指摘食節了以名向外約宮使摘宮起食節歷徵 食即挑角起即下大約微名即打宮名仍着商往食

挑角應是也 他絃準此

歷齪擘聲 大指著武名指打角食指挑文中指即按徵上使挑 按一時着指先挑文中指勾徵名指打角食指文挑

文應便摘角歷武文前後又角文擘武應轉指挑應 摘歷度絃声若大指着武即勢羽徵角三絃作挑間

勾文應名指着徵段挑一角轉指 食指勾商中指勾宮各一絃度

卷之五 四

躍 一作𨅊 食向外絃商中向內一着宮 食即打宮兩声武如一声 雙勾 食中指相泝勾二絃一 韻一云食勾過角中即

急勾宮兩 声如一声 輪 食中名三指拍遶相 勾度三絃與定遍

送輪 名指中指勾泝反歷武文 度食仍相遶歷武至徵 歷擘 食指歷武文 大指泝遶擘武

節歷 食指歷角 緩節歷之 節送輪 如前送輪 緩節作之

啄摘聲 如環声來去一拂一歷一摘左右手 相應作之如鵶啄物是絃声臨時

拍殺 直節四指於中 徽指齪爲曲也

左手指法

散 手不按一 絃爲散 躉 大指按一絃着面隨声 向上爲躉之四指通用

節躉 從下漸上絃無 定遠近節声 捋 左指按一絃着面推 下爲捋四指通用

抹 左指按一絃向 上起有声爲抹 掾 左大指按一絃右指打 即躉上次更一打即推下

至本處如無漸漸急作 周而後始無定其數 再總 左大指按一絃 更躉捋上下硏

卻總 左名指按一絃 向下揭起取一處 外撥 大指側 外曰撥

縮 大指縮絃急進 而遠退是也 掐起 大指 掐絃

抹絃 左抹絃向上着徽中 指面絃至勾絃處 打按取聲 左右指力按取 声大指亦得

泛 左當徽浮上取 声四指通用 抑 左名指屈 按絃面

攏絃 中指於宮絃外掩其中徽居大 指存於武內勿令着絃是也 大按 內甲相兼 絃声必和

中按 中指當徽 食指按 臨時

雙按 二絃 名按 名少齊一節 手抵爲妙

屈 屈第二指節 指看是也 吟 指其按指 要內声

引 按指後却曰 引要內声 臑 大指急蹙當 徽采声是也

掐 大指 擡 大指

撚 中指 點泛 二名 撚

卷之五 五

對泛 大名指 𢹂 去來 抑泛 立手名指用

大蹁行 用食指中指無名 指與按勢畧同 小蹁行 用食指中指 向後送按

龍行 指行是 虎步 大名間 絃行 鸞鳴 却轉 指是

轉行 飄指是 不動 按指是 却聲 却歷是

儒公吟 末按摘 手是 卽生咲 小起手 是也 仙人咲 急瑣 是也

上抹 食指 𤼵 相親 㩗 名來去

攛 三兩絃相 就按是 闔 引向 尾 卷 後按一齊便 用大前卷

左手指法譜

安 按 對 對按 並 並按 屈 屈按 㞧 前後 尼 起 需 臑 今 吟 𩆅 通臑

卓 卓 卓 掉 卓 臑卓 卬 抑卓 印 抑 节 抑散 食 食屈 戻 大屈 夕 名屈

卡 上下 疒 疾歷 疒 下疾 掐 掐 㔾 掐起 三 掐三 起 起掐 勹 起勺 公 食勺

䂳研 [illegible]不動 丰十許 半少許 寸一 [illegible]半 [illegible]附絃 心息

字譜

制譜始於雍門周張敷因而別譜不行於後代趙耶利出譜兩帙名
參古今尋者易知先賢制作意取周備然其文極繁動越兩行未成
一句後曹柔作減字法尤爲易曉也

宀宮 亠陳拙作商 力陳拙作角 山徵 羽陳拙作[illegible] 文 乙陳拙作武 [illegible]巳上是散聲 丁打

乚挑 厂歷 卄散 末抹 尸擘 [illegible]曹柔作[illegible] 从瑣 叩 撣 牛牽

厶勾 [illegible]挑 [illegible]打 [illegible]打 [illegible]打 [illegible]撣 [illegible]撣 [illegible]撣 足[illegible]

[illegible]擘[illegible] [illegible]挑[illegible] [illegible]綴[illegible] [illegible]齊[illegible] [illegible]蠲 [illegible]連蠲 [illegible]扶蠲 [illegible]疊連蠲 [illegible]蠲

[illegible]疾牽 [illegible]綴牽 [illegible]挑牽 [illegible]牽 [illegible]摘歷 [illegible]疾歷 [illegible]綴打 [illegible]綴歷 [illegible]擘歷

[illegible]擘歷 [illegible]拂歷 [illegible]擘摘歷 [illegible]擘摘歷 [illegible]全扶 [illegible]半扶 [illegible]疾全扶 [illegible]綴全扶 [illegible]半挑夫

[illegible]全扶 [illegible]間勾 [illegible]綴間勾 [illegible]挑間勾 [illegible]反間勾 [illegible]綴間勾 [illegible]間勾 [illegible]轉 [illegible]撤[illegible] 會輪[illegible]

圜 圓婁[illegible]作[illegible] [illegible]打瑣 長瑣 [illegible]綴瑣 [illegible]三瑣 [illegible]剌 [illegible]拈 [illegible]搯

[illegible] 大[illegible]行 [illegible]打 [illegible]輪 人 [illegible] 足[illegible]

唐陳居士聽聲數應指法并注譜訣

單蠲 以食中蠲一絃先食抹後中勾急發令有三聲 [illegible]
名半蠲

全扶 以食抹兩絃如一聲

疊蠲 以食指先抹大少息次抹二急以中指勾大二令
有四聲亦名連蠲

半扶 以食抹七中勾六如一聲

圓婁 以食抹六少息又抹七以中勾五令五七如一聲

背蠲 以中勾大又踢大急以食抹大令有四聲

小瑣 以食抹挑一絃有三聲

短瑣 以食抹挑一絃二聲少息次急作三聲令有五聲

大瑣 以食抹挑一絃四聲少息又急作三聲令有七聲

長瑣 以食抹挑一絃二聲少息又作四聲少息次急作
三聲共作九聲

換指瑣 以名打摘一絃少息又以中勾剔二聲次役瑣三
聲共有七聲

背瑣 以中剔出一絃急以食抹令有一聲

打圓 以名打四食挑七三作六聲

小間勾 以中勾四名打三食挑五令有三聲

大間勾 以食抹六中勾五又次中勾六名打五食挑七五
聲

雙打 以食抹二三中勾二三有四聲

覆打 以食抹三四又中勾三四次名打三四有六聲

輪 以名摘中剔食挑一絃相次而發令有三聲

疊指 以食抹中勾若打一絃令有三聲相次而發

彈 以大摟食用力而發急歷兩絃如一聲

雙彈 以大摟中食先發中剔兩絃如一聲次發食挑兩
絃如一聲

歷 以食挑連挑數絃

雙歷 以食歷兩絃如一聲

慶　要如一聲或數亦曰

拂　弗　以食抹大至七如一聲或四五絃亦共若

歷　足　以大指食挑四名打二如一聲以中勾大大聲七

如一聲

衮　六　以食歷兩絃如一聲

圓瑣　貝　以食抹挑一絃二聲少息又四聲少息又四聲少

息急作三聲令有十一聲

散　サ　如扣絃左不按是也

撥刺　以食中名三指出入一絃令有二聲亦但用食中

出入皆可

左手訣法

引　弓　如右指鳴絃左按徽聲復而上曰引四指同

注　主　如右指鳴絃左按徽聲復而下曰注四指同

綽　卜　如右方着絃先以左從徽下綽至徽曰卓四指同

其聲無頭

抑　卯　如右方着絃先以左從徽上迎聲而下徽曰抑四

指同其聲無尾

撞　立　如右鳴絃左按徽見聲而急撞上少許曰撞其聲

無頭四指同亦曰撞

搯起　巳　如右鳴絃左大按上徽名中按下徽見聲大搯起

名不動有兩聲

對按　对　前搯起法是也

罨　电　大指用力磕徽令有聲

虛罨起　如右不鳴絃左大虛奄一絃迎起而有聲

虛點起　如右不扣絃左中名點起一絃有聲是也

捻起　念　如右不扣絃左食迎起一絃而輕放之令有一聲

推出　隹　如右扣絃左中按徽隨聲而下推出指於絃外令

有聲

猱　扌　如右扣絃左按徽令一指下有聲清圓是也然有聲

之前後急緩取四指同

吟　如右扣絃左按徽令指下有聲清圓是也然有聲

之前後急緩取四指同

不動　动　如右鳴絃左四指按徽取聲而不動寄指於徽絃

復欲泛聲

就　尤　與不動同

復上下　亦名又上下又如四指取聲來往徽絃是也

泛　如右扣絃左應徽虛浮上點泛

泛止　有聲不可重或朱書或但書丿如止書乃是泛止

按　女　如右扣絃左按徽是也四指同

雜周寄意

少息　省　但取至此而意少息是也

從頭　並　但撫一段再彈之是也

從勾　勺　同前從頭

從圈　同前注或書字號

外調轉絃

慢宮昷一三六各一山　慢商昷一三雁一玄廾尸　慢角昷三玄一山　清調昷七五玄各一山　清商昷六丹昷四玄

清角昷六昷五十二山　碧玉昷角同　琴調昷內同　黃鍾昷大昷五各一山　離憂黃鍾昷二半山

無射黃鍾同　無媒昷角昷六一山　應鍾羽離憂同　金羽昷金同　側羽黃鍾昷七

側楚離憂昷七　淒涼昷二五各一山　泉鳴昷六昷第一山　蜀側五九十間雁七十四雁六十上雁五十八雁四十六雁六

又

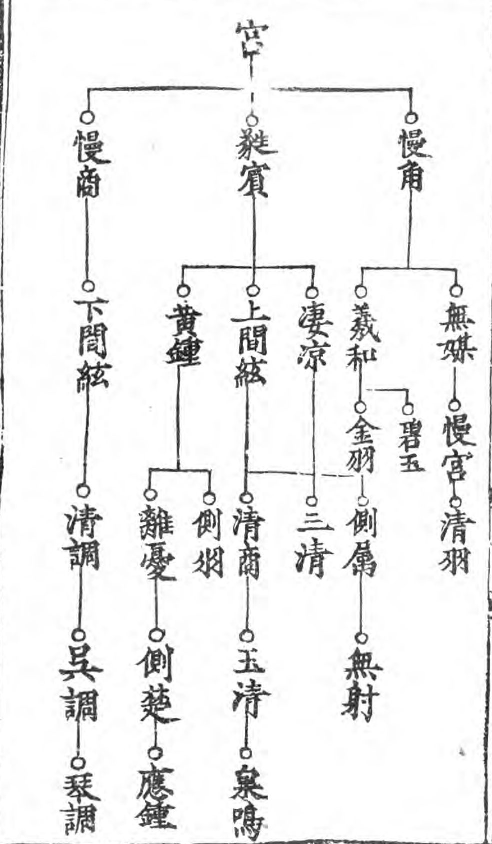
無媒昷二六各一山　清角昷一六昷三各一山　羲和昷一三各一山　碧玉昷二五廾七各一山　金羽昷五一山即蕤賓

側屬昷一一山　無射昷三各一山　三清昷一二三各一山　清商昷一三四六各一山　五清昷七昷四各一山

泉鳴昷七昷一四各一山　上間絃昷五二山　側羽昷五同清內　側楚昷二昷七各一山　慢商昷二一山

下間絃昷二昷五各一山　清調昷二昷五各一山　吳調清調同　琴調昷三同離憂　清羽昷二四各一山

轉絃宗派

名數發端第一

置琴者鳳嗉在右龍齦在左軫居案外去案一寸有半比肩而坐心應五徽氣和體正然後和弦而鼓之凡學琴者先習數弦數之則自大弦始一曰宮二曰商三曰角四曰徵五曰羽六曰少宮七曰少商

近岳爲一徽至尾爲十三徽出十三徽一指間曰徽外

徽美也亦繩直也傳曰琴瑟之專一誰能聽之故不爲專一而致其美者徽之義也弦數小大之不齊而鏗然應指未始少有參差者繩直之義也莊子曰吾奏之以人而徽之以天或者乃以字義當爲徽何其謬歟

按弦而引之向岳曰上向尾曰下審絃而和之向外曰出向內曰入大弦之表爲外大弦之裏爲內餘弦放此譜字並之一指者徽數也右指者弦數也

大食中名左指也

乇尸木乚勺弓丁丐右指也

如簽則九爲徽數四爲絃數餘字同

右手指法第二

八字綱領

乇 托字大指入也　尸 擘字大指出也　木 抹字食指入也　乚 挑字食指出也　勺 勾字中指入也　弓 剔字中指出也

丁 打字名指入也　𢪷 摘字名指出也　丂字或作丂　木字或作未

㒳 並蠲字

右抹勾相聯謂之蠲

如簽卽蠲謂先抹次勾食指屈起中指着四弦上須令兩聲相

續不可抹自一聲勾自一聲也蓋抹勾雖有先後而下指正須相逐勢如浣驥攢蹄爲善餘見疊蠲釋

[illegible] 並疊蠲字

右抹兩絃勾兩絃後抹與前勾相續曰疊蠲且如[illegible]即先抹三絃次抹四絃勾三相逐次勾四絃九四聲而中間兩聲相聯也大抵正蠲二疊蠲三故譜中言叁勾四者正蠲也言蠲三四雖無田字即疊蠲也且疊字從畾從宜非從畾也近世譜中有言倚蠲者蓋第一聲少息而後三聲相續有言双倚蠲者則第三聲少息而獨出勾聲也然此乃疾徐疏數之節有自然而非使然不可書之於譜以爲一定之規

[illegible] 並連蠲字

右連蠲有二法當視絃數爲之[illegible]即謂[illegible]正蠲而就加背蠲也離騷中有轉則先抹三四五絃如一聲而就勾四五絃如疊蠲法也蓋食指才抹五絃即隨下中指勾四絃令與抹五聲相續總成五聲第五聲與六聲相聯也餘見背蠲

[illegible] 並反蠲字

右打勾相連爲反蠲指法與正蠲同但改抹爲打而聲比正蠲差急切耳履霜烏夜啼是也○[illegible]履霜烏夜啼二曲名

[illegible] 並半蠲字

右如半蠲三謂以食指急抹二三中指隨下着在二絃上只令二絃有三聲又法食指才抹中指急勾是也

[illegible] 並双蠲字

右正蠲聲者兩聲双蠲即以抹勾之間添一抹

[illegible] 並衆双蠲字

其法蠲弍即急抹一二勾一都作一聲須急作

[illegible] 並双勾字

右先抹次勾急作兩聲中指着四弦上右刻譜云双抹双勾其理皆同但異名也

[illegible] 間勾字

假令散打四𢿙間勾不動即是大九按六不動散打四挑五按六間勾有八聲凡譜中云大間勾打六勾五勾六打五挑七此五聲名爲大間勾

[illegible] 六間勾字

其法先打三次勾二三又挑四

[illegible] 小間勾字

先勾三次勾二又抓四三聲又法先勾六次勾五復挑七此三聲名爲小間勾

[illegible] 覆間勾字

假令散打四大十挑六覆間勾不動即是六九按六不動散打三四挑按六不動勾四五打四挑按六是也

[illegible] 員婁字

食中指齊下勾抹假令員婁三五謂以食中指齊勾抹兩絃上如一聲中指着四絃

[illegible] 打員字

先打後挑各三聲員先緩後急假如散打五挑七打員即打五
挑七又打五挑七三作又法先勾第五絃挑第七絃三作

□ 間婁員字

假如食指抹六中指勾四齊下如一聲

□ 發刺字

勾抹打剔四聲如一聲假令發刺一謂碣一又剔一若廣陵散
發刺一二謂以食中双抹一二如一聲又以中壓一二如一聲
又法屈食中二指出入中二絃

□ 全扶字

謂兩聲如一聲如履霜第一段抹五後全扶四六抹六勾四齊
作〻重六輕乃四爲正用聲六〻〻〻全扶助也又法謂以食指抹[illegible]

第〻〻四絃作二聲又以中指勾[illegible]〻二絃又勾抹[illegible]四絃又按第[illegible]
絃謂之全扶○ □ 履霜琴操名尹伯奇所作

□ 半扶字

謂用食指抹六七絃作一聲

□ 蠲扶字

聲如宮調中中十勺一散挑四餘倣此

□ 暗扶字

聲即以中十引第一絃至九徽與挑四散聲齊鳴亦謂之合彈
聲餘倣此

□ 彈字

大指壓食中指彈出謂之彈

□ 並發彈字

屈食指作勢如彈物之狀

□ 並双彈字

屈食指中指次第彈之又法即屈中指食指以大指面捺住先
放中次放食謂之連彈如云三彈即是和名指彈出共弎聲也

□ 並三彈字

謂屈食指中名三指次第彈之謂之三指彈

□ 並合彈字

屈食指以大指面捺住逐放出食指如彈物狀假如大八彈六
須第五絃散聲俱鳴謂之合彈

□ [illegible]字

謂〻〻指出入曰鎖須於五六徽〻若不俱䏚則鎖不行矣又[illegible]
須橫食指挑抹出入一絃

□ 小鎖字

食指先挑後抹後挑三聲

□ 長鎖字

食指挑抹或九聲或十三聲又法先抹後挑三作初緩後急遂
作急鎖聲然此之謂長鎖

□ 急鎖字

有四聲先挑次抹兩聲急作然後又挑一聲凡譜中云拂急鎖
即拂便挑抹更不復先抹聲也

□ 三鎖字

大指食指先歷後抹又歷一聲

［減字］換指鎖字

其法有七聲先抹挑次勾剔次打反蠲剔右假如蠲五換指鎖

謂先蠲五引剔抹挑作三鎖此之謂換指鎖也

［減字］搶起字

以大食兩指相着輕搶起絃微放成聲或但用肉亦須着絃有

力搶之成聲凡搶起木聲并搶起散如徽外用

［減字］齪 測角反

大指旁中指勾兩絃曰齪假令齪四六謂以食名指挑打兩聲

如一聲

［減字］齪字

假令背齪四六謂以食名抹摘兩聲如一

［減字］齊齪字

假如名指打第三絃同食指挑第五絃齊作一聲亦曰順齪

［減字］拂字

向裏輕抹數絃如一聲其法凡拂須在六徽

［減字］拂起字

假令徽外打一拂起謂以中指外撥絃打一拂起

［減字］連拂字

拂數絃如一聲輕指急作如拂物狀假如拂七即自第三四絃

以來至七絃度以食指向外連歷數絃如一聲

［減字］歷字

食指連挑二絃曰歷

［減字］急歷字

向外歷絃加急而輕

［減字］輪字

如輪七先拳食中名三指以大指捻令一節微轉腕令小指近

絃名中食三指連出分明三聲

［減字］輪歷字

是輪更歷六絃也

［減字］並度字

或食或中或名指自七度至一連作一聲

［減字］齊撮字

四勹六丶一齊作如一聲

［減字］撮字

打三大指虛撮下有三令有三聲

右手譜字偏傍釋

乇 托　尸 劈　木 抹　乚 挑　勹 勾　ㄗ 剔　丁 打　［減字］ 並摘　［減字］ 鎖　［減字］ 蠲

厶 消　［減字］ 並彈　［減字］ 齪　厂 歷　侖 輪　［減字］ 並度　［減字］ 拂　［減字］ 急　［減字］ 連

［減字］ 並搶　木木 並抹

［減字］ 全扶　［減字］ 半扶　［減字］ 撥刺　［減字］ 間勾　［減字］ 大間勾　［減字］ 小間勾　［減字］ 長鎖

［減字］ 慢鎖　［減字］ 單彈　［減字］ 双彈　［減字］ 三彈　［減字］ 間棲　［減字］ 背鎖　［減字］ 從頭

［減字］ 從再作　［減字］ 徽　［減字］ 打員　［減字］ 歷　［減字］ 急歷　［減字］ 急鎖　［減字］ 結

［減字］ 搶　［減字］ 滌　［減字］ 慢去　［減字］ 勾剔　［減字］ 擖

左手指法第三

按 按也

大指按絃肉甲相兼隨右手發聲多少按之有按而不動又有按而動者有按而抑上或抑下者

與 撰字

急行少許復下而上

引 引字

引上少許起指無迹謂之引如大指按九就上八徽

緽 緽字

從徽後作勢下指發聲謂之緽如大指按九徽乘聲上八徽

摞 並摞字

慮取聲在大指節間小手交指應得聲如圓珠此之謂…

對 對按字

假如名指十徽大指九徽齊按謂之對按

不動 不動字

大凡勾二散挑六謂之不動大九勾四名十對按亦不動散挑六就勾四亦謂之不動

推 推字

推絃出外有聲發謂之推出

卷 卷字

假如名指按用大指卷絃是也

虛卷 虛卷字

或大指或中指或名指按絃要有聲不必彈

掐起 掐起字

對按得聲大指掐絃而起謂之掐起

注 注字

謂用指作無頭如水注下也如大指按九慢乘聲下十徽

撞 並撞字

謂以指作無聲向上擦下也如名指按十徽

跪 跪字

謂屈名指按也名曰指甲按謂之跪

掐 掐字

…以大指點絃於上半…全…起

吟

得聲後以甲肉相半而細動延其聲謂之吟或全以甲按絃延聲謂之甲吟又或取聲如甲吟尋喚引綽皆如大指按下取聲謂之肉吟

泛 並泛字

指浮於絃上輕如蜻蜓點水須對徽則聲發大食中名泛則一

謂之泛又法手須近絃而浮指按絃輕點不及木如蝴蝶戀花

勢須是對徽差則不鳴

甲 押也

掰 掰字

右手不彈左手而成聲

謂得聲後以指那動往來各一聲須輭着脫子脫動則有聲仍更指稍下不動也

[illegible] 散字

中指着十徽以掌寄七絃外虛籠其絃也

左手譜字偏傍釋

[illegible] 按　勹 撥　弓 引　[illegible] 綽　[illegible] 對撥　[illegible] 不動　[illegible] 推　[illegible] 疊

[illegible] 虛疊　巳 掐起　主 注　[illegible] 掩　[illegible] 跪　[illegible] 掐　[illegible] 吟

[illegible] 泛　中 神　[illegible] 那　[illegible] 散　[illegible] 徽外　[illegible] 八九間　[illegible] 虛勾起

[illegible] 少息　半 少許　[illegible] 至　[illegible] 寸許　[illegible] 注外　[illegible] 食　[illegible] 中　[illegible] 名

[illegible] 抑　[illegible] 點　[illegible] 就　[illegible] 輕　[illegible] 尋　[illegible] 近　[illegible] 掐

紘法第四

則下小絃自絕宮爲君之象爲衆音之主切宜宽緩急

軫絃第五

凡指然出曰緊入曰慢須以左手捎住蠅頭便使絃伏岳

彈琴法第六

彈指不得過第四徽散聲須近岳令聲實下指不得浮漂亦不得露指彈似絕絃指欲淺按欲入木根不見

彈琴之要有五第七

一曰態度貴乎嚴肅二曰指法貴乎整齊三曰取聲貴乎微妙四曰輕重貴乎當五曰緩急貴乎有意

指象第八

左手中指欲低而象鳳之首食名指欲高而象鳳之翼大指欲藏而象鳳之足

對琴法第九

置琴於案上即軫前各一掌柚琴去一指身略斜對四五徽庶左右手往來通便

品絃法第十

凡品絃先定武絃散聲以徽絃第九徽取聲應之次以文絃散聲應徽絃勾聲於第十徽若有緊慢則整文絃次以武絃散聲應羽絃勾聲於第十徽若有緊慢當整羽絃此四絃既定然後散挑六大九打三散挑五大九打二散挑四大九打一各令勾打聲於散聲相應次又挑三中十勾一散挑四名十打二散挑五名十一打三散挑六名十打四散挑七名十打五謂之閒四應九閒三以十聲在徽上緊之則正聲在徽下慢之則正聲或急應慢或慢應緊相應之然後以入曲凡宮商角徵羽五調之曲皆用此律其餘轉調皆從既定之後可以轉之其訣大指按九徽閒四名指按十徽閒三惟第三絃十一徽閒三彈勿不必多自古善彈者只攻三四弄今人不知此惜以彈多爲能不思多則不精精則不多矣

調琴指要第十一

一心不散亂　二審辨音律　三指法向背　四指不躅淨

五用指不疊　六聲務輕重　七節奏緩急　八高低起伏

九絃調平和　十左右朝揖

彈琴五功第十二

一指法合宜　二敲繫不雜　三吟猱不露　四起伏有序

五作用有勢

十善第十三

淡欲合古　取欲中矩　輕欲不浮　重欲不麄　拘欲不權
逸欲自然　緩欲不斷　繼欲自若　力欲不覺　急欲不亂

五能第十四

坐欲安　視欲專　意欲閑　神欲鮮　指欲堅

九不詳第十五

不撫正聲　泛按失度　不調入弄　五音繁雜　指曲不直
纔急失度　不辨吟猱　不察草卑　不按法度教人

五病第十六

希拘拙惡　挑摘混淆　取予不圓　節奏不八　走作倡狂

十疵第十七

太淡而拙　多取而雜　其輕如摸　其重如擂　其指如怯
其遠若厭　用力而艱　縱指而閑　其緩若昏　其急若奔

五謬第十八

頭足搖動　妄肆瞻視　錯亂中輟　精神散慢　下指踈懶

五不彈第十九

疾風甚雨不彈　廛市不彈　對俗子不彈　不坐不彈
不衣冠不彈此五者所以尊其道而盡琴之理也

彈琴大病有七第二十

坐無視法搖頭動足一也開口努目似臟忘氣或顧視上下將頭左右二也眼目疾速喘息氣麄進退無度形神散慢三也面色變易或青或赤有如羞慚四也有攻之術久取聲雜亂不盡五音雖能取聲不解用指手勢煩雜取指不當五也調絃不切聲韻不律動失正意聽無真聲六也彈琴之時吟猱過度節奏失宜音韻繁雜自以為能有失古意七也

彈琴小病有五第二十一

彈琴之時身側欲偏手勢煩亂左絃用指輕重不齊一也若左右總用甲其聲焦枯雖有悲思全無音韻聲不均平二也左右手用肉多其聲濁鈍音韻不清取聲繁重散其清爽三也左右手用甲多肉少音韻不均取聲輕重重疊句度急燥不較音韻四也取聲遲緩音律不續句度不成調弄無序五也

蘇翰林易簡論十一病總括第二十二

凡彈琴以正意調性適一時之意以閑暇簡靜為本句度節奏不得過多取聲倫比不欲隔越中和甲肉相兼則其聲清美右手去絃不得太高亦不能絕音而抛琴曲亦不能按着別絃兩手必欲相附如雙鸞對舞兩鳳同翔使徽不可誤按彈絃不可錯鳴吟猱不可不盡起伏不可無法疊疊不可不曉句讀不可無節置琴於前身須卓然先定神氣兩手視之若無琴然取予作用須作用精神心志絕慮情意專法不得用力努將精神不令筋骨寬緩肩甲手臂悉欲悶彬按絃用力勿令人知輕重急慢不得斷續用指手勢悉依法度取予疾徐皆須得體目視左手耳聽其聲目不別視耳不別聽心不別思志不雜注毋間有人無人又須尊嚴致敬如對長者一則聲韻雅正二則感動幽明萬亂作太勞精神疾遷不若置琴而默坐古人謂但識

琴中趣何勞絃上聲是也彈琴戒謹之病極多諸家琴書互載之矣故琴君子若能精思絶此十二病擇其善而去其失即得絶妙也若夫天性聰明取聲奇異性出於聲聲出於心此殆神妙又不可論此也

調絃第二十三

芑芶

若聲在大九按四絃九徽上第七絃宜緩若聲在大九按四絃九徽下則第七絃宜緊

芑芶

依前法調

芑芶

若聲在十一按三絃十一徽上則第三絃宜緊若在徽下則第三絃宜緩

芑芶

若聲在中十按一絃十徽上則第一絃宜緊若聲在徽下則第一絃宜緩

芑芶芑芶　芑芶芑芶

芑芶芶芶　芑芶芑芶

芑芶芑芶　芑芶芑芶

知音端緒第二十四

大始學之士尤貴審音何謂音聲成文謂之音今之學者徒知其聲之奇亮而不知其音之節奏甚至流於鄭衛者意浸失其亦可傷也

凡好古博雅之士切宜知此夫彈琴先平定其心志端莊其容貌蓋得以寫其情性而樂其天真也覺琴在按以身對四五徽閒八字安是兩手如翼若按劍之勢一心左顧不可回視右手一如讀書然日就月將則自然進道矣

五音　宮為君　商為臣　角為民　徵為事　羽為物

宮屬土四季　絃最大用八十一絲聲重而尊故為君

商屬金秋　絃用七十二絲金為決斷臣事也故次於宮如臣之於君也

角屬木春　絃用六十四絲聲居宮羽之中角者觸也其物觸地而出戴芒角之象也

徵屬火夏　絃用五十四絲屬夏夏時正長萬物皆成形體事亦有體故配之

羽屬水冬　絃用四十八絲聚清物之象故為物

內調

亞聖　梅花　雙清　鶴鳴九皋　猗蘭

用大指按九徽閒一絃從四絃起復收於四絃終

用名指按十徽閒一絃若是三絃則上十一徽是

外調

昭君

緊五慢一各一徽（緊五絃上十一徽要與七絃同合一音　慢一絃下九徽要與三絃同合一音）

右手指法

□ 抹也以食指入絃　□ 挑也以食指出絃也

□ 勾也以中指入絃　□ 剔也以中指出絃

□ 打也以名指入絃　□ 摘也以大指出絃

□ 擘也以大指入絃　□ 托也以大指出絃

歷也食指連挑兩絃或三絃
撮也用食中二指間絃撮之
輪也用名中食三指摘剔挑連發之
散也彈絃不用左指按　衮也以名指摘七至一
拂也以食指抹一至七　打圓也勾四挑七連彈三次餘絃同
半圓也用食指抹六又抹七中指勾五令五七如一聲
長鎖也以食指抹挑三次又用中食指剔抹挑共九聲
小鎖也以食指挑抹挑　少息稍歇也
全扶也抹兩絃如一絃　双彈也以大指槿定中食二指
撥剌也以中食二指夾定先入後出
前後發之

左手指法

引也得聲而上　注也得聲而下

綽也得聲急彈上　掐也得聲急上而下
罨也名指得聲大指罨在絃上令有聲
猱也得聲以指搖動　吟也得聲慢搖動
止也泛聲畢　泛聲右指鳴絃以左指於絃上如蜻蜓點水
少息得聲少停　就也如勾一絃就二絃
跪也用名指屈曲於絃上　換也大指得聲以名指換在大指處
帶也得聲引上　掐起名指得聲大指罨起二次
對起大指得聲名指按絃掐起　虛罨不鳴絃以左手指罨在絃
上令有聲　推出一絃在徽外
往來得聲自上而下三次　飛吟得聲撞一撞飛下去
進吟與退吟同　從頭者上頭勾處再彈之
退吟得聲飛下　合也以兩絃合如一音

琴操辨議

琴操傳于世者有江操閩操浙操之不一世之彈琴者或曰其師之所授有詳畧或曰其譜之所載有繁簡又或曰其日月於邁又不拈弄而聰廢料想失其詳悉是以其中多異而少同者爲是也且如顏回一操有五段有七段有九段者有以論語所載顏子平昔言行爲詞者有以夫子痛悼顏子之情眾指爲譜者予平生所彈如子房進履君臣慶會及明妃楚歌諸曲不下十餘操迹年宦遊南北京獲聞士大夫彈者數十餘家而其間鮮有同者焉縱有同者亦不無詳畧繁簡之少殊也惟[illegible]故所以不[illegible]將前賢諸調備錄[illegible]誤來學今姑以宮商角徵五音列[illegible]方以爲初學者知[illegible]用若其它操逐段字[illegible]則在校琴者口傳心授也今不具載均拈識

宮意

芑 𧂐 六乍 芍 芭 芍 茵 芋 芍 芭 㚇 九上八 丘 八上七
而 下九 勻 蓟 上十 𦬊 下十一上十九 茵 芍 芍 八上七 向 下九 芍
上七 蒟 下十 蚼 上七 苛 蓟 勻 芧 𥁕

梅花三弄　神品宮意　脩禊吟　陽春　道遙吟　逍遙遊
廣寒遊　谷口引　冲和吟　懷古吟　風雷引

商意

芭 𧂐 六乍 芭 㚇 茵 㚇 蓟 扌巳 芼 六 芍 芭 芣
芍 芑 𦬊 芍 蓟 下九 𦬊 𦬊 上九 下九 芍 上九 上七 茵 芍 𦬊

[illegible]

杏壇吟　亞聖操　思賢操　鶴鳴九皋　猿鶴雙清

望黃鶴　長清　短清　長側　短側

忘機　白雪　飛佩吟　騎氣　梅梢月

春江　廣寒秋　雲竹偈　一名秋水

角意

[illegible]　御風

[illegible]

[illegible]

會通吟　塗山　霜夜鴻　秋夜聞砧　龍歸晚洞

鴈過衡陽　山居吟　樵歌

羽意

[illegible]

鶴舞洞天　雉朝飛　五　樹臨風　烏夜啼　佩蘭

黃鐘意

黃雲秋塞　大雅　憶關山　秋胡　昭君怨

淒涼意

楚歌　神品楚商詞　澤畔吟　離騷

神品無射意

水清吟　大胡笳

蕤賓意

泛滄浪　水雲

姑洗意

飛龍引　秋鴻　復古操　歷山吟　南風暢

丁巳春日雜詩之一

玉屑重雕出端書書衣題字認絲皇太音集更

珍圖譜又写曹存古述堂

太音大全集不写撰者姓名前序缺後叢曼莫攷索年代讀

書敏求記極稱許之惟亦未詳載竊審写四尾葉結題下有墨

釘白文前集終三字写五首葉標題下又有後集兩字墨釘写五卯

竟是釘是此下尚有書也錢氏所記亦祇又写且引序中語而又不記

歲年益知此帙維遠古藏印亦可鄭焉　丁巳二月抄　寒雲

太音大全集卷之五終

「太音大全集」跋

古琴是兩千多年來中國最古老的民族樂器。古琴音樂大概發生於周代，漢以後宮廷和民間曾普遍地流行着。到了唐代，隨着封建文化的高度發展，琴學也得到進一步的提高。南朝時丘公的碣石調幽蘭，就是傳世唯一的古琴譜。此外歷代史志和公私書目著錄的古琴書和琴譜，數量繁多，可惜現今大部分都失傳了。

這部太音大全集，不知何人所編。半葉十一行，行二十六字。黑口，四周雙邊。觀原書版式字體，疑是明正德嘉靖間刻本。內容分述造琴制度、彈琴指法和字譜。其中羣書要語、琴議篇、三聲論、琴材論、琴有九德四虛等目，都抄自袁均哲的太古遺音，其他若干部分，又錄自另外各家琴譜。它把古代琴學和琴譜中的重要項目，詳列無遺。這部書可和明代蔣克謙的琴書大全，同爲琴學入門的重要參考用書。

太音大全集，從明代以來，流傳甚少，僅著錄於錢遵王讀書敏求記，此外公私書目未見著錄。

錢遵王評論此書時稱，「鐫圖樸雅，援據賅洽」。現據原書核對，其中鐫圖如「遊魚擺尾、神龜出水、商羊鼓舞、螳螂捕蟬、孤鶩顧羣、幽谷流泉、振索鳴鈴、飢烏啄雪、號猿升木、芳林嬌鶯、野雉登木、鳴鳩喚雨、寒蟬吟秋、粉蝶浮花、鳴鶴在陰、賓雁啣蘆」等，無不龍飛鳳舞，盡態極姸，在畫師與木刻家的合作下，發揮了很大的藝術效果。可惜這些畫師和木刻家的名字，現已全數失傳，這是非常遺憾的。

上海古籍出版社

聖跡圖

明正統九年刊本

史記世家

漢司馬太史遷譔

宋朱文公熹纂

孔子名丘字仲尼其先宋人父叔梁紇母顏氏以魯襄公二十二年庚戌之歲十一月庚子生孔子於魯昌平鄉陬邑爲兒嬉戲常陳俎豆設禮容及長爲委吏料量平 委吏本作季氏史索隱云一本作委吏與孟子合今從之 爲司職吏畜蕃息 職見周禮牛人讀爲樴義與杙同蓋繫義犧牲之所此官即孟子所謂乘田 適周問禮於老子既反而弟子益進昭公二十五年甲申孔子年三十五而昭公奔齊魯亂於是適齊爲高昭子家臣以通乎景公 有聞韶問政二事 公欲封以尼谿之田晏嬰不可公惑之 有季孟吾老一事 孔子遂行反乎魯定公元年壬辰孔子年四十三而季氏彊僭其臣陽虎作亂專政故孔子不仕而退脩詩書禮樂弟子彌衆九年庚子孔子年五十一公山不狃以費畔季氏召孔子欲往而卒不行 有答子路東周語 定公以孔子爲中都宰一年四方則之遂爲司空又爲大司寇十年辛丑相定公會齊侯于夾谷齊人歸魯侵地十二年癸卯使仲由爲季氏宰墮三都收其甲兵孟氏不肯墮成圍之不克十四年乙巳孔子年五十六攝行相事誅少正卯與聞國政三月魯國大治齊人歸女樂以沮之季桓子受之郊又不致膰俎於大夫孔子行 魯世家以此上皆爲十二年八事 適衛主於子路妻兄顏濁鄒家 孟子作顏讎由 適陳過匡匡人以爲陽虎而拘之 有顏淵後及文王既沒之語 既解還衛主蘧伯玉家見南子 有矢子路及未見好德之語 去適宋司馬桓魋欲殺之 有天生德語及微服過宋事 又去適陳主司城貞子家居三歲而反乎衛靈公不能用 有三年有成之語 晉趙氏家臣佛肸以中牟畔召孔子孔子欲往亦不果 有答子路堅白語及荷蕢過門事 時西見趙簡子至河而反又主蘧伯玉家靈公問陳不對而行復如陳 據論語則絕糧當在此時 季桓子卒遺言康子必召孔子其臣止之康子乃召冉求 史記以論語歸歟之嘆在此時 孔子如蔡及葉 有葉公問答子路不對沮溺耦耕荷蕢丈人等事 楚昭王將以書社之地封孔子令尹子西不可乃止 史記云書社地七百里恐無此理則有接輿之歌 又反乎衛時靈公已卒衛君輒欲得孔子爲政 有魯衛兄弟及答子貢夷齊子路正名之語 而冉求爲季氏將與齊戰有功康子乃召孔子而孔子歸魯實哀公之十一年丁巳而孔子年六十八矣 有對哀公及康子語 然魯終不能用孔子孔子亦不求仕乃序書傳禮記 有杞宋損益從周等語 刪詩正樂 有語太師及樂正等語 序易彖繫象說卦文言六藝者七十二人 弟子顏回最賢早死後惟曾參得傳其道 十四年庚申魯西狩獲麟 有莫我知之語 孔子作春秋 有知我罪我等語請討陳恒事亦在是年 明年辛酉子路死於衛十六年壬戌四月己丑孔子卒年七十三葬魯城北泗上弟子皆服心喪三年而去惟子貢廬於塚上凡六年孔子生鯉字伯魚先卒伯魚生伋字子思作中庸 子思學於曾子而孟子受業子思之門人

右孔子世家一通漢大史公司馬氏所述宋朱文公晦菴所纂者也文公欲叙聖蹟於魯論之首以家語諸書所載紛揉無統獨取信於史記然其紀載該博中間頗有致疑者若楚昭王使人聘孔子孔子將往陳蔡大夫發徒圍之而孔子絶粮按是時陳蔡臣服於楚若楚王來聘孔子陳蔡安敢圍之凡此之類不能無惑故皆刪之特撮其切要之事兼取語孟所載夫子履歴與諸第子問答之語分註年下以便考證至於書法之間則又詳加損益如孔子在他國皆不書年若干惟他國反魯及在魯則歴歴書之以見聖人不本國之意也楷昇是同要字則記所載為之序讀者以其詳而可考也至於卷首總序則全録文公所纂者以其約而有斷也噫二先正於吾夫子過化之蹟所以盡心紀載者至矣愚生小子安敢妄擬於其間然念夙禀慵愚洲聖教於千載之下得以居廣居遵正路不為異端他岐之惑苟不知報豺獺弗若也故敢忘其膚淺妄陳一得之愚固知螢爝補太陽誠不裨德而量力然精衛填海水亦誠懇之所不能已也時

正統甲子秋七月望日四明張楷式之盥手謹書于西臺公署

述中庸讃

祖述堯舜　憲章文武　上律天時　下襲水土
高明配天　覆幬不偏　博厚配地　持載無外
四時錯運　日月代明　大德敦化　小德川行
文孫子思　極讃先德　敬書卷端　以表聖蹟

先聖小像

述中庸讃

祖述堯舜　憲章文武　上律天時　下襲水土
高明配天　覆幬不偏　博厚配地　持載無外
四時錯運　日月代明　大德敦化　小德川行
文孫子思　極讃先德　敬書卷端　以表聖蹟

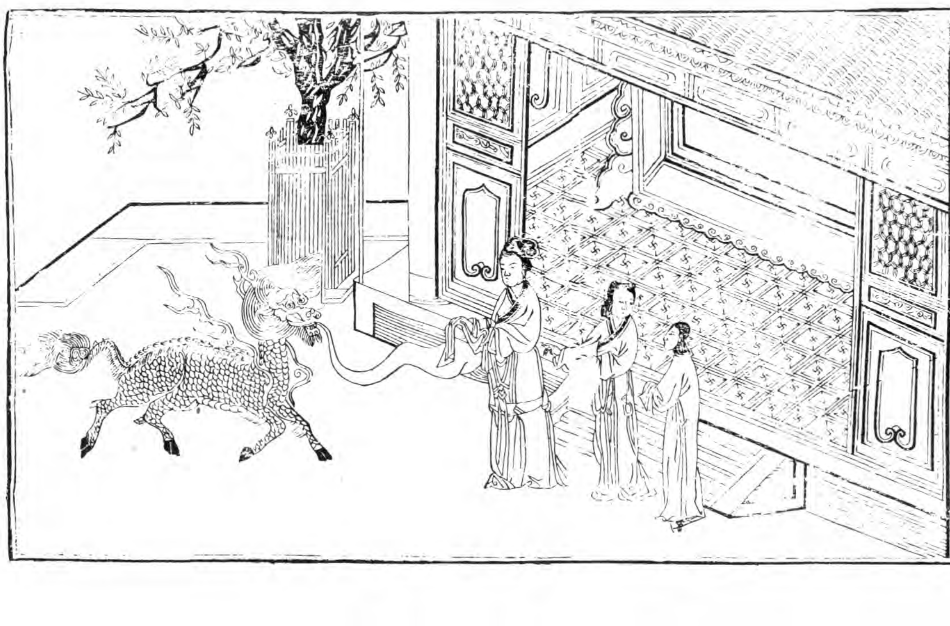
先聖小像

按家語云孔子母徵在禱於尼山而生孔子首上圩
頂象尼丘因名丘字仲尼史記雖不載其事然實誕
聖之本故録於首云

尼山巖巖　魯邦是瞻　降靈自毋
孕聖歸男　既驗以形　遂徵以名
一誠感格　萬古文明

先
聖未生時有麒麟吐玉書於闕里其文曰
水精子繼衰周而素王顏氏異之以繡紱繫
麟角信宿而去懷姙十一月而生

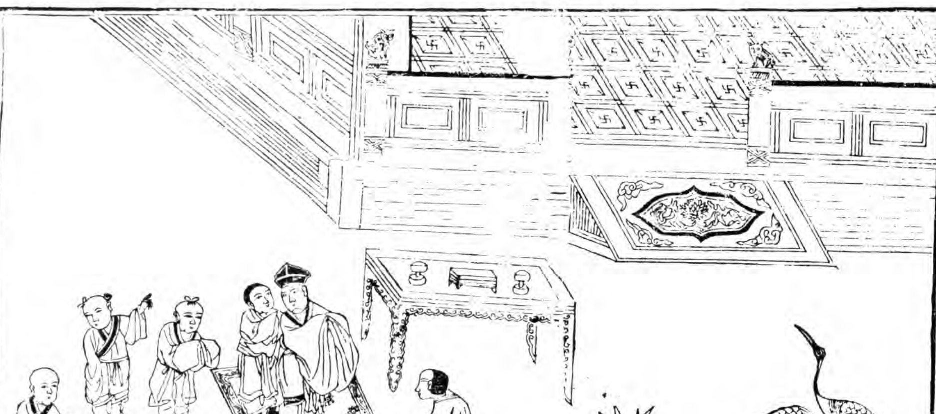
七

魯襄公二十二年十一月庚子先聖誕生之夕有二龍繞室五老降庭五老者五星之精也

八

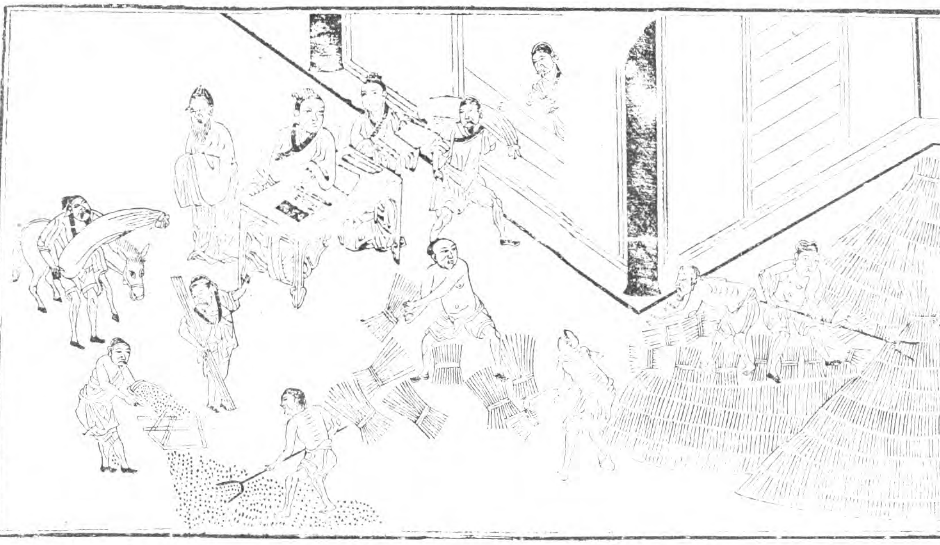
顏氏之房聞鈞天之樂空中有聲云天感生聖子降以和樂之音故先聖生有異質凡四十九表胸有文曰製作定世符

九

史記孔子生而叔梁紇沒孔子為兒嬉戲常陳俎豆設禮容

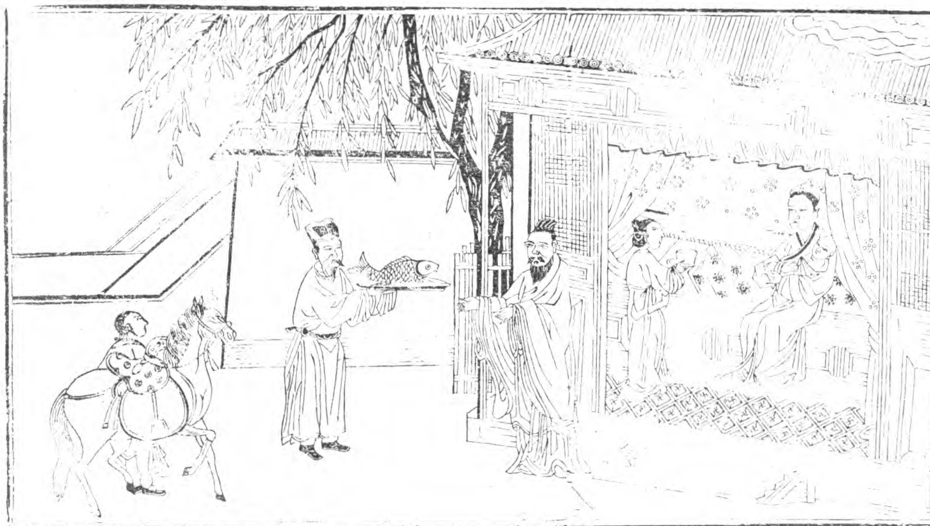
聖父兒嬉　俎豆是持　登降俯仰
有容有儀　不學而能　不聞而識
化洽群童　名傳列國

孔子既長嘗為季氏委史料量平朱子曰委吏本作季氏史索隱云一本作委吏與孟子合今從之

宣聖筮仕　受積是司　會計當理
料量適宜　才大任卑　安行自得
不貴盡才　所貴盡職

十

先聖生子伯魚魯昭公以鯉魚賜孔子榮君之貺故名鯉字伯魚

十一

孔子嘗為季氏司職吏曰畜蕃息朱子曰職讀為樴蓋繫養犧牲之所此官孟子所謂乘田

先皇尼父　不卑小官　少登仕版
乃司乘田　我畜既蕃　我職孔脩
素位而行　妥事外求

十二

孔子學琴於師襄十日不進襄子曰可以益矣孔子曰未得其數也有間曰可以益矣曰未得其志也有間曰可以益矣曰未得其人也有間曰有所穆然深思焉有所怡然高望而遠志焉曰丘得其為人黯然而黑頎然而長眼如望洋非文王誰能為此也襄子避席再拜曰師蓋云文王操也

聖無不知　奚襄是師　曰取其專　以探乃微
得數得志　復得其人　聲入心通　大哉聖神

十三

孔子與南宮敬叔入周問礼於老子朱子曰老子曾為周柱下史故知禮節文所以問之

維周柱史　習知禮文　乃枉聖躬
以廓聖聞　德比重華　好問好察
取人為善　異世同轍

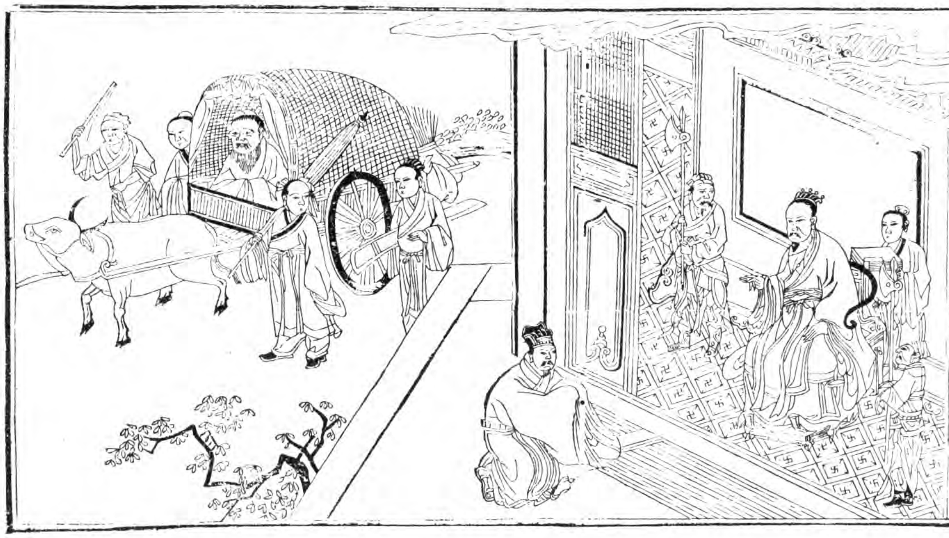
十四

孔子年三十五季平子得罪魯昭公率師擊平子平子與三家共攻昭公師敗奔齊孔子適齊為高昭子家臣欲以通乎景公與太師語樂聞韶音三月不知肉味齊人稱之

雅隨風靡　音逐政澆　不圖於齊
乃聞舜韶　聲入心通　神會嘿識
食味尚忘　何況他事

十五

齊景公問政孔子曰政在節財公説欲封以尼谿之田晏嬰進曰夫儒者滑稽而不可軌法倨傲自順不可以為下君欲用之以移齊俗非所以先民也後景公語孔子曰吾老矣不能用也孔子遂行

遲遲去魯　款款就齊　所希行道
于以濟時　田不可封　仕不可苟
接淅而行　富貴何有

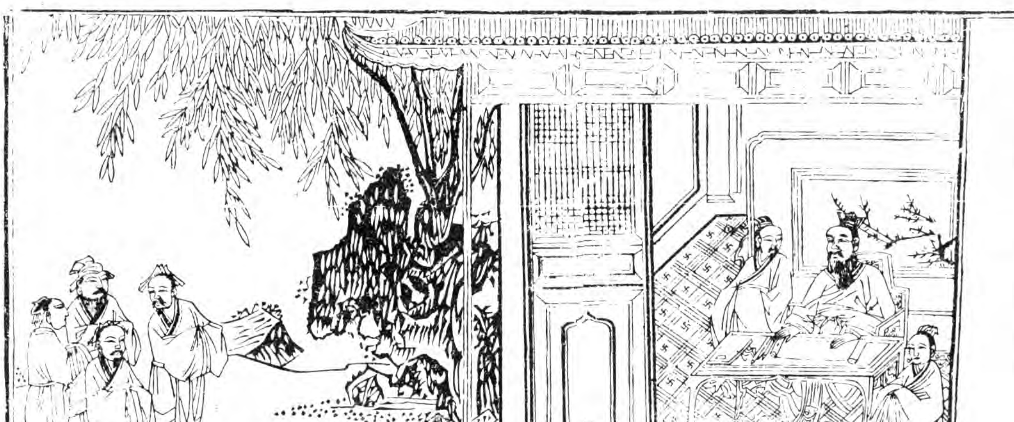
十六

孔子年四十二魯昭公卒定公立季氏僭於公室陪臣執國命故孔子不仕退而脩詩書禮樂弟子彌衆

適齊志沮　歸魯政荒　道不可行
懷器以藏　乃脩詩書　正樂定禮
沽哉沽哉　待價而起

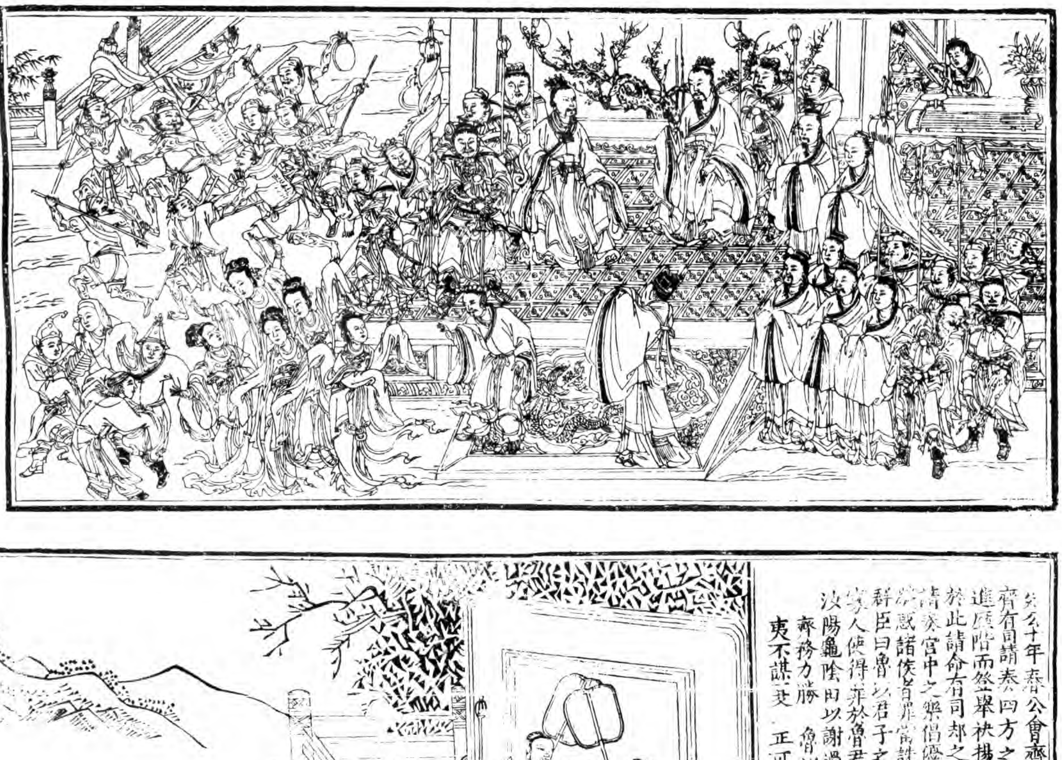
十七

先聖五十一歲定公以為
中都宰一年四方則之

十八

定公十年春公會齊侯于夾谷孔子攝相事獻酬禮畢齊有司請奏四方之樂旌旗羽袚鼓譟而至孔子趨而進歷階而登舉袂揚言曰吾兩君為好夷狄之樂何為於此請命有司却之景公怍麾而去之有頃齊有司請奏宮中之樂倡優侏儒為戲孔子趨而進曰匹夫而熒惑諸侯者罪當誅請命有司加法焉景公懼歸告其群臣曰魯以君子之道輔其君而子獨以夷狄之道教寡人使得罪於魯君於是齊侯乃遣使歸所侵魯之鄆汶陽龜陰田以謝過

齊務力勝　魯以義先　夾谷之會　善惡著焉

夷不謀夏　正可勝邪　歸田謝過　力耶義耶

先聖五十四歲使仲由為季氏宰墮三都收其甲兵孟氏不肯墮城圍之不克

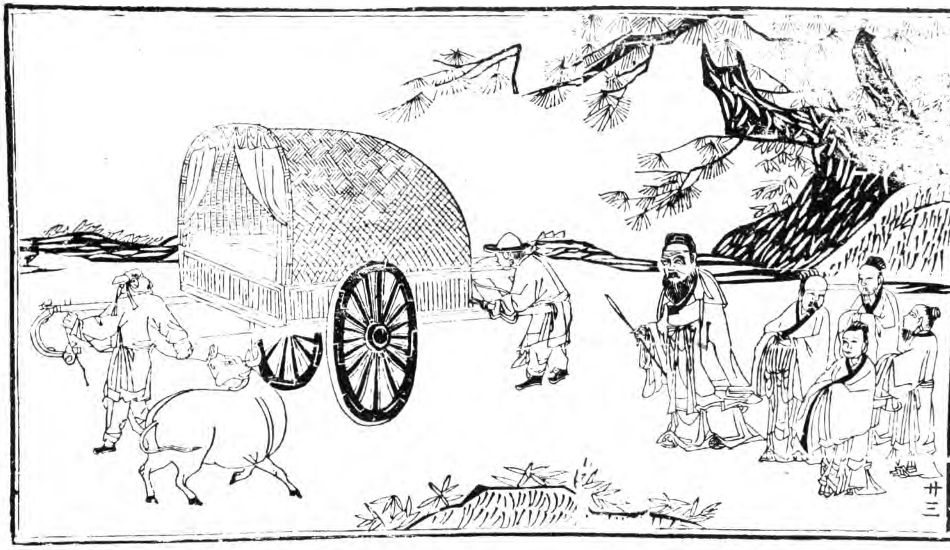
廿一

定公十四年孔子年五十六由大司寇攝行相事誅魯大夫政者少正卯與聞國政三月粥羔豚弗飾賈男女行者別於塗道不拾遺

聖輔秉鈞　阜藥比德　除暴遂良
陽噓陰吸　化行周道　仁及草萊
恭月而巳　豈虛語哉

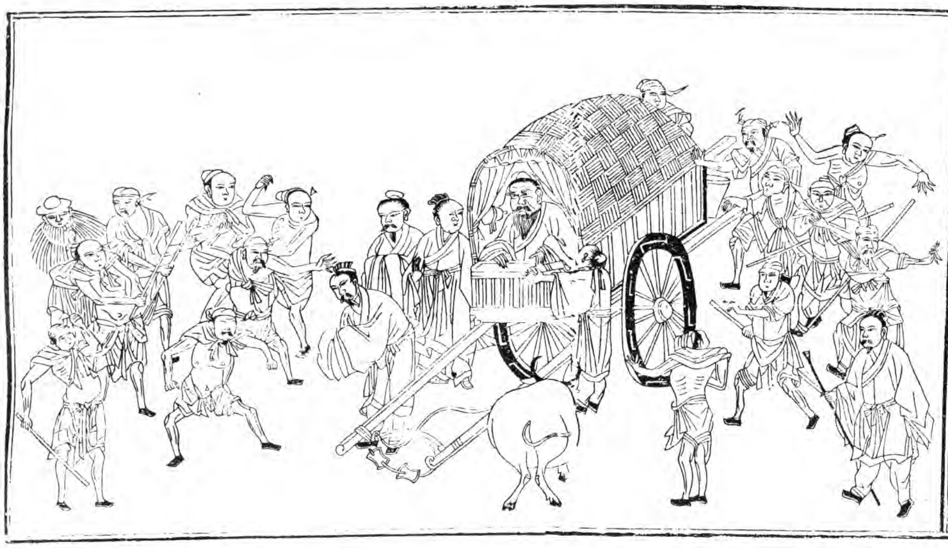
廿二

齊人聞孔子為政懼曰魯伯我為先併矣盍致地焉黎鉏曰請先嘗沮之沮之而不可則致地庸遲乎於是選女子八十人皆衣紋衣而舞馬一十駟以遺魯君魯君為周道遊觀怠於政事孔子遂行

望魯相懼　盜齊畏威　周夷過夏　女樂乃歸
邪[illegible]　始難終保　逝矣聖蹤　厄武吾道

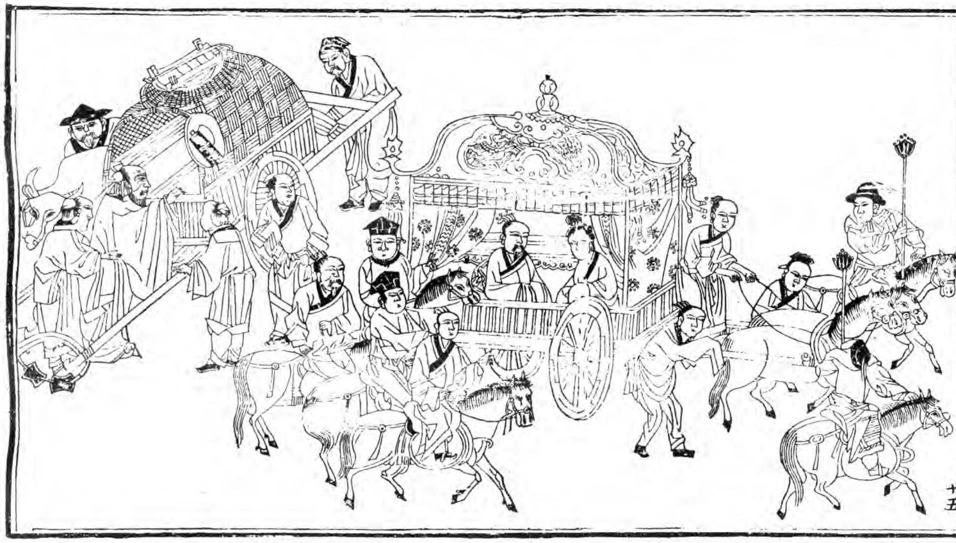
廿三

孔子去魯適衛去衛適陳過匡陽虎嘗暴於匡孔子狀類陽虎匡人拘孔子五日孔子從者爲甯武子臣於衛然後得去

虎暴於匡　聖狀偶同　彼方此仇
我適此逢　鳳異梟音　麟殊兕跡
匪伊其昏　惟聖斯厄

二十四

孔子去衛即滿月餘反乎衛主蘧伯玉家靈公與夫人同車使孔子爲次乘孔子曰吾未見好德如好色者也去之

陪臣弱魯　詐力強齊　所希售衛
或可濟時　何哉彼昏　德色異好
歸歟歸歟　恐玷吾道

廿五

孔子去衛適曹是歲魯定公卒孔子去曹過宋與弟子習禮大樹下宋司馬桓魋欲殺孔子拔其樹弟子曰可以去矣孔子曰天生德於予桓魋其如予何

接淅去齊　微服過宋　蠢彼梟狸
欺我麟鳳　暴不殞義　直能勝阿
天生聖德　魋如之何

廿六

孔子去宋過鄭與弟子相失孔子獨立郭東門鄭人謂子貢曰東門有人其顙似堯其項似皋陶其肩類子產然自肩以下不及禹三寸纍纍然若喪家之狗子貢告孔子孔子笑曰形狀末也似喪家之狗然哉

出自東門　顧瞻徘徊　彼二三子　云乎不來
鄙哉鄭人　能識聖容　既異其狀　復憫其窮

廿七

孔子過蒲適衛與弟子擊磬有荷蕢而過門者曰有心哉擊磬乎既而曰鄙哉硜硜乎莫己知也斯已而已矣深則厲淺則揭子曰果哉末之難矣

倚歟聖心　不忘斯世　轍還天下
異行厥志　荷蕢何知　蠡測管窺
決去不返　聖豈難為

二十八

孔子既不得於衛將西見趙簡子至於河而聞竇鳴犢舜華之死也臨河而嘆曰美哉水洋洋乎丘之不濟此命也竇鳴犢舜華國之賢大夫也趙簡子未得志之時須此兩人而後從政及其已得志殺之夫鳥獸之於不義也尚知避之而況乎丘哉乃還

我西我轅　將見簡子　至河而反　為傷賢士
覆巢鳳遠　諱傷其倫　物類尚然　何況聖人

二十九

孔子遂至陳主司城貞子家歲餘有隼集於陳庭而死楛矢貫之石砮矢長尺有咫陳愍公問孔子對曰此肅慎之矢也昔武王克商分陳以肅慎之矢楛矢石砮試求之故府果得之

有翩者隼　斃于陳庭　楛矢石砮　祈聖以明
聖曰遐哉　本自周武　謂予不信　請質故府

孔子返乎衛靈公問兵陳孔子曰軍旅之事未之學也明日與孔子語公見蜚鴈仰觀之色不在孔子遂行復如陳時魯定公三年孔子年六十矣

嗟嗟衛靈　識凡志淫　耳聆聖語
目視蜚禽　敬弛於中　怠形於色
色斯舉矣　義不苟得

三十一

明年孔子自陳還於蔡如葉去葉反乎蔡長沮桀溺耦而耕孔子過之使子路問津焉曰滔滔者天下皆是也而誰以易之且而與其從避人之士也豈若從避世之士哉耰而不輟

聖本濟人　周流不止　隱其潔身　潛藏不起
仕兮止兮　各于其時　沮兮溺兮　豈能知斯

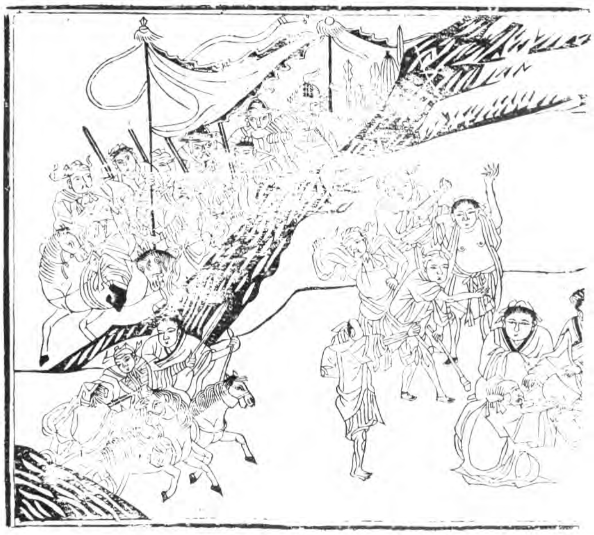
卅二

明年孔子自陳遷於蔡如葉去葉反乎蔡長沮桀溺耦而耕孔子過之使子路問津焉曰滔滔者天下皆是也而誰以易之且而與其從避人之士也豈若從避世之士哉耰而不輟

聖在濟人　周流不止　隱其潔身　潛藏不起

仕兮止兮　各于其時　沮兮溺兮　豈能知斯

楚使人聘孔子孔子將往陳蔡大夫謀曰孔子用於楚則陳蔡危矣於是相與發徒圍孔子於野不得行絕糧從者病莫能興孔子講誦絃歌不衰於是使子貢至楚昭王興師迎孔子然後得免

猗嗟聖道　于此屢屯　既畏於匡　復厄於陳

君子固窮　處困而亨　再絃再歌　不悶不驚

楚昭王将以書社之地封孔子令尹子西諫曰王之使使諸侯有如子貢者乎輔相有如顏回者乎将率有如子路者乎官尹有如宰予者乎孔丘得據土壤賢弟子為佐非楚之福也昭王乃止於是孔子自楚反乎衛時孔子年六十三魯哀公六年也

齊封尼谿　晏嬰拒之　楚封書社
子西沮之　茫茫列國　竟誰與之
待價而沽　肯輕處之

三十四

先聖六十八歲在衛季康子以幣迎歸魯作丘陵之歌曰登彼丘陵峛崺其阪仁道在邇求之若遠遂迷不復自嬰屯蹇喟然回顧題彼泰山鬱確其高梁甫回連枳棘充路陟之無緣将伐無柯患滋蔓延惟以永嘆涕霣潺湲

三十五

哀公十四年丁巳孔子年六十八季康子使人迎孔子孔子歸魯然魯終不用孔子孔子亦不求仕乃叙書傳禮記刪詩正樂序易彖象繫說卦文言弟子盖三千焉身通六藝者七十二人

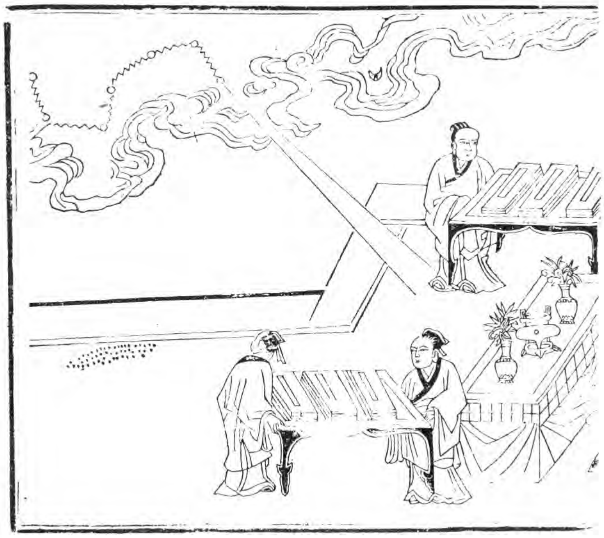
轍環天下　道不可行　曰歸乎来　脩我典刑
三千從遊　七十高弟　刪述六經　垂憲萬世

三十六

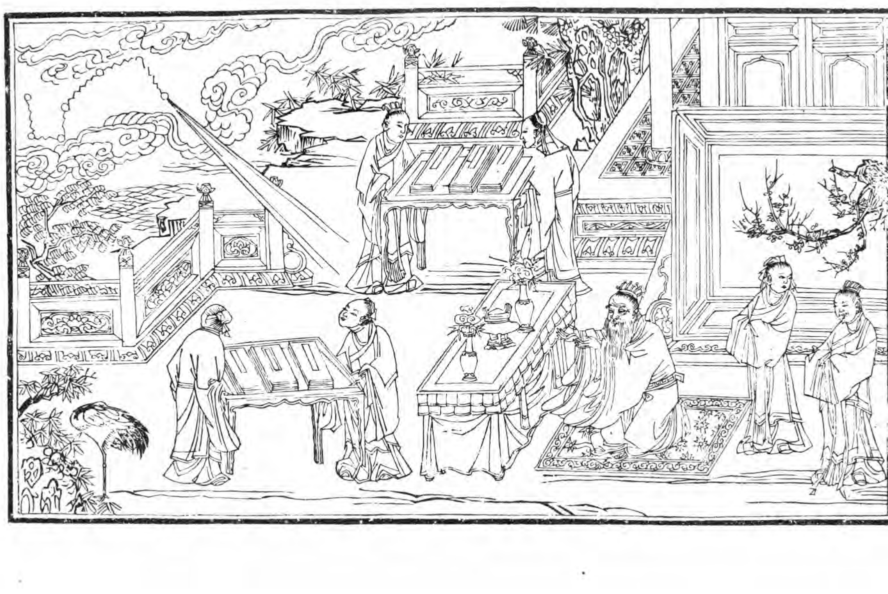

哀公十四年丁巳孔子年六十八季康子使人迎孔子孔子歸魯然魯終不用孔子孔子亦不求仕乃敘書傳禮記刪詩正樂序易彖象繫説卦文言弟子蓋三千焉身通六藝者七十二人

轍環天下　道不可行　曰歸乎來　脩我典刑
三千從遊　七十高弟　刪述六經　垂憲萬世

本圖原缺半頁今用嘉慶本補全頁影印

先聖著作既成齋戒向北斗告備忽有赤虹自天而下化為黃玉刻文先聖跪而受之

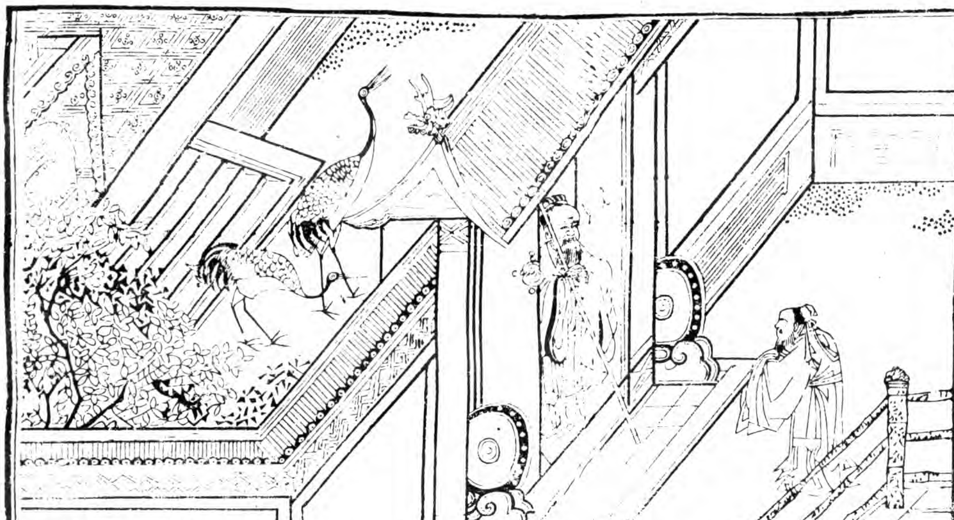

三十八

十四年庚申魯西狩獲麟孔子感焉作春秋按孔叢子曰叔孫氏樵而獲麟衆莫之識弃之五父之衢冉有告曰麏身而肉角豈天之妖乎夫子往觀焉泣曰麟也麟仁獸出而死吾道窮矣

王降而伯　雅亡而風　麟出斃矣　吾道其窮

既歌以哀　復史以彰　匪徒物感　實為世傷

三十九

十四年壬戌四月己丑孔子病子貢請見孔子方負杖逍遥於門而歌曰泰山其頹乎梁木其壞乎哲人其萎乎後七日卒時孔子年七十三

梁折山頹　哲人斯萎　聆子之歌

知道之衰　逍遥於門　奄忽而病

藏往知來　達生委命

四十

孔子葬魯以北泗上弟子皆服心喪三年畢相訣而去各復盡哀惟子貢廬於冢上凡六年然後去弟子及魯人往從冢上而家者百有餘室

從遊三千　恩義並全　若父無服

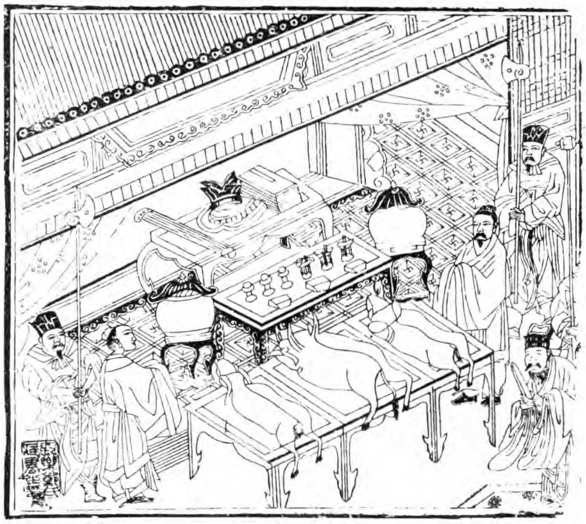
心喪三年　既訣而離　哀思孔悲

賢哉賜也　六載相依

孔子葬魯城北泗上弟子皆服心喪三年畢相訣而去各復盡哀惟子貢廬於冢上凡六年然後去弟子及魯人往從冢上而家者百有餘室

從遊三千　恩義並全　若父無服
心喪三年　既訣而離　哀思孔悲
賢哉賜也　六載相依

魯歲時奉祠孔子冢後世因廟藏孔子衣冠琴書至漢二百餘年不絕高皇帝過魯以太牢祀焉

穆穆廟庭　聖德斯尊　肅肅衣冠
聖澤斯存　漢祖崇儒　躬拜闕里
太牢之祀　百代伊始

「聖蹟圖」跋

這部「聖蹟圖」是明・正統九年（公元一四四四年）刊本。今所見的諸本刻本「聖蹟圖」，無早於這個本子的了。繪畫孔子圖像的，在漢代即已有之。漢石刻有「孔子見老子圖」。宋刊本「東家雜記」的卷前，有孔子像。蒙古刊本「祖庭廣記」也有孔子像。後來，明・弘治本以下的諸本「闕里志」，都襲用那些圖像。但把孔子的一生故事，以圖畫來表現出來的（即是「聖蹟圖」），却不知始於何時。恐怕其來源是很早的。舊有石刻的墨本，不知是否會較木刻本更早些。我在山東曲阜的孔廟裏，就見到過這樣的「聖蹟圖」的石刻。但其時代並不很早。今所知、所見的，要當以這部正統本「聖蹟圖」爲諸本之祖。這個本子是我在北京從一家古書店得到的。後來，又得到一部明・嘉靖刊本，却是翻刻這個正統本的。明・萬曆間所刻的幾部「孔子家語」，卷前都附有繪寫孔子一生事蹟的插圖，

其內容與「聖蹟圖」不殊，不過，却是由當時的畫師、刻工們別行創作，並不翻刻舊本。明．崇禎間呂維祺刻的「聖蹟圖」，也是一部新的創作，氣魄很大，筆力雄勁。淸．康熙間，也刻過一部「聖蹟圖」，很工緻。

所有這些「聖蹟圖」，在考古學、歷史學上的價值並不高。「聖蹟圖」的作者們並沒有認眞地研究過孔子時代的社會生活，只是以當時的社會，來推測古代的社會而已。就在衣冠器物方面，也是滿不對頭的。例如，孔子是坐在椅上，前面有一張桌子，那就完全不合中國古代，包括春秋時代在內的「席地而坐」的情況了。但它雖然不是一部表現孔子時代，卽春秋時代的現實主義的作品，却是眞實地表現中國封建時代的生活。那個長期存在着的封建社會生活，在「聖蹟圖」裏是多方面的繪寫着的。這對於我們仍是很有用處的。

這部「聖蹟圖」顯然是模擬着釋家們所編繪的「釋迦如來應化事蹟」，或「釋氏源流」，和道家們所編的「老子化胡經」或「老子七十二變化圖」而來的，故其中也糅雜了些神奇的傳說。但孔子究竟是屬於「人間」的人物，故不能遠離孔子「傳記」的材料，而馳騁作者的幻異的想像力。在「聖蹟圖」裏，主要的是寫

人間的故事。

這部正統本的「聖蹟圖」，在中國版畫史上是一部珍奇的大作品。在十五世紀中葉，中國木刻畫的創作是相當寂寞的。不意中却出現了這部奇花，怎不值得我們特別重視！畫家的筆力是很充沛的，顯出唐、宋二代的豪邁的人物畫的作風來，這就在中國美術史上，說明了那樣的優良作風，雖然經過元代黃、倪、王、吳四大家的作品的橫絕畫壇，却並沒有中斷，它在人民之間還是繼續地存在着的，這部「聖蹟圖」的創作，就是一個好例。刻工的刀法也簡捷有力，每一線條都是斬釘截鐵般的剛勁，看起來覺得痛快。每一幅版畫裏，人物、背景和器具等等，相當的繁多，却整整有條，毫不見得繁瑣。這是一部好的作品，美術家們會讚賞它的，並會從它那裏吸取些好的技術傳統出來的。

一九五七年九月二十三日鄭振鐸跋於保加利亞・瓦爾納市的黑海海濱。

歷代古人像贊

明成化十一年刋本

歷代古人像贊序

嗟乎我思古人良春夢哉其
術游魂矣讀書史則古人心
洞然如復見其
畫圖則古人形　然如
是書以載古人心術圖以韋
人形像也明矣但晉之流傳者
常充棟宇汗馬牛而圖之

者何寥寥然不一二見也暇日
搜檢書軸偶得舊藏歷代古人
圖像一帙展而視之有聖焉有
賢焉有善焉有惡焉上自
　人各跡以
實且喜且疑將欲去其惡存其
善置之几案以備觀覽忽乃自
省曰前人作圖不無遠見且國
風載善惡乃彰美刺春秋載善
惡乃寓褒貶古人心術之微一

覽可得前人作圖備寫古人善惡之像其有得於孔聖刪脩之遺意歟座有儒紳應聲對曰殿下所見是矣昔孔子觀乎明堂覩四門墉有堯舜之容桀紂之像各有善惡之狀興廢之誡令殿下覽圖像善惡悟孔聖刪脩之旨與明堂之圖合矣豈拘儒曲士所能及哉予曰嗟乎有是哉因備觀家語所載凡宥坐之欹器緘口之金人與夫周公相成王抱之負斧扆南面以朝諸侯之圖無非昭示勸懲之深意也遂取前圖各係以小贊四句雖意淺辭荒不足示人亦一時好善惡惡真心也一日儒紳復請曰贊既成矣不并圖刊之何以廣示遠邇予乃然之曰夫明鏡所以察形往古所以知今又孔聖格言也遂壽諸梓與好事

者共之

弘治戊午仲春二日

大明宗室七十翁天然書

伏羲

大昊伏羲氏姓風母名華胥居于華胥之渚生帝于成紀以木德繼天而王都於宛丘生而神明德合天地河出圖洛出書則而畫之始作八卦以通神明之德以類萬物之情因而重之為六十有四教民決嫌疑定猶豫使不迷於吉凶悔吝之塗又造書契以代結繩之政上古男女無別始制嫁娶以儷皮為禮教民佃漁畜養六畜以充庖廚故又曰庖羲氏在位一百一十五年

神農

藥石權輿農商宗祖
夭札全生飢寒脫苦

神農

炎帝神農氏姓姜氏母曰安登少典君之正妃以火德代伏羲治天下故曰炎帝斲木為耜揉木為耒以教天下之耕致天下之民聚天下之貨教民日中為市交易而退農商由此而起矣又嘗百草之味制為醫藥以療民疾先都于陳後徙曲阜在位一百四十年

黃帝

參贊兩儀
創興百制
德滿羣生
澤流萬世

黃帝

黃帝軒轅氏姓公孫氏有熊國君少典之子母曰附寶見大電遶北斗樞星感而生帝於軒轅之丘故因以為名帝生而神靈弱而能言幼而徇齊長而敦敏成而敏明于時炎帝世衰諸侯相侵伐軒轅乃習用干戈以征不享諸侯咸歸之乃與炎帝榆罔戰于阪泉之野克之又殺蚩尤於涿鹿由是諸侯推尊為天子以土德王作舟車以濟不通制軒冕別章服使貴賤有等其於宮室書契棺槨弧矢杵臼之類罔不畢備帝四妃二十五子得姓者十有四人為十二姓生人以來有姓氏實由此始在位一百年壽一百二十一歲

少昊

紀官以鳥王德以金
諸福畢至九淵諧音

少昊

少昊金天氏姓姬名摯黄帝次子世
紀云母名女節史又曰嫘祖以金德王
故號金天氏都於曲阜少昊之立也
有鳳鳥適至因以鳳紀官在位八十
四年壽一百歲

顓帝

五官爰命萬物生遂
神民不雜天地以位

顓頊

顓頊高陽氏姓姬黃帝之孫昌意之子昌意娶蜀山之女曰昌僕是為女樞生帝於若水年十歲佐少昊年二十即位以水德紹金天氏為天子初國於高陽故號高陽氏都於帝丘在位七十八年壽九十八歲

帝嚳

九韶中和萬方悅服
動時執中德嶷色郁

帝嚳

帝嚳高辛氏姓姬黃帝曾孫祖曰少昊父曰蟜極生而駢齒神異聰靈自言其名年十五佐顓頊受封于辛年三十以木德代高陽氏為天子以其肇基于辛故號高辛氏在位七十年壽一百五歲

帝堯

天道斯成地道斯平
一中授受萬世文明

帝堯

帝堯陶唐氏帝嚳之子姓伊祁氏母曰慶
都有赤龍之祥孕一十四月而生帝於丹陵
初封為唐侯年十六而立以火德王都平陽
茅茨不剪土階三級有草生庭十五日以
前日生一葉以後日落一葉月小盡則一葉
厭而不落名曰蓂莢觀之以知旬朔其仁如
天其智如神就之如日望之如雲布衣揜形鹿
裘禦寒衣履不敝盡不更為也在位七十
二年壽一百九十八歲

帝舜

禅授光明心學切要九官公忠萬世大孝

帝舜

帝舜有虞氏姓姚黄帝八代孫也父名瞽叟繼母生象皆下愚不移嘗欲殺舜舜盡孝弟之道烝烝乂不格姦二十以孝聞三十堯舉於畎畝妻以二女歷試諸難四海之內咸戴舜功堯遂禪以位以土德王都於蒲阪恭己無為而天下大治在位五十年南巡狩崩于蒼梧之野壽一百有十歲

夏禹

孔聖無間虞舜傳心
澤流萬世勤惜寸陰

夏禹

夏禹姓姒氏黃帝玄孫祖顓頊父鯀母有莘氏女名志是爲脩己初堯時洪水滔天下民昏墊禹嗣父職以司空治水勞心焦思居外十三年三過其門而不入開九州通九道陂九澤度九山告厥成功帝舜嘉之使率百官行天子事舜崩遂即天子之位在位二十七年壽一百歲夏天下之號禹名也

成湯

救民伐夏　順天應人
布昭聖武　克寬克仁

成湯

殷湯黃帝之後也姓子氏名履又名天乙湯號也或曰謚初帝嚳次妃簡狄祈于高禖有玄鳥之祥遂契契事唐虞為司徒至十二世孫主癸生天乙是為成湯夏桀無道殘虐萬姓伊尹相湯伐桀遂放桀於南巢諸侯大會皆推湯於是即天子之位都于亳大旱七年以身為犧禱于桑林之野以六事自責言未已大雨方數千里在位十三年壽一百歲國號商盤庚遷殷以後號殷

文王

虞芮質成諸侯歸國
易演後天語稱至德

文王

周文王黃帝之後姓姬名昌初帝嚳元妃名姜嫄出野見巨人跡心忻然悅而踐之身動如孕者後乃生后稷名棄及長好種藝稼穡堯舉為農師封於邰舜命為后稷至十四世孫季歷娶太任乃生文王有聖德嗣王季位發政施仁必先於鰥寡孤獨商紂時被崇侯虎譖因於羑里乃取伏羲易六十四卦次序而演之作為卦下之辭以垂世立教後因虞芮質成天下聞之而歸者四十餘國三分天下有其二享國五十年受命九年也壽九十七而崩

武王

伐逋逃主封聖賢後
重民五教克配三后

武王

周武王姓姬名發文王第二子后稷十六世孫也文王薨武王立有十三年春誓師于孟津天下諸侯不期而會者八百紂王聞武王來亦發兵七十萬人拒敵皆無戰心前徒倒戈攻于後血流漂杵一戎衣而天下大定在位三年壽九十三傳世凡三十五歷八百六十七年

漢高祖

知人善任秦降楚亡
規模弘遠國祚靈長

漢高祖

漢高祖姓劉名邦字季沛豐邑中陽里
人令徐州是也為人隆準龍顏左股有七十
二黑子寬仁愛人意豁如也初為泗上亭
長秦二世元年沛邑父老迎立為沛公起
兵入關受秦王子嬰降其年項羽立帝
為漢王又五年滅羽遂有天下都於長
安在位十二年壽五十三歲

漢文帝

恭儉允蹈玄默化成
懷強弭叛國富刑清

漢文帝

漢文帝高祖之子名恒母薄氏夢
龍據胷因孕而生帝初封代王平
勃誅諸吕迎立爲帝務崇節儉以
德化民是以海内富庶興於禮義
獄斷數百幾致刑措在位二十三年壽
四十六歲

漢景帝

風俗移易人民富庶
躋薄彝倫帝永終譽

漢景帝

景帝名啓文帝太子母竇氏遵守成業掃除煩苛蠲民租減笞法與民休息移風易俗黎民醇厚國家無事倉庫盈餘周稱成康漢言文景美矣惜夫背理傷道之事亦間出焉獨節儉不妄費育民以致富為克遵洪業耳在位十六年壽四十八歲

漢光武

克復舊物　保全功臣
褒旌忠節　崇重儒紳

漢光武

漢光武皇帝姓劉名秀字文叔南陽蔡陽人高祖九世孫景帝子長沙定王發之後生九歲孤養於叔父良性勤稼穡受尚書通大義王莽末盜起避吏新野與兄縯起兵南陽誅滅王莽即帝位都于洛陽才明勇畧開心見誠延攬英雄恢廓大度在位三十二年身致太平壽六十二歲

蜀先主

帝室之胄盖世之雄
正統之紹太史之公

蜀先主

蜀漢昭烈皇帝姓劉名備字玄
徳涿郡人漢景帝子中山靖王勝之
後有大志端重寡言喜怒不形於色弘
毅寬厚知人待士有高祖之風曹丕篡
獻帝位乃即位于成都武擔之陽在
位三年壽六十三歲至後主禪繼位凡
四十三年

魏太祖

秉時擅命暴戾剛強
戕害國母脅制天王

魏祖曹操

魏王姓曹名操沛國譙人桓帝時曹騰為中常侍有養子嵩本姓夏侯氏實生操自少機警有權數任俠放蕩不治行業初舉孝廉後守東郡乘時而興自兗州牧入為丞相封魏公進爵為王其子曹丕遂代漢祚

吳太祖

傾危玄德結托老瞞
棨陽之論洞見肺肝

吳太祖

吳太帝姓孫名權字仲謀吳郡富春人孫武子之後其父孫堅起事至兄孫策嗣霸權藉餘烈建國武昌遷都建鄴國號吳

司馬懿

將帥之才奸雄之志
得政專權見利忘義

司馬懿

司馬懿字仲達河內人曹操聞而辟之始陽疾而辭終畏威而就操聞其狼顧使前行令反顧面正向後而身不動操謂丕曰懿非人臣相必預尒家事丕與之善遂全佑之至其孫司馬炎代魏為晉諡懿為宣王

東晉元帝

恭儉有餘明斷不足
禍亂内興大業未復

東晉元帝

東晉元帝姓司馬名睿懿之曾孫琅邪恭王覲之子其妃夏侯氏通於小吏牛金而生帝載在史冊帝實牛姓也冒司馬氏德性簡儉容受直言在位六年壽四十六

南朝宋武帝

晉室再興王氣漸熾
胡乃無君逼傳天位

宋武帝

宋高祖武帝姓劉名裕字德輿小字寄奴彭城人漢楚元王交二十一世孫生有神光照室長雄傑有大度身長七尺六寸風骨奇偉不事廉隅小節仕晉大建功業進爵宋王晉恭帝元熙二年稱帝國號宋在位三年壽六十七

宋廢帝

居喪不哀濫刑誅戮
身死竹林不及蚤熟

宋廢帝

宋廢帝名子業孝武長子年十六即位為人蠭目鳥喙長頸銳下孝武惡而囚之將加害者數矣卒得無恙及即位凶暴日甚拘囚諸父誅戮宗親甚至糞父之陵嬻祖之女無道之極僅立一年被湘東王所弑

齊高帝

齊高帝姓蕭名道成字紹伯東海蘭陵人漢相國蕭何二十四世孫深沉有大量博學能文肩有赤誌如日月之狀仕宋文帝為偏將軍預平晉安之亂為中領軍宋蒼梧王狂虐不道道成弒之立順帝乃假黃鉞進爵齊王尋稱帝即位在位四年壽五十四

梁武帝

受齊禪位綱紀頹傾
信姦寵叛餓死臺城

梁武帝

梁武帝姓蕭名衍字叔達蘭陵人齊之疎族也母張氏見菖蒲生花傍人皆不見吞之已而生帝日角龍顏有文在手曰武既長英達有文學仕齊明帝屢立戰功鎮雍州東昏暴虐帝以伯氏被殺乃舉兵奉立和帝身為大司馬尋即帝位都建康在位四十八年壽八十六歲被侯景所逼殂于臺城

陳武帝

獨運英謀臨危制勝
受梁之禪寬簡為政

陳武帝

陳武帝姓陳名霸先字興國吳興人漢大丘長陳寔之後侯景之亂舉兵始興與王僧辯同滅景進爵為陳王尋篡梁國號陳都於建康在位三年壽五十七

隋文帝

挾智任術徼幸得位
明敏儉約精勤政治

隋文帝

隋文帝姓楊名堅弘農華陰人父忠事周文帝為太傅封隋國公帝襲事周武帝女為太子妃太子立為宣帝崩靜帝立帝以元舅秉政進爵隋王尋篡周國號隋都長安在位二十四年壽六十四

唐高祖

掃除亂畧海内咸服
太宗為子成功乃速

唐高祖

唐高祖姓李名淵字叔德隴西成紀人祖虎佐周有戰功為上柱國封唐國公帝襲封仕隋留守太原值煬帝南巡不返天下大亂乃起義兵立恭帝為大丞相封唐王尋稱帝國號唐都長安在位九年壽七十

唐太宗

武功赫赫文德洋洋
比迹湯武庶幾成康

唐太宗

唐太宗皇帝高祖第二子名世民幼日有書生見之曰龍鳳之姿天日之表其年幾冠必能濟世安民書生去高祖使人追之不見乃採其語為名年十八舉義兵聰明英武有安天下之志五載而成帝業史臣稱其除隋之亂比迹湯武致治之美庶幾成康自古功德兼隆由漢以来未之有也在位二十三年壽五十一歲

武則天

屠唐宗支毒害忠良
褫竊神器濁穢綱常

武則天

則天武氏名曌太原并州人荆州都督武士彠之女年十四太宗聞其美召入後宮貞觀十一年爲才人賜號武媚侍太宗十三年太宗崩年已二十六髡首爲尼於感業寺高宗詣寺行香見之被其蠱惑命長髮復召入宮未幾大幸進位昭儀自是傾陷王后與蕭妃正位中宮委以政事僭位二十二年壽八十二唐之辠人也

唐玄宗

前任忠諫後盡邪兇
靡不有初鮮克有終

唐玄宗

唐玄宗皇帝名隆基睿宗第三子初為臨淄王韋氏之亂陰聚才勇之士誅除韋氏奉睿宗即位封為平王尋為太子受禪開元之初勵精圖治幾致太平天寶以後奸臣擅權艷妃亂政至於竄身失國而不知悔在位四十四年壽七十八

唐憲宗

志平僭叛能用謀忠
剛明果斷卒收成功

唐憲宗

憲宗皇帝名純順宗長子年二十八為太子監國尋即位剛明果斷志平僭叛任用忠謀不惑羣議卒收成功足為中興之主在位十五年壽四十三

唐宣宗

沉斷明察吏民敬畏
無復仁恩衰唐元氣

唐宣宗

宣宗皇帝名怡憲宗第十三子性嚴重寡言宮中以為不慧太和以後益自韜晦羣居遊處未嘗發言武宗崩為大叔監國接遇羣僚裁決庶務人始見其隱德焉在位十三年壽五十

李後主

南唐李後主名煜其祖李昪徐州人徐溫養以為子名知誥晉高祖天福二年取吳據金陵僭稱帝傳至其子李璟璟卒煜立宋太祖開寶八年遣曹彬取之

宋太祖

豁達大度聰明神武
黃袍加身羣生鼓舞

宋太祖

宋太祖皇帝姓趙名匡胤宣祖第二子母杜太后其先涿人也相傳為漢京兆尹廣漢之後唐明宗天成二年丁亥生於洛陽夾馬營赤光滿室營中異香一月人謂之香孩兒營事周世宗為殿前都點檢使世宗崩恭帝幼冲中外物情皆有推戴之意顯德七年正月契丹入寇恭帝命太祖出師即日出愛景門晚至陳橋驛諸將士聚議相與扶出被以黃袍羅拜呼萬歲乃整軍而入恭帝遜禪位朱文公稱太祖不為言語文字之學而方寸之地正大光明真與堯舜之心合在位十七年壽五十

宋仁宗

恭儉至誠　德澤霶霈
社稷靈長　仁祖是賴

宋仁宗

宋仁宗皇帝名禎真宗太子母李氏劉皇后養為子真宗得皇子已晚帝始生晝夜啼不止有道人言能止兒啼召入則曰莫叫莫叫何似當初莫笑啼即止蓋謂真宗嘗籲上帝祈嗣問群仙誰當往者皆不應惟赤脚大仙一笑遂命降為真宗子在宮中好赤脚其驗也年十三即位天性仁孝存心制治君子滿朝而致太平之盛在位四十二年壽五十四

南宋高宗

宋高宗皇帝名構徽宗第九子母韋氏徽宗夢吳越錢王入室已而生帝封康王道君欽宗北狩即位于南京後南渡定都臨安府在位三十六年禪位于孝宗壽八十一

宋孝宗

敵國無釁恢復有志事太上皇孝養備至

宋孝宗

孝宗皇帝初名伯琮更名眘太祖七世孫秀安僖王子偁之子也帝母張氏嘗夢崔府君擁一羊來曰以此為識高宗為康王時出使磁州磁人夢崔府君出迎張氏以是年生帝於秀州小名羊羊高宗喪太子乃選帝鞠於宮中賜名瑗又與崔府君同名先封晉安郡王立為皇太子尋詔即位帝性仁孝英武節用愛民好學勤政重道崇儒真宗室之賢主在位二十八年壽六十八

宋寧宗

忠良棄捐正學廢
黜雖有小善得不
償失

宋寧宗

寧宗皇帝名擴光宗太子封嘉王孝宗崩光宗不豫嘉王以太皇后之命即位其時韓侂胄史彌遠疊相專政倪視正人斥逐善類賢人君子罷黜殆盡南宋之基自茲衰矣在位三十年壽五十七

閩王

天性儉約公私富實
寬刑薄賦境內安佚

閩王

閩王審知光州固始人據福建康昭宗光化元年加封威武節度使後封琅邪王朱温開平初封閩王至晉出帝開運三年南唐李璟滅之

項王

屠戮降人放弒義帝
將叛兵離國亡身斃

項王

西楚霸王項羽名籍彭城人楚將項燕之孫身長八尺目有重瞳力能扛鼎勢可拔山喑噁叱咤千人皆廢有萬夫莫當之勇少時學書不成去學劍又不成其叔項梁怒之羽曰書足以記姓名而已劍一人敵不足學學萬人敵秦二世元年與項梁救吳中子弟八千人渡江而西三年大破秦兵始為諸侯上將軍沛公入秦乃分天下王諸將自立為西楚霸王都彭城漢己亥五年十二月敗於垓下至烏江不渡自刎而死稱霸王五年年二十九歲

昭明太子

寬和孝謹質粹神清
梁祚不永天奪昭明

昭明太子

昭明太子梁武帝長子年五歲遍讀
誦五經甫十五出居東宮更十年而薨
伴黃壤惜夫天分雖高而生民未被
其澤耳謚曰昭明

倉頡

取像鳥跡始作文字
辨治百官領理萬事

倉頡

倉頡四目觀鳥跡制字淮南子曰倉頡造書天雨粟鬼夜哭自書契作詐僞萌生去本逐末棄耕耨之業而務刀錐之利天知其將餓故爲雨粟鬼恐其爲文所劾故哭也

咎繇

承帝之命惟明克允
刑以弼敎萬世標準

咎繇

高陽氏有才子八人天下謂之八愷
其六曰庭堅即咎繇之字也帝
命為士師明于五刑以弼五敎刑
期于無刑民協于中

后稷

后稷

后稷姓姬名棄母姜嫄為帝嚳元妃出野見巨人跡忻然說而踐之而身動如孕者居期生子以為不祥棄之隘巷馬牛過者皆避之不踐徙置之林中適會多人遷之又棄之渠中冰上飛鳥以翼覆之姜嫄以為神遂復收養之初欲棄因以棄為名既長好耕農民皆則之堯舉為農師使教民耕種官名曰稷稷為五谷之長故以名主穀之官實周文武之祖也武王即天子位尊號曰后

契

敬敷五教以寬為主
化洽當時功垂終古

契

契帝嚳次妃簡狄祈于高禖有玄
鳥墜卵簡狄接而吞之因有娠遂
契事唐虞為司徒教民有功封於商
賜姓子氏實成湯之始祖也

伊尹

天錫阿衡左右商王
忠光日月肩荷綱常

伊尹

伊尹其母居於伊水上既孕夢神人謂曰臼出水則東走明日告其鄰東十里迴視其邑皆為水也母身化為空桑有莘氏女採桑見兒啼於空桑中乃取養之命曰伊尹耕於有莘之野湯使人以幣聘之因說湯伐夏救民為湯相

傅說

君臣同心交相勉勵
說命三篇垂憲萬世

傅說

傅說有賢德傅巖之下有水壞道常使胥靡築之說為胥靡代築以供食殷高宗夢得之用為相

太公

克商興周元功赫赫
傳世三十歷年八百

太公

太公姓姜名子牙釣於磻溪之慈泉釣得玉璜刻曰周受命呂佐周文王出獵卜之曰所獲非龍非彲非虎非羆所獲伯王之輔果遇子牙於渭水之陽曰吾太公望子久矣故號之太公望載之後車立為師封於呂故曰呂尚著兵法六韜之書

周公

易繫爻辭詩歌德音
道隆德盛血誠赤心

周公

周公名旦文王子武王弟有聖德多材多藝子伯禽周公輔誨成王王有過則撻伯禽伯禽封於魯周公戒曰我文王之子武王之弟今王之叔父然我一沐三握髮一飯三吐哺起以待士猶恐失天下賢人尔之魯國慎無以國驕人武王崩成王立周公居冢宰以王年幼乃攝政代成王當國南面負扆以朝諸侯成王既長乃歸政王禮樂制度皆公所立以啓周家八百六十七年之王業者皆公之力也

老子

混元之祖太清之尊
五千玄言包括乾坤

老子

老子姓李名聃字伯陽母天水尹氏之女名益
壽適仙人李靈飛靈飛皐陶之後至商十八
世王陽甲踐位十七年庚申歲有神人乘日精
駕九龍化為五色流珠時尹氏晝寢夢天開數
丈天帝捧日而出化為五色珠尹氏捧吞之覺
有娠懷胎八十一年至商武丁九年庚辰二月十
五日降生從左腋而出既生鬚髮皓白故稱老
子周武王時為柱下史號古先生後又為周守
藏史孔子問禮之後往西竺化胡至函谷關關
令尹喜迎拜乃著道德五千言而去莫知所
終

孔子

扶植天地師範皇王
六經宗祖萬世綱常

孔子姓孔名丘字仲尼黄帝之後也四世孫契契十二世至成湯湯十六世微子微子十四世至叔梁紇而生孔子於周靈王二十一年庚戌十一月庚子生於魯昌平鄉鄒邑母顏氏未生時有麒麟吐玉書於闕里顏氏異之乃以綉紱繫麟角信宿而去懷娠十一月誕之夕有二龍繞室五老降庭五老者五星之精也顏氏之房聞鈞天之樂孔子生有異質凡四十九表身長九尺六寸腰大十圍四十九歲為中都宰五十一歲以司寇攝行相事而誅亂政大夫少正卯徧歷陳蔡宋鄭衛楚諸侯之國莫能用乃返於魯序書刪詩定禮樂賛周易脩春秋弟子三千身通六藝者七十二人年七十三而卒

屈原

深思高舉潔白清忠
汨羅江上萬古悲風

屈原

屈平字原仕楚為三閭大夫三閭之職掌王族三姓同列上官大夫妬其才能譖於懷王王信之原憂心煩亂乃作離騷至襄王立復信讒而謫之江南原作九歌九章等篇自投汨羅而死

張良

文武留侯師範高皇
功成智隱神機罔藏

張良

張良字子房世為韓國人少遊下邳遇黃石公因進橋下履得其書一編乃太公兵法後依漢高祖平定天下運籌帷幄之中決勝千里之外與蕭韓稱為三傑封留侯後棄人間事從赤松子遊

東方朔

木帝之精下遊人世
滑稽詼諧規諫武帝

東方朔

東方朔字曼倩漢武帝即位上書曰年十三學書三冬文史足用又曰目若懸珠齒若編貝勇若孟賁捷若慶忌廉若鮑叔信若尾生是可以為天子大臣矣待詔金馬門後拜太中大夫東都獻短人長一尺上召東方朔觀之朔曰巨靈阿母歸耶短人不應指方朔謂上曰王母種桃三千年一開花三千年一結子此兒不良三過偷之矣

董仲舒

三策醇正不尚浮誇
奸臣當國卒老于家

董仲舒

董仲舒廣川人少治春秋為博士下帷講誦三年不窺園漢武即位以賢良對策天子以為江都相進退容止非禮不行相江都王以禮正王、敬重之復為膠西相而卒

司馬遷

遭陵之禍腐刑慘酷
發憤成書良史實錄

司馬遷

司馬遷字子長生於龍門南遊江淮
上會稽探禹穴窺九疑浮沅湘北涉
汶泗講業齊魯鄉射鄒嶧過梁
楚以歸漢太初中為太史令因論李
陵得罪幽而發憤修史記實錄劉向
楊雄稱其有良史之才

楊雄

背棄漢恩臣事新室
書莽大夫紫陽直筆

楊雄

楊雄字子雲廣漢人少好學口吃不能劇談漢元鼎中居岷山之陽漢成帝朝有薦雄者上召雄待詔承明之庭奏甘泉河東校獵長楊四賦作太玄擬周易作法言擬論語作訓纂擬倉頡作凡箴擬虞箴作反騷擬離騷後仕王莽故朱文公綱目書曰莽大夫楊雄死君子鄙之

嚴子陵

甘心釣臺不臣世祖
立懦廉頑清風千古

嚴子陵

嚴光字子陵小字狂奴少有高名與光武同學帝即位光披羊裘釣澤中帝乃備安車玄纁聘之三反乃至除諫議大夫不屈上嘗與光同卧光以足加帝腹帝不敢動恐驚其寢明日大史奏客星犯帝座甚急上曰朕與故人嚴子陵共卧耳去耕釣隱于富春山中後人名其釣處為嚴陵瀨云

諸葛亮

諸葛亮

諸葛亮字孔明寓居南陽隆中漢建安初徐庶言於先主曰諸葛孔明卧龍也先主三顧於草廬中孔明乃起先主既即位於成都策孔明為丞相推演兵法作八陣圖上出師二表伐魏屯田于渭濱有星殞營中未幾卒司馬懿按視其營壘嘆曰天下奇才也謚忠武侯廟食于蜀

王羲之

墨池草隸蘭亭文章
傳之百代彌遠彌光

王羲之

王羲之字逸少王導從子也臨池學書池水盡黑草隸爲古今之冠論者稱其筆勢飄若游雲矯若驚龍又曰如龍跳天門虎卧鳳闕其最爲後世重者蘭亭記樂毅論黃庭經也仕晉爲右將軍會稽內史

陶淵明

恥事二姓克全三綱
高志遠識播之詞章

陶淵明

陶淵明潯陽人在晉名淵明在宋名潛世號靖節先生陶侃之孫也宅邊有五柳樹著五柳先生傳以自況親老家貧謂親朋曰聊欲絃歌以為三徑之資可乎親事者聞之起為彭澤令公田悉令種秫妻子固請種粳乃以二頃五十畝種秫五十畝種粳在官八十餘日即解印綬去賦歸去来辭以遂其志

謝靈運

襲封康樂出仕永嘉
文章美麗性行豪奢

謝靈運

謝靈運自幼頴悟文章之美與顏延之並稱世顏謝宋元嘉中爲永嘉守郡中有名山水肆意遨遊尋山陟嶺必造幽峻之所後襲父爵封康樂公世稱謝康樂

檀道濟

北卻元魏西平姚秦
長城既壞滿眼胡塵

檀道濟宋武帝顧命元臣元嘉中伐魏糧盡夜唱籌量沙平明魏軍見之不敢逼位司空妻向氏嘗戒曰高世之勳道家所忌後果為朝廷所疑及其見收憤怒目光如炬脫幘投地曰壞汝萬里長城也

文中子

重做三代再續六經
程朱許論河汾準繩

隋

王通字仲淹初篤志於學慨然有濟蒼生之志西遊長安見隋文帝奏[illegible]十二策不見用乃退居河汾教授生徒續詩書脩元經董常程元房杜王魏咸北面受王佐之道蓋千餘人嘗鼓琴于汾亭有釣者過而嘆曰居山澤而有廊廟之志及卒謚曰文中子

房玄齡

輔相文皇功居第一
遺表之諫精忠貫日

唐

房玄齡字喬臨淄人幼警悟年十八舉進士高孝基稱為國器恨不見其聳壑昂霄唐武德初太宗為秦王延四方文學之士以為記室兼文學舘學士太宗即位以有決勝帷幄定社稷功居第一進左僕射居相位十五年孜孜奉國年七十一薨於位謚文昭

杜如晦

玄齡善謀如晦善断
與房同心功勲炳煥

杜如晦字克明杜陵人少英邁道負大節在隋為吏部選高孝基謂當為棟梁用房玄齡亦曰如晦王佐才也太宗即位進右僕射與玄齡共管朝政房善謀杜善斷二人深相知當時稱良相者必曰房杜封萊國公

李靖

先掃羣雄後平四夷
古今取法文武兼資

李靖字藥師京兆人姿貌魁奇佐隋為馬邑丞嘗謂所親曰大丈夫當以功名取富貴何至作章句儒其舅韓擒虎與論兵曰可與語孫吳矣牛弘見之嘆曰王佐之才也唐貞觀中出將入相封衛國公圖形於凌煙閣

李勣

為將成功托孤失節
得罪青編萬年不滅

李勣字懋功曹州人本姓徐初從李密勸
密歸朝高祖授黎州總管賜姓李氏
中為并州都督在州十六年帝曰我以李
勣守并州賢於長城遠矣封英國公高
宗欲策武氏為后長孫無忌褚遂良皆
諍之高宗問勣勣曰此陛下家事何更
問外人武氏之立由勣此言而決也百世之
下君子非之

尉遲敬德

絶倫驍勇冠世英雄
不遇文皇難保厥終

尉遲恭字敬德有勇力善戰唐武德初秦王引為右府參軍屢立大功隱太子嘗以書招之賜金器皿一車敬德固辭不受秦王曰公心如山岳雖積金至斗豈能移之論戰功為第一初封吳國公後改封鄂國公

狄仁傑

毋子之說武氏感悟
薦用忠良卒還唐祚

狄仁傑字懷英為兒時門人有被害者吏就詰衆方爭辯仁傑讀書不置曰黃卷中方與聖賢對何暇偶俗吏語邪閻立本異其才薦為并州法曹武后朝遷幽州都督賜紫袍龜帶天授中以地官侍郎同平章事所薦張柬之桓彥範敬暉姚崇等皆為中興名臣睿宗即位封梁國公謚文惠

姚崇

十事要說君心洞開
救時之相應變之才

姚崇字元之陝州人好學倜儻尚氣節五遷夏官郎中拜侍郎累從同州刺史開元中以十事要說玄宗翌日拜相嘗問齊澣曰吾為相何如管晏對曰公可謂救時之相史臣曰崇善應變以成天下之務封梁國公謚文獻

宋璟

崇善成務景善持正
相繼贊襄增唐福慶

宋璟邢州人耿介有大節初居小官以所作梅花賦投蘇味道味道稱之自是知名皮日休云宋璟貞姿勁質剛態毅狀疑有鐵石心腸不解吐軟媚語觀其梅花賦清便富艷得南朝徐庾體殊不類其為人唐開元中拜相封廣平公謚文正

顏真卿

直道清忠王室之寶
大姦蔵君喪我元老

顏真卿字清臣博學詩書開元中舉進士又擢制科再遷監察御史出為平原太守安祿山反公獨倡義討之詔拜戶部侍郎加河北招討採訪使討賊代宗立改尚書右丞忠直孝友羽儀王室遂事四朝為國元老位太師封魯郡公年八十一為盧杞所陷出使李希烈被害謚文忠

郭子儀

名全始終位兼將相
有才有德有識有量

郭子儀華州人以武舉補左衛長史安祿
山反詔為衛尉卿靈武太守朔方節度使
東討以功加司徒封代國公肅宗詔為諸道
兵馬都統拜關東副元帥詔攝冢宰賜
號尚父進中書令歷二十四考封汾陽郡
王以身繫天下安危者二十年忠義格天
威信服人富貴壽考生榮死哀年八十五
薨謚忠武

李白

酒中之仙詩中之聖
經濟有才秉鈞無命

李白字太白生時母夢長庚入懷因以命之天寶初至長安賀知章見其文嘆曰子謫仙人也言於上召見金鑾殿論當時世事賜食親為調羹有詔供奉翰林帝嘗坐沉香亭召白作樂章援筆成文婉麗精切上愛其才欲官之會高力士以脫靴為恥摘其詩以激怒貴妃故妃沮止後坐永王璘逆郭子儀以官爵贖罪長流夜郎赦歸至采石因醉乘舟墮水而卒

杜甫

窮愁一生光焰萬丈
風雅獨尊古今景尚

杜甫字子美襄陽人少貧舉進士不第困於長安天寶末奏賦三篇玄宗奇之使待制集賢院肅宗立拜右拾遺因救房琯被黜客秦州流落劍南依嚴武武表為參謀檢校工部員外郎大曆中客耒陽一夕大醉而卒少與李白齊名時稱李杜韓文公詩云李杜文章在光焰萬丈長

韓文公

捧天忠義入聖文章
泰山北斗孰可比方

韓愈字退之南陽鄧州人擢進士第董晉表署觀察推官調四門博士遷監察御史以論宮市貶陽山令改江陵法曹參軍憲宗以權知博士分司東都改都官員外郎再遷職方員外裴度平蔡奏為行軍司馬遷刑部侍郎諫佛骨貶潮州刺史尋召拜國子祭酒轉兵部侍郎鎮州亂詔愈宣撫以大義降之帰轉吏部侍郎與執政不合改為京兆尹兼御史大夫性姿明銳操行堅正其文章可佐佑六經學者仰之如泰山北斗謚文公號昌黎先生

柳子厚

文章高古對壘於韓
詩詞精妙獨步騷壇

柳宗元字子厚其文章卓冠當時
第進士博學宏詞科唐貞元中手卜
監察御史後為王叔文之黨貶為柳
州刺史既卒柳人懷之立廟於羅池
韓文公為之碑

白樂天

五長之作達者之詞
流傳後代規諷當時

白居易字樂天始生七月便能展書默指之無二字能識百數不差年十七登士二一第元和中對策遷左拾遺貶江州司馬久之入為主客郎中知制誥晚年放意詩酒自號醉吟先生又稱香山居士與胡杲吉旼等宴集時人慕之繪為九老圖性質剛正中立不倚岐節凜然自比丹桂會昌初為刑部尚書

孟東野

天曰其詩不昌其後
貞曜之名求埀宇宙

孟郊字東野少隱嵩山貧居苦吟亡
云夜吟曉不休苦吟鬼神愁如何不自
閒心與身為仇韓文公引為忘年交
年五十第進士調溧陽尉鄭餘慶鎮
興元奏為參謀卒謚曰貞曜先生

賈島

冷寺衲僧長江主簿
警拔句多推敲志苦

賈島字浪仙初為僧號無本居法乾寺後舉進士苦吟常跨驢不避公卿貴人吟詩云僧敲月下門又欲用推字於驢上以手作推敲勢不覺衝至京尹韓愈第三節左右擁至馬前韓公詰之賈以實告韓曰敲字佳與共論詩為布衣交宣宗微行至法乾寺取其詩卷覽之島奪其卷曰郎君何會此耶宣宗去御札除遂州長江縣簿時稱為賈長江

邵康節

空中樓閣靜裏乾坤
外王內聖月窟天根

家

邵雍字堯夫先世涿郡人始至洛蓬蓽環堵不芘風雨名所居曰安樂窩為甕牖讀書宴居其旦則焚香獨坐晡時飲酒二三甌自號安樂先生每到一家子弟家人尊奉惟恐不及不呼姓氏但云吾家先生來也十餘家亦如安樂窩起屋以待其來謂之行窩先生在洛與富韓司馬諸君子常相往來其園宅自司馬公而下二十餘家買贈之熙寧十年夏感微疾曰雍欲觀化一巡如何七月十四日作詩云生于太平世死于太平世客問年幾何六十有七歲俯仰天地間浩然獨無愧是夜五更捐館著皇極經世書六十卷擊壤集二十卷贈秘書省著作郎謚康節

包拯

天性峭嚴斷事雷掃
關節不到閻羅包老

包拯字希仁廬州人天性嚴厲未常有
笑容人謂包公笑比黃河清知端州歲餘不
持一硯歸為京兆尹令行禁止閭里童稚
亦知其名語曰關節不到有閻羅包老天
下呼為包待制慶曆中為御史中丞拜
樞密謚孝肅

司馬溫公

脚踏實地學到至誠

海宇被澤夷夏知名

司馬光字君實山西平陽人童稚時與羣兒戲一兒跌入甕中羣兒盡驚走公以石擊甕破之兒得不死已見活人手段矣幼時讀書以圓木為枕小睡則枕衮而覺乃起讀書元豐中判西京居洛十五年神宗崩公赴闕臨衛士以手加額曰此司馬相公也民遮道呼曰公勿歸洛留相天子活百姓所在數千人聚觀之兒童走卒皆知君實之名年六十八薨贈太師封溫國公謚文正號涑水先生

蘇東坡

陸贄讜論韓愈文章
丹心正氣紫薇玉堂

蘇軾字子瞻號東坡居士西蜀眉州人嘉祐
中歐陽公考試見公之文語梅聖俞曰老夫當
避此人一頭地哲宗元祐初以爲翰林學士每在
經筵進講至治亂興衰邪正得失之際必反覆
開導覬有所啓悟嘗召對便殿宣仁太后曰
先帝每見卿文章必嘆曰奇才奇才但未及
進用耳命坐賜茶徹御前金蓮燭送歸院
黄山谷讃云嬉笑怒罵皆成文章鮮靄而歸
紫薇玉堂進封禮部尚書端明殿學士贈
太師諡文忠公

周濂溪

建圖著書襟懷洒落
統接洙泗學開伊洛

周惇頤字茂叔號濂溪先生道州人初為分寧主簿嘗知南昌終於提點刑獄分司南京先生博學力行聞道早遇事剛果有古人風為政明恕以名節自勵其為南安司理程珦攝通判使二子受學為合州判官趙抃為使者或譏之及抃知處州先生仍為判官抃執其手曰今日乃知周茂叔也先生著太極圖通書行于世上接洙泗千載之統下啓河洛百世之傳卒年五十七謚元公

黃山谷
宋稱孝友神愛草詩
卒于貶所累贈太師

「歷代古人像贊」跋

這部「歷代古人像贊」，刻於明．成化十一年（公元一四七五年），是今日所知、所見的最早的一部木刻本的「歷代古人像贊」。我們並不單是因爲它是最早的一個本子，所以把它重印出來，也因爲在所有的我們見到的若干同類的圖籍裏，這個本子乃是繪刻得最好的一部。它不僅表現了中國人物圖像的優良傳統，也表現了十五世紀末期的中國版畫的很高超的成就。筆力和刀法都是剛勁而不流於粗豪，工緻而不流於板澀；富有生動的描寫力量，使每個圖象，都顯得神采栩栩。明．萬曆時，胡文煥刻的「歷代聖賢像贊」（二卷），和王圻在「三才圖會」裏所收的歷代名人圖像，雖也不是無本之談，但較之此本，却有上下床之別了。

中國繪寫名人圖像的風氣，由來已久。在楚國宗廟的壁畫上就有人物圖像（「楚辭」．「天問」）。漢代王充「論衡」裏也說到畫人物圖像的事。「善可爲勸，

惡可爲戒」，這是繪像的本意。但後來，却只闡善而隱惡了，故惡人之圖像，傳者絕少。所傳者都是所謂聖君賢臣等等。淸宮南薰殿裏舊曾收藏此類畫本、畫軸不少。（詳見淸・胡敬的「南薰殿畫本考」）但好像都是繪本，其中少數是墨拓本，却不曾有木刻本。這些人物圖像有三大類。一是歷代帝后像，乃是由前代流傳下來的；二是歷代的聖君賢臣像，有彩繪本，有石刻本，有木刻本，所收多寡不同，大抵至元代而止；三是歷代「道統」中的人物圖像，即所謂「先儒象贊」，從孔子七十二門徒起，大抵到元代的許衡等人爲止。後兩類的作品，好像都是由元代的一種本子傳下來的，故不及元代以後的人物。這個成化本也是如此。但胡文煥本和王圻本，却已收入明代的人物了。彩繪本有精有粗，大有差別，大抵以出於明代畫人所繪者爲最多。淸代畫家們也有傳摹之本。我收有「歷代聖賢圖像」和「宋名賢畫像」，都是明代的彩繪本。很有可能，這一類的彩繪本是流傳很久的。石刻的墨拓本，也流傳得頗古老。只有木刻本，恐怕是比較晚期的創作。不

知在這部成化本之前，有沒有更早的本子？

除了古代的壁畫之外，古代石刻裏，也往往刻着往哲前賢的圖像，例如，漢武氏祠的石刻裏，就有古代聖賢的圖像和故事畫。後來，「鄉賢」圖像也被收入「山志」和少數的「方志」裏。像「廣信先賢事實錄」一類的書，附有名人圖像的，却也不多。最多的，照例附有人物圖像的，乃是「家譜」一類書。子孫們把前代的著名於世的祖先們的圖像，附入「家譜」裏，是一件可誇耀於人的事，故幾乎無譜無圖（特別是明代的家譜）。這些，乃是很重要的第一手的歷史文獻，值得珍視。淸代顧沅曾刻「吳郡五百名賢圖贊」，乃是這一類書裏最浩瀚的一部著作。他先把這些圖像，刻在石上，印出墨拓本，然後才再行木刻。他還刻有「歷代聖賢像贊」和孔廟裏的自孔子以下到所有的從祀孔廟的「道統」中人物的圖像。在這方面，他可算是集大成的一個作者。但其中，有多少是「確切有據」的，有多少是出於畫師們的想像的，却沒法知道。在這部成化本裏，所收人物雖不多，但比較地確是流傳有自，相當有根據的。

這一類的人物圖像，不僅是很好的歷史資料，也是畫人們的絕好的學習的藍本。明末的陳洪綬，少年時就曾臨摹過孔廟裏的七十二賢像，成爲他繪寫人物的張本。把這一類的人物圖像重印出來，是有益於版畫家們，也是有益於畫家們和其他美術家們的。

一九五七年九月二十三日鄭振鐸跋於保加利亞・瓦爾納市的黑海海濱。

武經總要前集

明正德間刊本

武經總要序

仁宗皇帝御製

朕聞天道尚武。示震耀以宣其威。國事在戎。設營衛以整其旅。輔于文德。著之善志。自繩契斯革。篇牘攸紀。古先哲王。維御函夏。製軍詰禁。去暴誅慢。睽乖取象。則弧矢利夫天下。師嚴以律。則地水制夫剛中。周沿夏商。建官

最備。大司馬總九代之法。以正邦國。簡車籍馬。悉出井田之賦。治兵振旅。先辨旗物之用。逮夫戰國。群雄競起。任權詐而兼形勢。包陰陽而用技巧。孫武吳起之說。尉繚穰苴之傳。數且百家。類分四種。刪取要用。番候所以敘兵法也。招撫遺逸。揚僕所以脩軍政也。洪惟

三聖

開統

繼紹。奮

神武以平多壘。揚

天聲以薄四海。

豐功美利。非可殫紀。耶藩臣阻命。王師。出戍。深惟帥領之重。恐鮮古今之學。命天章閣待制曾公亮等。同加編

定。應汎覽之難究。欲宏綱畢舉。俾夫善將出抗疆敵。每畫籌策。悉見規摹。公亮等編削之效。寖踰再閏。沉深之學。莫匪素蘊。凡軍旅之政。討伐之事。經籍所載。史冊所記。祖尚仁誼。次以鈐畧。至若本朝戡亂。邊防禦侮。計謀方畧。咸用槩舉。且用兵貴乎有紀。尚節制也。決勝至于無形。尚權變也。六

師訓練。四方風土。要從删正。可備（廟諱）悅。又若營陣法制。器械名數。攻取之具。守拒之用。並形圖繪。悉以訓釋。考星曆。辨雲氣。刑德孤虛。推步占驗。行之軍中。闕一不可。命司天監楊惟德等。參考舊說。附之于篇。共勒成四十卷。內制度一十五卷。邊防五卷。故事十五卷。占候五卷。目曰武經總要。夫前王用兵。蓋不得已。以殺止殺。殺之可也。以戰去戰。戰之可也。且出提金鼓。付之閫事。取鑒成敗。可以立功。貴伐謀而無幸勝。善統衆而無專勇。蔑幾識為將之躰也。尚書工部侍郎。參知政事丁度。總領書局。適成編綴。形于奏請。願賜叙引。因言用兵之道。有恍傅古之能。聊以冠篇。傳之可久（廟諱）

武經總要前集目錄

武經總要前集目録終

武經總要前集卷之一

選將第一

傳曰有必勝之將無必勝之民又曰君不擇將以其國與敵也由是言之可不謹諸古者國家雖安必常擇將擇將之道惟審其才之可用也不以遠而遺不以賤而棄不以詐而疎不以罪而廢故管仲射鉤齊威公任之以覇孟明三敗秦繆公赦之以勝穰苴拔於寒微吳起用於羇旅張儀之遊蕩樂毅之踈賤孫武之死合白起之世舊韓信之懦怯黥布之徒隷衛青人奴去病假子諸葛亮不親戎服杜預不便鞍馬謝艾以參軍摧石虜鄧禹以文學扶漢業李靖用於

罪累李勣拔於降附是豈以形貌閥閱計其間哉而庸人論將常視於勇夫勇者將之一偏爾未必無害蓋勇必輕鬬未見所以必取勝之道也大凡將以五才為體五謹為用所謂五才者一曰智二曰信三曰仁四曰勇五曰嚴非智不可以料敵應機非信不可以訓人率下非仁不可以附衆撫士非勇不可以決謀合戰非嚴不可以服疆齊衆所謂五謹者一曰理二曰備三曰果四曰誠五曰約理者理衆如理寡（旌旗有分金鼓有節故一人學戰教成十人）備者出門如見敵（行則整戰陣住則嚴防守）果者見敵不懷生（傳曰殺敵為果致果為毅）誠者雖克如始戰（宋義謂項羽戰勝而將驕卒惰者敗）約者法令省而不煩（政煩則人情水濁則魚病法令滋彰盜賊多有）

明君知此十者。而猶懼取人之難。則必設九驗之言詞以考之。為九術之科例以復之。所謂九驗者。遠使之以觀其忠。近使之以觀其恭。繁使之以觀其能。卒然問焉以觀其智。急與之期以觀其信。委之以貨財以觀其仁。告之以危以觀其節。醉之以酒以觀其態。雜之以處以觀其色。（君子易觀不肖難明由此驗之可知也）又曰。二人交爭則知曲直。二人論議則知道德。二人舉重則知有力。二人忿鬭則知勇怯。二人俱行則知先後。二人治官則知貪廉。所謂九術者。一曰道之以德齊之以禮。知其飢寒。悉見其勞苦之謂仁將。二曰事無苟免。不為利撓。有死榮而無生辱之謂義將。三曰貴而不

驕。勝而不逸。賢而能下。剛而能忍之謂禮將。四曰奇變不常。動靜無端。轉禍為福。因危立勝之謂智將。五曰。進之有重賞。退之有嚴刑。賞不逾時。刑不釋貴之謂信將。六曰足輕戎馬。力越十夫。善用短兵。長於射之謂步將。七曰登高歷險。馳射若飛。進則先行。退則為殿之謂騎將。八曰氣凌三軍。志輕彊虜。怯於小戰。勇於大敵之謂猛將。九曰見賢思齊。見善若不及。從諫如流。寬而能剛。簡而少傲之謂大將也。然而伎能有長短。局力有大小。器而使之。如鈞石之權。不可以稱錙銖斗筲之量。不可以代庚斛。若兵法所謂論除謹動靜。時吏卒。辦兵甲。治正行伍。連什佰。明鼓旗。此尉之官爾。（尉軍司馬）前後知險易。見敵知難易。發斥不亡遺。此候之官爾。（候軍之屢候）隱路塞。行輜治賦物。均處輯并竈通。此司空之官爾。（司空主繕治）收藏於後。遷舍不離無浮輿。無遺輜。此輿之官爾。（輿軍之後殿者）然此五者之於大將也。若車之有衆材。各司其任。未足以宰制一車之用也。故曰先語察事。勸而與食。實長希言。賦物平均。此十人之將也。切切截截。垂意肅肅。不用諫言。數行刑戮。刑必見血。不避親戚。此百人之將也。訟辯好勝。嫉賊侵陵。斥人。此刑欲整一衆。此千人之將也。容貌作作。言語時出。知人飢飽。習人劇易。此萬人之將也。戰戰慄慄。日戒一日。近賢進謀。使人知節。言語不

慢。忠心誠畢。此十萬人之將也。（法曰。夫將躬以詳重為貴。不可有不決惑此論將之疑雖以博訪為能而不欲有多端之心也）溫良實長。用心無兩見賢進之。行法不枉。此百萬人之將也。此伎能局力之所以異也。凡將有五危。六敗。十過。十五貌。情之不相應者。又不可不察。所謂五危者。必死可殺。必生可虜。忿速可侮。廉潔可辱。愛民可煩。此五者用兵之災也。何謂六敗。一曰不量衆寡。二曰本乏刑德。三曰失於訓練。四曰非理興怨。五曰法令不行。六曰不擇驍果。所謂十過者。有勇而輕死者可暴也。有急而心速者可久也。有貪（一作貧）而好利者可遺也。有仁而不忍者可勞也。有智而心怯者可窘也。有信而喜信人者可

訐也有廉潔而不愛人者可襲也有剛毅而自用者可事也有懦而喜用人者可欺也（如揣敵人知其情）所謂十五貌不與中情相應者有嚴而不肖者有溫良而為盜者有貌恭肅中心欺慢者有外廉謹而內無至誠者有精精而無情者有湛湛而無成者有好謀而不決者有如果敢而不能者有悾悾而不信者有怳怳惚惚而反忠實者有詭激而有功效者有外勇而內怯者有肅肅而反易人者有嗃嗃而反靜慤者有勢虛形劣而外出無所不至無所不遂者是以擇將之主從其心如水鑑平其誠如權衡使貞偽不能竄於察視大小不能移其稱訂然後可以得人而不惑得之不惑然後可以任之不疑

管子曰王者不能知人害霸也知人而不能用害霸也用而不能任害霸也任而不能信害霸也既信而又使小人參之害霸也是知能信在於能任任能任在於能用能用在於能知則知人之道可不重歟

將職

將者民之司命國家安危之主三軍之事專達焉兵法曰輔周則國彊輔隙則國弱蓋言其才不可不周用事不可不周知也故將在軍必先知五事六術五權之用與夫九變四機之說然後可以內御士衆外料戰形苟昧於茲雖一日不可居三軍之上矣所謂

五事者一曰道二曰天三曰地四曰將五曰法道者令民與上下同意也故可以與之生而民不畏危（道者仁義也李斯問兵於荀卿荀卿曰彼仁義者所以修政者也政修則民親其上樂其君輕為之死對諸李成王翁其曰百將一心三軍同力臣之於君也下之於上也若子之事父弟之事兄手臂之捍頭目而覆胃腹也如此始可令與上下同意死生同致不畏懼不危疑）天者陰陽寒暑時制也地者遠近險易廣狹死生也將者智信仁勇嚴也（智者能機權識通變也信者使人不惑於刑賞也仁者愛人憫物知勤勞也勇者決戰乘勢不逡巡也嚴者以威刑肅三軍也）法者曲制官道主用也（曲者部曲隊伍有分畫也制者金鼓旌旗有節制也官者偏裨校列各有官司也道者營陣開闔各有道徑也主者管庫廝養職守主張其官也用者軍馬器械三軍須用之物也）所謂六術者制號政令欲嚴以威慶賞刑罰欲必以信處舍收藏欲周以固（處舍營壘也收藏財物也周密牢固則敵不能窺尋）徒舉進退欲安以重欲疾以速（靜則安重而不為擊舉動則疾速而不失機權）窺敵觀變欲潛以深欲伍以參（謂使間諜窺敵欲潛隱深入也伍參錯雜也使間諜或參之或伍之於敵之間而盡知其事）遇敵決戰必道吾所明無道吾所疑（道言行也）所謂五權者無欲將而惡廢無急勝而忘敗無威內而輕外無見其利而不顧其害（謂使人出戰而輕敵）凡慮事欲熟而用財欲泰（熟謂詳審泰謂不吝賞也）所謂九變者圮地無舍（無舍無依也水毀曰圮也）衢地合交（結諸侯也）絕地無留（無久止也）圍地則謀（發奇謀也）死地則戰（殊死戰也）塗有所不由（隘難之地所不當從不得已從之則設奇變以防敵之掩襲）軍有所不擊（軍雖可擊以地險難以留之難卒勿攻歸師勿遏窮寇勿迫死地不可攻或我強敵弱前軍先至亦不可擊恐驚之退走也害有如此之軍皆不可擊之也）城有所不攻（蓋言

敵於要害之地深險如陸多備糧食欲留我師若彼之未足為利不救則擒我兵勢故不可攻之也地有所不爭小利之地得而失人則不爭也言得之難守失之則無害也君命有所不受苟便於事不拘於君命也所謂四機者張設輕重在於一人謂之氣機道狹路險名山大塞十夫所守千夫不過謂之地機善行間諜分散其衆使其君臣相怨上下相咎謂之事機車堅舟利士馬閑習謂之力機此五事六術五權九變四機者皆良將之所要聞而兵家之所先務也古之言將者曰靜以幽正以治清靜簡易幽深難測中正無偏故能致治也能清能靜能平能整不內顧不遷怒樂而不憂深而不疑凡將之自治如此然而事有常患為將之災夫鑿凶門而出臨死而不為生將之勇

矣然而尚死者不勝將無策略者以死先士卒必死之當敵則偏故不勝也死者可殺戰謹進止臨生而不為死將之審矣然而上生者多疑將無義心者求全將難則事多疑必生者可虜策不再計勇不留決戰如風發及上果以敏攻戰必利決斷速疾則不失時也將之決矣然而忿速者可侮獲財散之情不可污將之廉矣然而廉潔者可辱怨已以治人推惠而施恩將之仁矣然而愛人者可煩養士不以異財與之安與之危將之公矣然而上同者無獲將明智與衆同等不能自用又不能用人隨衆取同故無功自守而不循常自負不循理也將之專矣然而上專者多死而下歸咎將無明智私求賢問能而自專於事故戰者多死傷惟善自治者使衆有所設剛有所施弱有所用彊

有所加慮必離於利害而後能遠敵患也兵法曰視卒如嬰兒故可與之赴深溪視卒如愛子故可與之俱死厚而不能使愛而不能令亂而不能治譬若驕子不可以用此愛之不可獨任明也兵法曰十卒而殺其三者威振於敵國十殺其一者令行於三軍然而卒未親附而罰之則不服不服者難用此威之不可獨任又明也惟善御衆者附之以文齊之以武文仁也武法也而後所為無不從移所措無不從死發號施令人乃樂聞與師動衆人乃安鬬黃石曰士卒可下而不可使有驕謙以接士故曰可下制之以法故曰不可驕其此之謂乎夫善用兵者能愚士之耳目而使

之無知言使軍士非將軍之令其他皆不知如聾愚也易其事革其謀使人無識所為之事所有之謀不使知其造意之端識其所緣之本易其居迂其途使人不得慮易其居去安從危迂其途告近即遠故士卒懷必死之心也師與之期如登高而去其梯師與之深入諸侯之地而發其機使無進心孟明焚舟是也若驅群羊驅而往驅而來莫知所之其一心也三軍但知進退之令不知攻取之端聚三軍之衆投於險險難也可合而不可離可用而不可疲蓋可使由之不可使知之之道也古之良將不以己貴而賤人不以獨見而違衆故冬不被裘夏不張蓋所以同寒暑度險不乘上陵必下所以同勞佚軍食熟然後敢食軍井通然後敢飲所以同飢渴合戰必立矢石所及所以同安危

夫將拒諫則英雄散策不從則謀事叛將自臧則下少功如此而望智者為之慮勇者為之鬭則安可得哉夫上之用下也使智使勇使貪使過智者樂立功勇者好行志貪者好趨利過者不顧死下之為上也死愛死怒死威死義死利視下如子則人死愛心意激怒則人死怒使人以刑征之以義則人死威賞罰分明則人死義爵厚賞重則人死利也危者安之懼者歡之叛者還之冤者原之訴者察之卑者貴之彊者抑之敵者殘之貪者豐之欲者使之畏者隱之謀者近之讒者覆之毀者復之不彊不能不使不欲能受諫能聽諍能納人能採言故曰將主之法務在覽英雄之心蓋謂此矣夫智莫大於棄疑事莫大於無悔進退無疑見敵無謀深知敵情計謀

素定進故無疑不待見敵而謀也慮必先事也若一言不信則三軍之心惑一事不當則三軍之聽疑一法不舉則三軍之志惰一惠不周則三軍之情懈如此賞罰豈明而威豈行哉故刑上極賞下通誅無誑其名無變其旗軍法不反令於父不後令於子有罪雖親不問其名不易其旗示公而不改法也夫令素行於民則民服令不素行則民不服故令素信者與衆相得也凡兵之敗道有六皆將之過謂勢均以一擊十曰走夫以一擊十之道先須察敵人與我將之智謀兵之勇怯天時地利飢飽勞佚十倍相懸然後奮一以擊十若勢均力敵不能自料以我之一擊敵之十則須奔走不能返合復為駐止矣卒彊吏弱曰弛言卒在衆彊將帥懦弱不能禦卒故弛折壞散吏彊卒弱曰陷言其將欲為攻取士卒怯弱不量其力彊進之則陷沒於死地大吏怒而

不服遇敵懟而自戰將不知其能曰崩大吏小將也大將怒之而不厭服忿而赴敵不量輕重將弱不嚴教導不明吏卒無常陳兵縱橫曰亂言吏卒皆不尚常度引兵出陣或縱或橫此乃自亂也將不能料敵以少合衆以弱擊彊兵無選鋒曰北此必走之兵也此六者將之不可不察也軍之所患者三不知軍之不可以進而進不知軍之不可以退而退是謂縻軍為將不知進退之利害惟欲在己同權令軍士不能收引而縻繫之矣不知三軍之事而同三軍之政則軍惑軍國異容所理各異欲以治國之法以治軍則軍事惑亂不知三軍之權而同三軍之任則軍疑不知用兵機謀之人用為將則軍不治而士疑惑也三軍既疑既惑是謂亂軍引勝士疑惑而無畏則亂此三者又不可不察也兵法曰知可與戰不可與戰者勝

知吾卒之可擊而不知敵之不可以擊者勝之半知敵之可擊而不知吾卒之不可以擊者勝之半知敵之可擊知吾卒之可擊而不知地形之不可以戰者勝之半知彼知己百戰不殆不知彼而知己一勝一負不知己不知彼每戰必敗兵法曰上下同欲者勝故善用兵者如攜手而使人人不得已也兵法曰以虞待不虞者勝故戰如守行如戰有功如幸兵法曰將能而君不御者勝故不受命於主有三可殺而不可使覆不全可殺而不使擊不勝可殺而不可使欺百姓此三者將之勝敗之先得也夫上將料敵之極計險阨遠近謂虛之實之人馬之力攻守之便皆在險阨遠近言若能料此以制敵乃為

將帥經之道也至於天時審得地形審便車馬審彊衆寡將恣士卒審諫器械審利居處審安族望審察軍用審足進退審宜動而不迷舉而不窮良將之百舉自勝得此道也夫將不可愠而致戰合於利而動不合於利而止非利不起非得不用非危不戰故不敢不重也兵決曰上煩輕上暇重子路問於孔子曰子行三軍則誰與子曰必也臨事而懼好謀而成荀卿曰百事之成也在恭其敗也在慢故恭勝怠則吉怠勝恭則滅計勝欲則從欲勝計則凶恭謀無曠恭事無曠恭吏無曠恭衆無曠恭敵無曠是之謂五無曠然後可以為天下之將而通於神明善用兵者造次必於是顛沛必於是豈有敗者哉

軍制

古者天子六軍諸侯大國三軍次國二軍小國一軍夏商而上制度無載不可得而記也周官以一鄉為大司馬掌制軍詰禁又有小司馬軍司馬官皆用大夫又有輿司馬行司馬官皆用士是謂建其正立其二設其考陳其衆以相督攝以相輔承而武官之例備矣凡制軍國中自六尺以及六十野自六尺及六十有五皆征之一鄉萬有二千五百家家出一人故五人為伍而屬之比長五伍為兩而屬之閭胥四兩為卒而屬之族師五卒為旅而屬之黨長五旅為師

而屬之州長五師為軍而屬之命鄉是謂五有長兩有司馬卒有長師有帥軍有將焉居守征行以相部曲而帥營之法備矣齊威公用管夷吾之說制國五家為軌則五人為伍有軌長以帥之十軌為里則五十人為小戎里有司以帥之四里為連則二百人為卒有連長以帥之十連為鄉則二千人為旅有鄉長人以帥之五鄉為一帥則萬人為軍有五鄉之帥以帥之故有中軍之軍高子之軍國子之軍焉蒐旅獮治略本周法亦大國三軍之制也戰國以前軍士在於閭里有事焉而簡稽有時焉而教習於功暇目農作而居家未有留屯坐食番上長征之法是以其所處軍置吏之名一隨於鄉黨惟出師行營則以部隊裨校之號一切為殊漢以後大改三代之軍始有州郡教士京都校卒而掌兵與衆不任鄉黨之吏矣初詔郡國選有材力之民籍為材官騎士使守尉令丞典領課試以備征討京師則有虎賁羽林之士多者千人就選材高者遷為將監而屬在光祿又有南官北官衛士有令丞一人掌之左右劍戟士有都候丞一人掌之而屬在衛尉又有越騎屯騎步兵長水射聲五校士各七百人設置員吏稍尊有司馬稍尊有校尉而屬在北軍中候皆關時宿衛有征則行自高帝至建安雖士員官號更易廢置不常而漢之營法

具此也魏晉已降軍號尤繁處置統隷大約如漢逮于西魏始立諸府府不滿百人有郎將主之隷在二十四軍軍一開府將之每二開府屬一大將軍凡十二大將軍分屬六柱國隋則每府有隊副旅帥校尉鷹揚郎將副郎將步卒有步兵校尉騎士有越騎校尉雖與兵馬而征防上免内聽命於十二衛衛二將軍一大將軍判之唐正觀以後上府至千二百人中府至千人下府八百人十人為火火有長備六馱馬五十人爲一隊立隊正三百人爲一團置團校尉而府有折衝左右果毅知府並判府事内屬諸衛則如隋制凡武士成丁入軍六十而免應宿衛者離爲三

番其征人防人亦有迭次起西魏大統至唐天寶凡名軍防鄉團衛士武士皆謂此也

本朝沿唐末五代之制並號禁軍黥面營廪衣食公上草教日閲無得番休大凡百人為都五都為營五營爲軍十軍爲廂或隷殿前或隷兩侍衛司自廂都指揮使而下皆節級有員品每都立軍使都頭兵馬使則古之隊正之任也每營立指揮使則古之旅帥之任也每軍立都指揮使都虞候則古之師帥之任也每軍每廂每第立都指揮使則古之軍將之任也各有副遣以貳其政其兩河關西諸州則別募蕃漢丁壯差置將職以儆内軍至其戍守征伐則古有大將元帥大總管今謂招討使都部署是也古有副將副元帥副總管今謂招討副使副部署鈐轄是也古有跳盪左右虞候今謂之先鋒策先鋒殿後策殿後是也古有校尉已下兵職今謂都監隊將之類是也立軍制吏古有率同其名雖殊其任則一凡從師者亦當參考前制以為今事之式法焉

料兵

夫大將受任必先料人知其材力之勇怯藝能之精粗所使人各當其分此軍之善政也古法馬步三軍每軍一萬二千五百人總三萬七千五百人近代營陣法或以二萬人爲率今按古法馬軍每將三千人

其差次則先以善騎者次以蹻健者末以善用短兵者總六千人步軍每將五百人其差次先以彊力疾足負重能走者三千人次能射遠趫二百里者三千人次能射親者四千人次但能射遠者四千人次壯碩驍勇能格鬬者一萬人總二萬四千人將校並居内爲馬步戰兵之數也其所由曹司車鄉火長收人工匠別計七千五百人此合兵之大率也過與不及此數者約而損益之或有蕃健則以蕃將統押每將一百五十人蕃戎鬭戰善聚散必以隊少爲利也

選鋒

夫士卒疲勇不可混同爲一一則勇士不勸疲兵因

其所容出而不戰自敗也。故兵法曰。兵無選鋒曰北。昔齊以伎擊彊。魏以武卒奮。秦以銳士勝。漢有三河俠士劒客奇材。吳謂之解煩。齊謂之決命。唐則謂之跳盪。是皆選鋒之別名也。兵之勝術無先於此。凡軍衆既具。則大將勒諸營。各選精銳之士。須蹻健出衆武藝軼格者。部爲別隊。大約十人選一。萬人選千。所選務寡。要在必當。擇腹心健將統押。自大將親兵前鋒奇伏之類。皆品量配充。此色之外。又有大勇敢死樂傷者。聚爲一卒。名曰冒刃之士。有銳氣壯勇彊暴者。聚爲一卒。名曰陷陳之士。有奇表長劒接武齊列者。聚爲一卒。名曰勇銳之士。有技距神鉤彊梁多力

潰破金鼓絕滅旌旗者。聚爲一卒。名曰勇力之士。有踰高絕遠輕足善走者。聚爲一卒。名曰寇兵之士。有王臣失勢欲復見功者。聚爲一卒。名曰死鬬之士。有死將之人子弟欲爲其將報仇者。聚爲一卒。名曰死憤之士。有貧窮忿怒欲快其志者。聚爲一卒。名曰必死之士。有贅婿人虜欲掩迹揚名者。聚爲一卒。名曰勵鈍之士。有胥靡免罪之人欲逃其恥者。聚爲一卒。名曰倖用之士。有材技兼人能負重致遠者。聚爲一卒。名曰待命之士。由是集而別之。禮而厚之。屬之於大將。有急則隨事呼用。使各使所能。無不盡力致效也

選能

夫總兵之任務。設技衆材以助覩聽。以咨籌畧。春秋戰國之際。雖九九之伎。雞鳴狗盜之士。無不延見收養以爲已用。其蔵器草萊。奮迹麾下者。蓋不乏矣。故大將有受任。則與副佐講求人材。有異能者。無問勢之大小貴賤。皆置在幕府。以備役用。其或杖策挾術自干於軍門。亦詢視其顏色。察驗其所來。所復可則明試而録之。凡沉謀秘畧出於人上者。可使佐謀。巧詞善說能移人意者。可使遊說歷聘四方。知風俗人情之隱者。可使佐術。得敵人門廬請謁之情者。可使爲間。知山川險易形勢利害。并泉芻牧道途迂直者。

可使導軍。巧思出入。能爍金刻木爲器械者。可使佐攻。材力蹻健。能猿騰鶻擊。踰溝越壘。來往無迹者。可使窺覘。能占風候氣。視月覩星。揲蓍轉式。達於休咎者。可使佐讖。凡此色類。非可悉數。但負一能。軍中皆有以用之。不可棄也。由智將之所裁量。爾其待遇資給則隨色爲差次。

武經總要前集卷之第一終

武經總要前集卷之第二

傳曰士不選練卒不服習起居不精動靜不集趨利弗及避難不畢前擊後解此不習勒卒之過也其法百不當一故曰軍無衆寡士無勇怯以治則勝以亂則負兵不識將將不知兵聞鼓不進聞金不止雖百萬之衆以之對敵如委肉虎蹊安能求勝哉所謂治者居則閲習動則堅整進不可以犯退不可以追前却如節左右應麾可合而不可離可用而不可疲雖絶成陣雖散成行治之素也古法曰三官不繆五教不亂是謂能軍三官者鼓金旗也五教者目耳手足心也教目知形色之旗教耳知號令之數教足知進

退之度教手知長短之兵教心知賞罰之用五者用習是取勝之治卒也故用兵欲其便用器欲其利將校欲其精士卒欲其教蓋士有未戰而震懾者馬有未馳而疲汗者非人怯馬弱不習之過也前古講武教慣之法草教習勒之常雖未盡制勝之方要之卷舒離合坐作進止不失其節矣然後觀敵應變臨事制宜使之赴水蹈火出生入死同心一力前無彊對守不由斯而致焉方今雖有訓練之方然而法制未立是以旗幡雖設不主進退鼓角雖備不為號令行伍雖列不問稀密部陣雖立不講圓方但見敵即馳遇地即戰不制奇正不為備伏不擇險易不詢孤虛

及夫連師百萬交機呼吸事不素定難乎應敵今故悉采前世教閲之法重復研究詳載于篇夫訓士之法雖貴約乘繁舍迩求要欲使人心齊勸指顧如一然有不可得省要須兼存故但習其容不可施之戰鬭者草教曰閲是也雖曰訓習便可勒為行陣者講武教騎教步教弩是也故不先日閲是謂教而無漸不後講武是謂訓習而無功斯則交相為用而成折衝靜難之具也若夫秉三農之隙習六師之容順威儀明少長嚴賞罰陳號令麾焉使必從指焉使必赴則將帥者當於此求其一二而施之行事云

講武第一

仲冬之月前期十有一日所司請講武遂申命將帥選閲卒士所由先於都門外芟萊除地為傷方一千二百步四出為和門於其中墠地為步騎六軍營埒之處左右廂各為三軍上軍在北中軍次之下軍在南東西相向中間相去容三百步五十步立表一行此立五行表間前後各容五十步為三軍進止之節前一日將帥及士卒集於墠地所禁諠譁依色建旗為和門於都墠之中四角皆見五綵牙旗金鼓甲伏威儀習備大將以下各有統率如常式步軍大將被甲冑乘馬教習士衆為戰陣法是日未明十刻士衆嚴備五刻將士皆擐甲各為直陣以俟將軍儀服備

物大將各處於其中。立於旗鼓之下。（若六軍則鼓十三鉦二角四其並止於其軍後表之下。）立定。吹大角三通。中軍大將各以□合鼓。二軍俱擊鼓三鼓。有司偃旗。步士皆跪。二軍諸帥果毅已上。各疾趨集於中軍旗鼓之下。左廂中軍大將立於旗鼓之東。西面。諸軍將立於旗鼓之南。北面西上。以聽誓。大將軍曰。令講武以教人戰。進退左右一如軍法。用命有常賞。不用命有常刑。可不勉之。誓訖。左右三軍別長史二人。振鐸分循以誓衆。諸果毅各以詞告其所詠。遂擊鼓。有司舉旗。士衆皆起。騎徒皆行。及表擊鉦。騎徒乃止。又三鼓。有司偃旗。士衆皆跪。又擊鼓。有司舉旗。士衆皆起。騎驟徒趨。及表乃

止。整列位。定東軍。一鼓而舉青旗。為直陣。西軍亦鼓而舉白旗。為方陣以應之。次西軍鼓而舉赤旗。為銳陣。東軍亦鼓而舉黑旗。為曲陣以應之。次東軍鼓而舉黃旗。為圓陣。西軍亦鼓而舉青旗。為直陣以應之。次西軍鼓而舉白旗。為方陣。東軍亦鼓而舉赤旗。為銳陣以應之。次東軍鼓而舉黑旗。為曲陣。西軍亦鼓而舉黃旗。為圓陣以應之。凡陣更為客主。先舉者為主。從五行相勝之法。為陣以應之。每變陣二軍各選刀楯五十挑戰於兩軍之前。第一第二挑戰迭為勇怯之狀。第三為敵均之勢。第四第五為勝敗之形。每將變陣。先鼓而為直陣。然後變為餘陣之法。五陣畢。

兩軍俱為直陣。又擊三鼓。有司偃旗。士衆皆跪。又擊鼓舉旗。士衆皆起。騎馳徒走。左右軍俱至中表相擬擊而還。每退至一表。跪起如前。遂復本列。乃講騎軍。二軍吹角擊鼓誓衆俱進。及表乃止。皆如步軍。惟無跪起。騎軍東西迭為客主。為五變之陣。皆如步法。每陣八騎挑戰於兩陣之間。五陣畢。俱待擊鼓而前。盤馬相擬而罷。遂振旅徒還

教例

凡教為陣。少者在前。長者在後。其還則長者在前。少者在後。長者持弓矢。短者持戈矛。力者持旗。勇者擊鼓。刀楯為前行。持矟者次之。弓箭後為行。將帥先告

士衆使習見旌旗指揮之節。旗作則跪。舉則起。習知金鼓動止之節。擊鼓則進。鳴金則止。知刑罰之苦（或作明）賞賜之利。持五兵之便。戰鬪之備。習慣跪起。及行列險隘之路。凡步騎二軍之士。備則滿數。省則半之。損益隨時。唯不得減。將帥凡相擬擊。皆不得以刃及

凡步士逆退。限過中表二十四步而止。不得過也

教旗

凡教旗。人無常數。大抵五百人為一營。以營之多少分左右廂列次第。建名號。營壁已定。依次秣馬。甲冑器仗置本隊幕前。輜重兵糧置本隊幕下。凡步隊。隊五十人。其職儀則隊頭一人。副一人。執旗一人。（天旗）慊

旗二人。旗詔其給器仗。則槍一十五根通旗在內。
具弓矢十具。棒六具。陌刀五具。拍把四具。牌五具。
騎隊隊五十人。執儀如步隊。器仗。則槍稍弓箭自餘
不須。凡左右廂。給鼓與鉦各五具。異色都教大旗旆
二口。大角各四。定。曰中央幡稍十口左右立牌隊別
一枚牌長二尺凡第一角聲動營各被馬裝束擐甲。第二
角聲動即作隊。馬步皆當前依次立。第三角聲絕。步
兵依次先發引至戰地。凡折衝果毅令則諸軍處候指揮使等及
隊頭看排量地之宜。依次均列。星布挺隊隊頭旗前
丘副者押隊若南北列陣。則東西相向。東西列陣則
南北相向。凡一戰隊為兩副隊。為駐隊初立。皆槍脚

量地布置。步陣已定。第四角聲絕。即引騎軍左右廂
從營蹀躞緩行。從南去步隊二十步以下。次魚麗駐
立。騎隊已定。乃集折衝果毅隊頭等。宣示法令。授回
旋陳規矩。告禍福。然後還着本隊。各令明告示衆聞
鼓即戰。聞鉦即退。立定已後。第五角聲絕。大旗向前
麾。步騎齊行十步已下。大旗向後麾。步騎齊住。大旗
臥。步兵皆胡跪。臥槍。大旗舉。并槍起立。第六角聲絕。
視大旗。捺。諸隊皆捺稍胡跪檐槍。大旗舉。左右廂齊
舉稍。第七角聲絕。左右廂並擊鼓。戰隊皆捺稍齊叫
緩行。相向交戰。右廂擊鉦息鼓。諸隊引退。左廂逐至
右廂立隊處。右廂息鉦擊鼓。駐隊捺稍齊叫而前。左

廂擊鉦息鼓。却回。引退至中央。左廂息鉦擊鼓。却回
交戰。少頃。左廂擊鉦息鼓。引退至駐車右廂逐至左
廂立隊處。右廂息鼓擊鉦。却退左廂息鉦鳴鼓駐隊
捺稍齊叫而前。逐至中央。右廂息鉦擊鼓。却回交戰
少頃。左右廂皆擊鉦息鼓。各還本布陣地。立定。視大
旗。聽鼓聲。旗合鼓動。左右廂前後正副三隊作一隊。
齊叫捺稍。至中央交戰。聽左右廂鉦聲動。各還本地
依隊舉稍立定。少頃聽鼓視大旗。合兩戰隊相依。并
四副隊共為一隊。且行且合而前直入齊叫至中央。
交戰。聽左右鉦聲動即止。各還本隊處此是三百人作一隊戰
立定。聽鼓視大旗合左右廂三戰隊并六副隊共為

一隊。且行且合齊叫直前。至中央交戰。少頃聽左右
鉦聲則止。各還本隊處此是五百人作一隊戰也立定。大旗捺。諸
隊槍皆捺。大旗舉。諸隊槍皆舉又捺至半。諸隊即降
槍。大旗擺鼓聲動。左右廂齊叫緩步行。稍護。大旗
急擺。更大叫。吐槍急入相刺。當此之時。大旗頭着地
聽鉦聲動。大旗舉即還。依本隊處立。不得舉槍。須大
旗舉諸隊槍齊舉。大旗合。大隊自簇立定。視大旗旋
本隊還歸本處。視大旗捺。諸隊槍齊捺。大旗舉。諸隊
槍齊舉。又捺大旗。諸隊即降槍聽鼓聲。視大旗擺。却
直前齊唱護。護至中路以後。更大叫。急入左右廂。刀
交。直過左廂向右廂地立。右廂向左廂地立。立地。視

大旗擺左右諸隊準前直入齊呼譟中路大斗急
入刀交直過各還本處立視大旗舉諸隊舉大旗合
正副隊齊簇隊步軍立定第八角聲動絕左右騎軍
從北相捲相交蹀躞緩行繞兵一匝還舊位立定步
軍視大旗揲從北而南以次歛兵還營至營依隊次
立少頃第九角聲絕胡跪捲旗纏幡視大旗揲諸隊
齊揲大旗舉諸隊齊舉大旗旋諸隊散還本幕步軍
散後更揲大旗騎軍以次從北卷隊蹀躞緩行還營
至營依隊次立少頃第十角聲絕以次解脫馬鞍褙
畢

旗例

凡掉而卓旗則衆皆集一點卓旗則隊頭集二點卓
旗則百人將集三點卓旗則五百人將集一點一招
則千人將集一招而掉則斂旗則整齊掉而指則合
左再揮則左右再擺則右偃旗則止擺而指則開再
掉而指則聚再掉則散卷旗則銜枚卧旗則俯伏舉
旗則起三掉則見敵左右掉則布陣再䏶則進招而
掩則跪再招則退再招再掉則奔救援再招再䏶則
發單歸

習勒進止常法

凡教前一日諸營將校各分方位立旗以自表東軍
立青旗西軍白旗南軍赤北軍黑為和門皆于旗大將居於
中立黃牙旗以為四旗之主諸軍行止視大將之旗
金鉦鼓角陳之於牙旗之左右其法每隊五十人教
日遂隊自營纏旗捲至場左右廂各依隊次解幡而
立隊各相去十步方十步分布使均其駐隊塞空夫
前隊二十步布列已訖諸營將校悉向大將軍牙旗
鼓譟分每隔一隊定一戰隊即出隊前五十步聽角
第一聲絕諸隊一時散立第二聲絕諸隊一齊揲槍
卷幡張弓拔劍第三聲絕諸隊一齊舉槍第四聲絕
諸隊一齊龍槍跪膝目視大將軍黃旗耳聽鼓聲如
黃旗前亞鼓聲動齊唱嗚呼嗚呼兩廂隊並進前至
中界齊鬪唱殺擊刺爭戰勝負訖勝從負不過三十

步當知其收馬軍逐北聞鼓鉦即止斗却行膊上架
槍側行回身向本幕散立第一角聲絕一時揲槍解
幡第二聲絕一時舉槍第三聲絕一齊簇隊聽進止
放如散吏聽角聲一會然後依次發引歸本營失節
度者有罪此教戰如須加兵作大隊者即視大將軍
碧白二旗交即五隊合為一隊是合二百五十人為一隊其隊法
及卷旗舉槍簇隊鬪戰一依前法若大將五旗交即
十隊合為一隊是合五百人為一隊賊大隊前衛故米人隊以禦之也如法
初教訖欲還營聽次角第一聲絕即散二百五十人
為隊第二聲絕即散五十人為隊如此凡三度則教
畢

教平原兵

凡教兵必擇平原曠野孤山高隴可以登高視遠之地大將居其上南向左右置鼓十二面角十二枚立五色旗分左右六纛在前旗節次之監軍御史裨副左右衙官駐隊如偃月形為後騎下臨平野使士卒目見旌旗耳聞鼓角心存號令乃命諸將分為左右皆去兵刃以精新甲冑旗幟教之蓋以易見而生勇也各以兵馬使為長班布其次陣間容陣隊間容隊曲間容曲人間容人出入來往不闘馳逐以長參短以短參長回軍轉陣以後為前以前為後進無奔迸退不趨走紛紛紜紜闘亂而不可亂渾渾沌沌形圓而不可敗以正合以奇勝聽音望麾乍合乍離於是三令而五申之白旗點鼓聲動則左右廂齊合朱旗點角聲動則左右廂齊離離之與合皆不過子午之位左廂陽向而旋右廂陰向而旋左右各復初位信旗下立候白旗掉鼓音動左右廂各雲蒸鳥散彌川絡野然而不失部隊之疎密朱旗掉角音動左右廂各復初位前後左右人立之疎密使無差尺寸散則法天聚則法地如此三合三離三聚三散不如法者軍吏之罪罰從軍令既畢大將乃立五色旗十二口置於左右廂陣前每旗命壯士五十守之使壯士五十奪旗左廂奪右廂旗右廂奪左廂旗鼓音動而奪

角音動而止得旗者勝失旗者負勝則賞負則罰因是使習知立陣之法

教步兵

凡教陣先量士卒多少即教場中分三道土河中分左右廂相對四隊夾一土坌以次布戰鋒隊第一隊為戰隊隊間一隊抽取一隊為駐隊隊隨多少每廂各兩重布隊凡入教場布陣先六纛次五方旗次角次鼓次鉦次詔旗次左右廂兵馬使次第相續立定一隊為駐隊一隊為戰隊皆取五方信旗為號(凡士卒動靜皆號信旗)吹角一會點青旗兵馬使都虞侯集(凡復告須地土卧為點也)點赤旗十將副將同集點皂旗小所由悉集受處分訖却歸本隊(放歸本隊須侯却捐立本色旗乃還)丁寧曉喻訖南頭第一隊兩廂各出一旗以告辨(辨謂排比所教緣兵馬已訖)告訖旗歸本隊即視信旗合擊鼓一搥諸隊畫簇信旗開鼓一搥諸隊畫開却依本處立信旗舉鼓一搥諸隊槍旗並舉齊唱亂聲信旗亞又鼓一搥諸隊槍旗並亞齊唱千聲諸隊弩弓手齊出至前第三土河作上弩勢(凡弩並至前第三土河)又鼓一搥架箭又鼓一搥皆唱殺聲即退至本隊立定又鼓一搥齊唱千聲弓手齊出至土河各為架箭勢又鼓一搥齊唱殺聲陌刀齊亞不得背面起陌刀頭却還本隊立定(凡歸隊却行皆須前脚續後脚不得回面背也)信旗又三點一點一交聲三點三交聲訖鼓三

聲一聲營衆二聲排比三聲陳長行便長打鼓皆作何何聲左右廂退
並進至中央出河立定大叫交交胡禄交匝右廂退
左廂逐至本隊前土河右廂點信旗喚駐隊大叫交
交走救與戰隊齊立定左廂退右廂逐之至本土河
前左廂點信旗喚駐隊大叫交交走叫與戰隊立定
右廂退左廂逐之至中央土河立定良久聽鼓聲歌
何何聲絶鼓一挑齊唱千聲槍頭並舉與肩齊若挑頭低
天地一天已下也又鼓一挑齊唱殺槍旗盡亞三子三殺然
後擊鉦鉦發左右廂齊退並不得回面起槍至本上
河立定訖候鼓聲一挑齊唱千聲槍旗並揭立信旗
合鼓一挑諸隊齊作羽林聲聽角聲發羽林聲止殺

畢疾傳語齊唱喚視信旗點著地即兩廂齊唱喚視五方旗
及角聲行左右廂兩頭各出一隊至第二土河行依
軍次還營

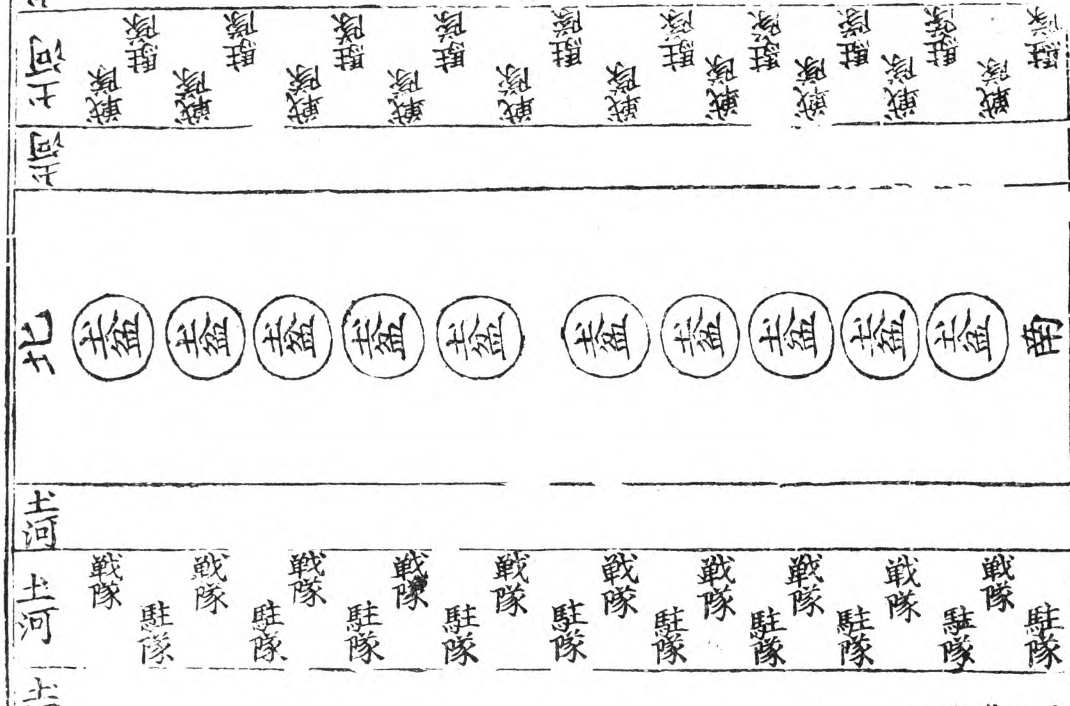
教騎兵

凡出騎兵須以五方旗先引次角次鼓次金鉦餘依
軍次左右廂兵馬相續至教場法就進退一視信旗
金鼓左右廂各十隊大小臨時量馬數多少已至教場立定惟
展信旗餘諸旗幡盡捲左右廂相去各二百步散立
凡一騎軍縱橫各四步立定次角一會點青旗大將
集點赤旗副將集點皂旗小所由集其所由來集須
軍行傍隊前從南左右廂齊對抽來還隊亦準此法取教練

使處分曰兵貴靜而惡諠一切齊整勿令紛亂進退
去就一視信旗所向得處分訖還隊各喻本隊士衆
須左右兩旗出至中央土河告辨訖事聽角聲第一
通角聲絶斂兵作隊第二通角聲絶旗稍皆捺解幡
第三通角聲絶旗稍盡舉而亞左右廂擊鼓聲動兩
廂齊叫急行進至中央土河便唱何何交戰少時右
廂鉦聲動右廂引退至本立處左廂鉦動左廂引退
至本立處其右廂逐至左廂第二土河右廂鉦聲動
右廂即引退至中央土河其左廂人還逐至中心土
河左右廂即引退擊鼓齊唱何何更交戰少時舉左
右廂擊鉦鉦聲動即各退還本立處聽角聲第一通

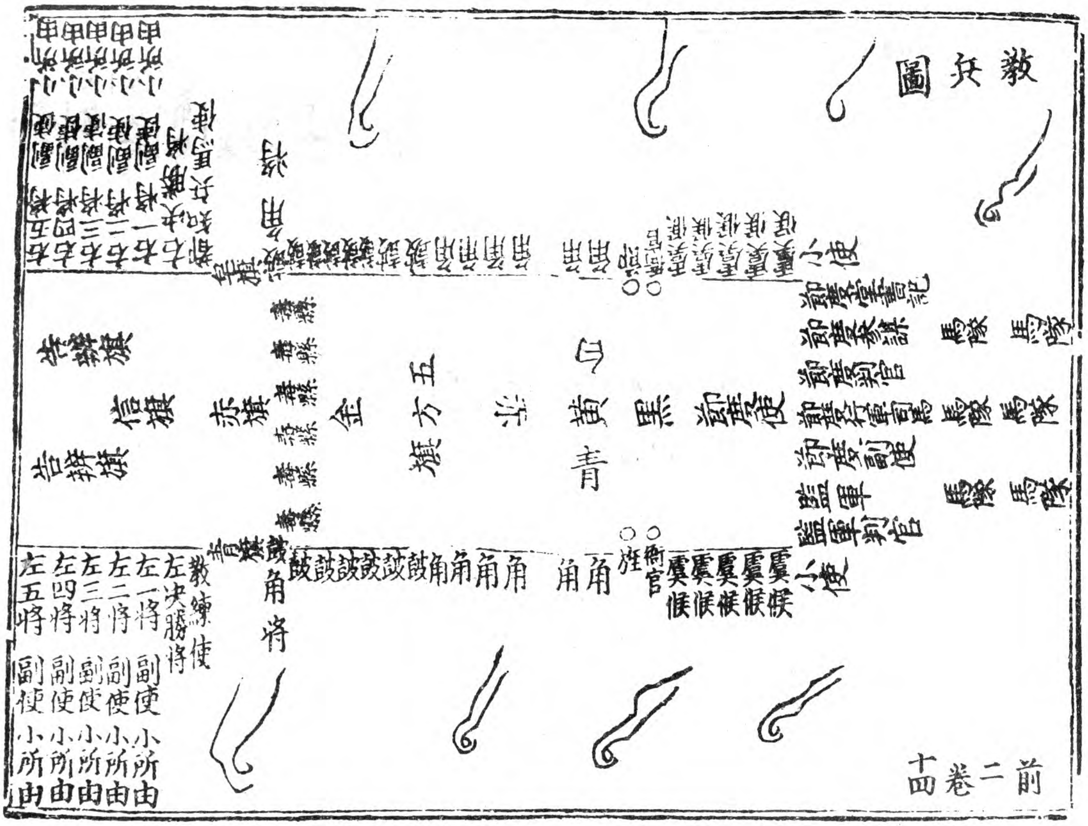
絶捲旌旗幡擗箭弛弓第二通絶諸旗稍一時盡舉
簇作隊第三通絶各引散遂本立處視五方旗及信
旗從南作兩隊相對直出向前至教場中央相合變
旗續五方旗及鼓角即歸並如來次

鼓角金鉦教場圖

北
南
土河
戰隊
駐隊
金鉦

教兵圖

馬隊
小使
黃
青
黑
五方旗
信旗
赤旗
角
鼓
鼓角將
教練使
左決勝將
左一將
左二將
左三將
左四將
左五將
副使
小所由

教法

入唱護護退唱何何披唱交交倒鎗旗唱殺立鎗旗唱于轉隊左廂陽轉右廂陰旋鼓一聲進一步金一聲退一步信旗交點唱喏旗轉唱殺旗隊下不得輒語角聲鼓聲谷一諸隊亜鎗（頭去地約五寸）角聲一鼓聲二弩手出陣前齊進去隊三歩量踈密解鐙立鼓一聲架箭二聲發箭唱殺比三發箭止退入隊角聲一鼓聲三即弓手出如弩手法三于三殺角聲一鼓聲四陌刀大斧出聽鼓聲三于三殺刀斧相間聞金聲即退鼓一聲即唱于揭鎗聽角聲一鼓聲一其左右廂下各出一隊至中土河岸看亜認旗相交後開两隊

各抽歸本位即舉認旗交两廂齊亜鎗唱殺聽鼓長打即戰鋒隊左右齊入至土盆交一匝聞金而退名曰小胡祿交鼓聲長打戰鋒隊與駐隊齊入至土盆交一匝四隊為大胡祿交聞金聲各還舊立何何聲㓕絶又聽鼓聲齊作于殺三聲舉鎗聽角聲一鼓聲一左右各簇两隊為一隊鼓聲二即簇四隊為一隊角聲一鼓聲三信旗開散各引還本隊立角聲三鼓聲四左右唱喏則左右從首以次卷隊至將軍前齊簇旗作亂千聲两廂隊合雙引當中央出還營

教條十六事

凡教士應進不進應退不退應坐不坐應起不起應簇不簇應捺不捺應卷不卷應舉不舉應合隊而不合隊應擊隊而不擊隊不應合隊而誤入他隊不應擊隊而誤入他隊言語諠譁不聞鼓聲旗幡紛擾弩箭失次並節級科罪其條勒于總管以下各録一本熟諭士卒免臨陣失儀

三令一令

覩敵人之謀視道路之便知生死之地

二令

聽金鼓視旌旗以齊其耳目

三令

舉斧鉞以宣其刑賞

五申

一申

申賞罰以一其心

二申

視分合以一其途

三申

晝戰戒旌旗

四申

夜戰聽火鼓

五申

聽令不恭視之以斧鉞

打圍草教法圖

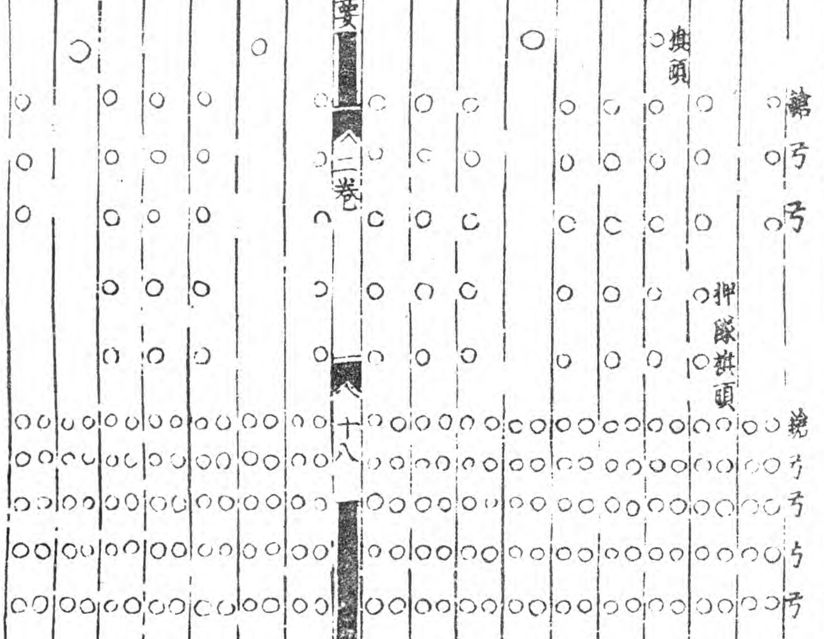
右草教之法一人守圍地三尺十二將將別千人凡萬二千人守地三萬六千尺積尺得步六千積步得里一十五餘二百四十步圍中徑闊得地五里餘二百步以左右央勝將為交頭其次左右將主士伍為行列皆以金鼓旌旗為節度其初起圍張翼隨山林地勢無遠近皆為部分其合圍地覆候先擇之定訖以善弧矢者人為圍中騎其步卒槍旛守圍有濡禽者坐守圍之吏大獸公之小獸私之以觀進止也

日閱法 并圖

國朝軍制凡五百人為一指揮其別有五都都一百人統以一營居之大閱步騎既不常設但每營為日習之法以教坐作進退然非施於兩軍相當者故宜用鼓聲為節騎兵五變步兵四變今列于右

騎兵習五變法圖

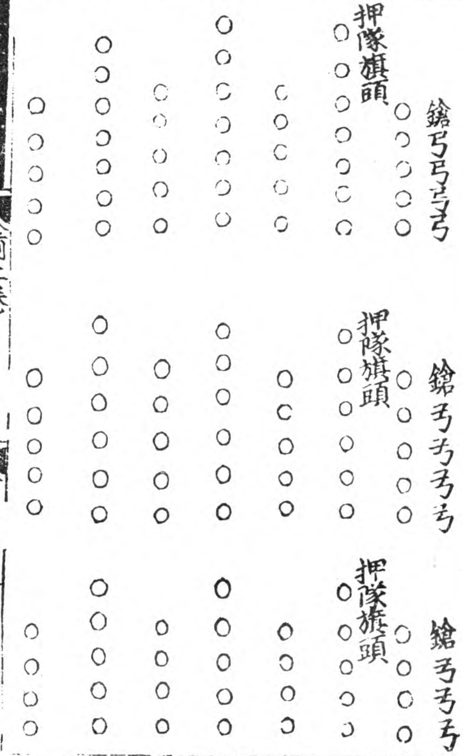
第一習 軍中呼為開門陣

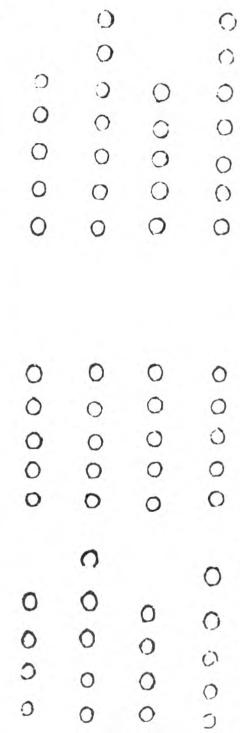

右步四十六騎百七十四合為一部聞鼓聲步箭三發訖軍門開騎軍出各箭三發馬回背身兩發訖步迎騎箭三發騎入軍門閉騎步箭又三發鼓聲止

第二变

軍中呼為疊三

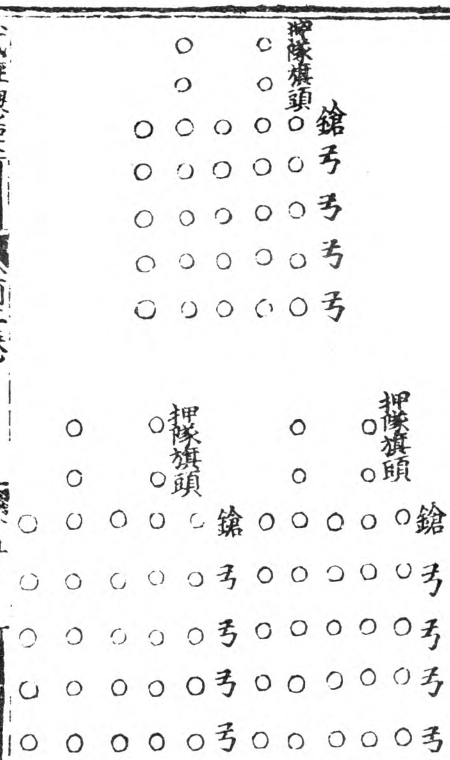

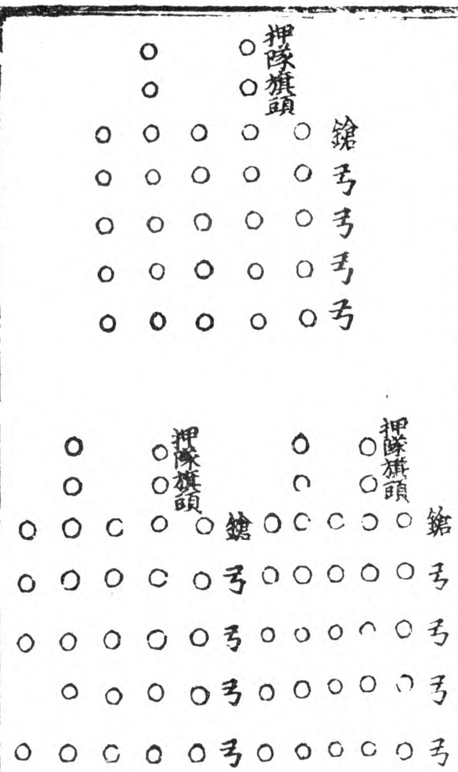

右騎百七十四分三部部別四行聞鼓声第一部出各箭三發訖前二行架槍大呼三刺後二行亦大呼回馬背發二箭乃还舊處第二第三部次出箭發略同注第二部出時前二隊行架槍刺訖不回射第三部復如第一部也九三部皆再出声鼓止第一部後行已曾回馬發箭者再出時不發即第二部未發者更送習之下皆倣此

第三變

軍中呼為花六

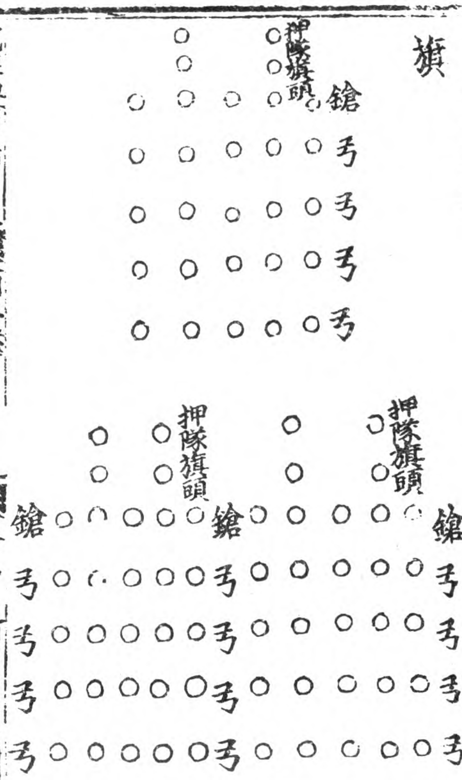

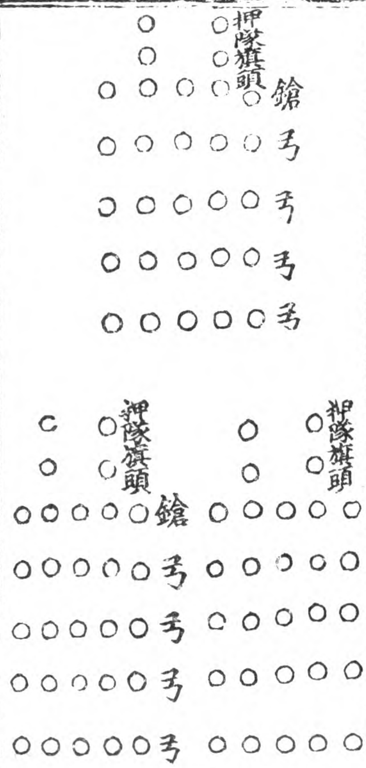

右騎百七十四分為六隊隊別五行進退如第二变

第四變

軍中呼為家計

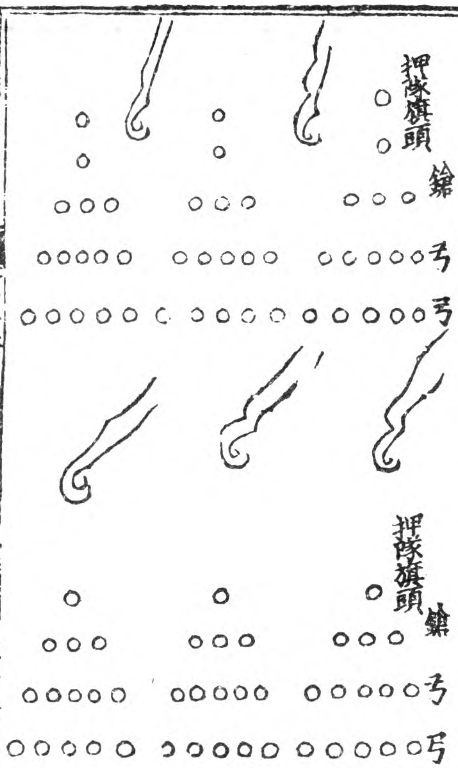

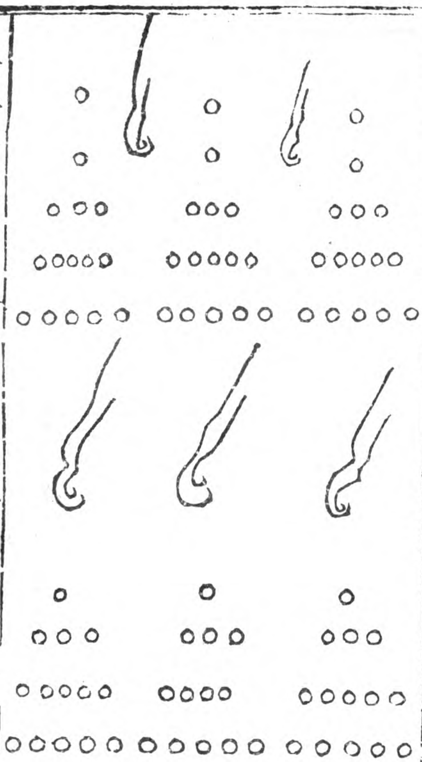

右騎百七十四。分為六隊。聞鼓聲。二人執旗先出。前二隊。出箭三發。回馬背發二箭訖。後四隊不動。迎前隊。回各箭三發。鼓聲止

第五変

軍中呼為入二隊

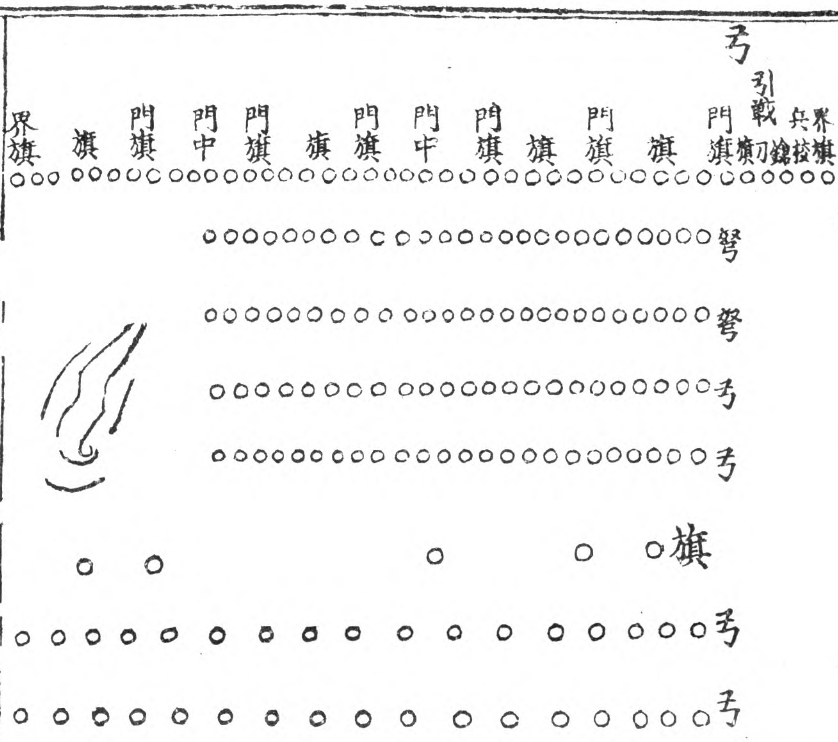

右騎百七十四分十二隊聞鼓声並一齊出各箭三發

架鎗大呼二刺声鼓止

步兵習四變圖

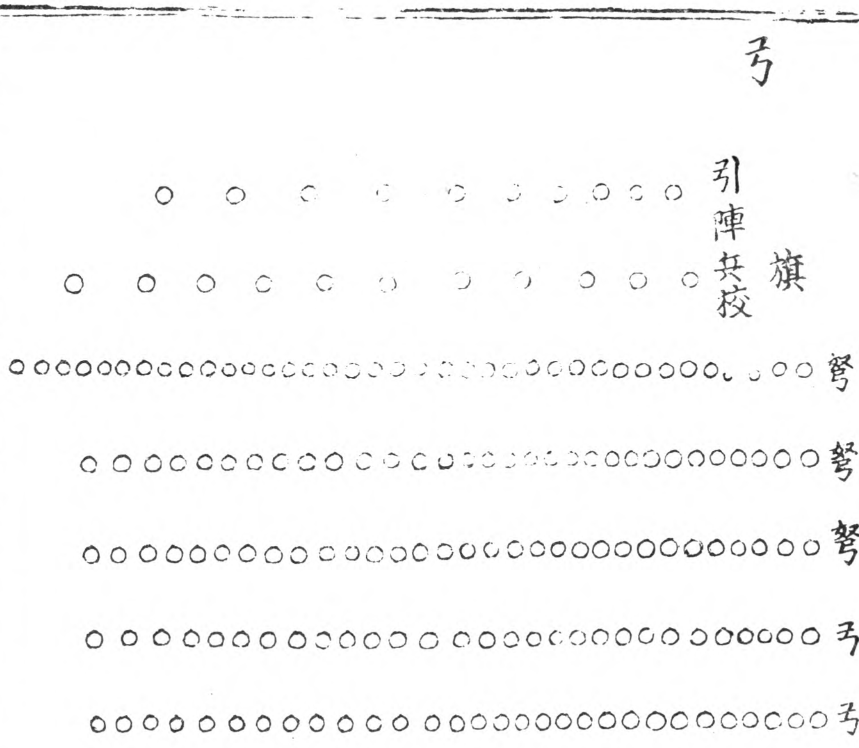
第一習 軍中呼為關門

右步一百八十八騎二十七合為一陣第一鼓直（或查）作鎗刀第二鼓鎗刀弩皆坐弓者立俟擊木乃發箭

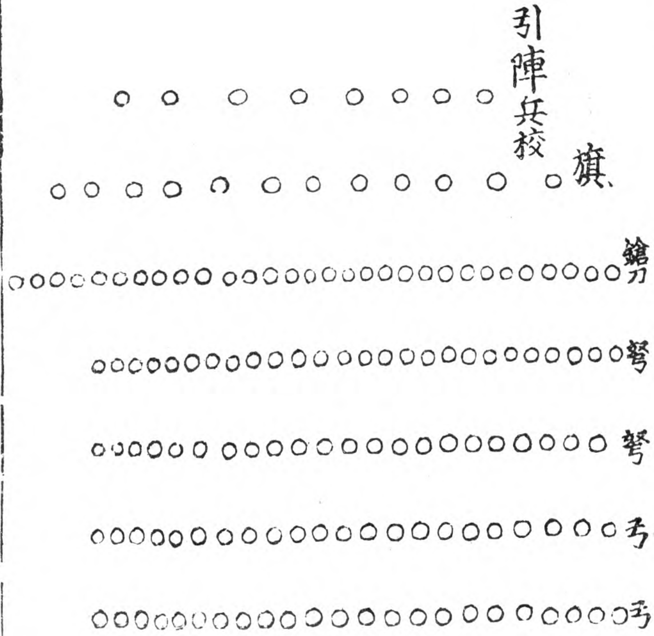
餘如騎兵第一習

第二變 軍中呼為六花

右兵數及進退法如第二惟弓弩聽擊木各發一箭依此無差也

第三變 軍中吟為軍陣

右步一百八十八。鼓聲作。執旗者出行前以為界一鼓。直鎗刀。二鼓鎗刀皆坐。弓弩者立。俟擊木。弓弩各箭三發。鼓聲作少進。又三發。箭訖。俟鼓聲前行。與鎗刀而趨。弓弩從之。至界旗止。聞鼓直鎗刀。又鼓皆坐。弓弩者立。箭三發。訖。聞鼓復立。垂鎗首。聞金而退。至舊處止。一鼓直鎗刀。二鼓坐。群族。三鼓復直鎗刀。四鼓旗鎗如舊。鼓聲止

第四變 軍中呼為鼓声陣

此變右如第三變

大凡講武以示法程教旗以習進退教草以示殺
目閱以便坐作雖在治世不可以闕故善訓士者先
教耳所以審金鼓也次教目所以辨旗幟也次教手
使屈伸便利提挈敏急次教足使進退合宜往來迅
疾未教心使疾務恭順執事精彊又教之抵對令贊
啓整肅趨蹶矯捷教之裝束使裹幞佩結器仗倫序
又使出入坐起尊卑大小不相踰越而示之禮衣食
寢卧順時調息不傷寒暑而為之制教戰之法號令
既審指揮無失陣而方之生而起之行而止之左而
右之別而合之絕而觧之無犯進退之節無絕人馬
之力故一人學戰教成十人十人學戰教成百人百

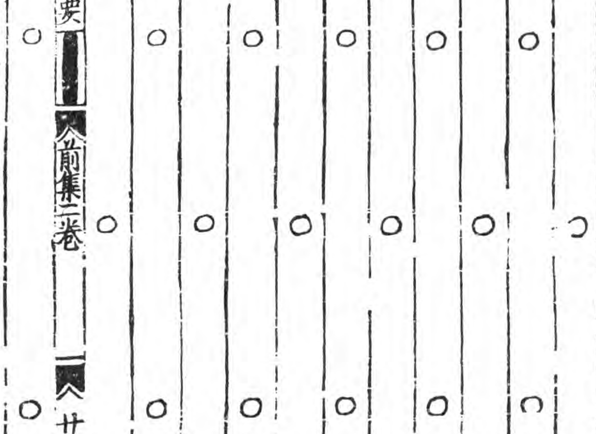
人學戰教成千人千人學戰教成萬人萬人學戰教
成三軍之衆此教兵之率也至於執兵用刃（或作杖）又
有法焉凡教刀着先使執持便慣乃以形制輕重折
（或作旂）伐猛劣而為之等教旗若槍者先使把捉有方
盤旋進退乃以干之長短大小揮刺深淺而為之等
教弓者先使張弓架矢威儀容止乃以力之硬弱箭
之遲速遠近躬的親疎穿甲重數而為之等教弩者
先使之繫縛弛張輕利捷敏乃準弓矢而為之等此
教器械之畧也傳曰以不教民戰是謂棄之非此物
歟

教弩法（并圖）

弩者中國之勁兵四夷所畏服也古者有黃連百竹
八擔雙弓之號絞車擘張馬弩之差今有叁弓合蟬
手射小黃皆其遺法若乃射堅及遠爭險守隘慫聲
勁勢遏衝制突者非弩不克然張遲難以應卒臨敵
不過三發四發而短兵已接故或者以為戰不便於
弩然則非弩不便於戰為將者不善於用弩也唐諸
兵家皆謂弩不利於短兵必以張戰大牌為前列以
蔽奔突亦令弩手負刀捧若賊薄陣短兵交則捨弩
而用刀捧與戰鋒隊齊入奮擊常先定駐隊人收弩
（恐弩臨時遺損）近世不然最為利器五尺之外尚須發也故

弩當別為隊攢箭駐射則前無立兵對無橫陣若勇
騎來突駐足山立不動於陣前叢射之中則無不斃
暗騎雖勁不能驟是以戎人畏之又若爭山奪水守
隘塞口破驍陷勇非弩不克用弩之法不可雜於短
兵尤利處高以臨下但於陣中張之陣外射之進則
蔽以旁牌着次論迴張而復入則弩不絕聲則無奔
戰矣故特出此法以具于右

其教法曰

張弩後丁字立　當弩入字立　高揎手屈衫襟

左手承撞　右手迎上　當心有張

張有闊狹　左髀右膊　還復當心

安箭高舉手　敵遠擡頭放箭　敵近平身

敵在左右回身　敵在高挈手　敵在下低手

發訖唱殺却掣　拗蝎尾弩還着地

教弓法

昔唐王琚教射二篇多言射之容止非戰陣所急今掇其切可施於兵家者具於左

凡矢量其弓弓量其力無動容無作色和其肢體調其氣息一其心志謂之楷式故曰莫患弓軟服當自遠莫患力羸常當引之但力勝其弓則容貌和發無不中故始學射必先學持滿須能制其弓定其體後乃射之然其的必始於一丈百發百中寸以加之漸至百步亦百發百中乃為術成矣或昇的於高山或置的於深谷或戉或擲使其的縱横前却不失所準乃可以射禽與敵凡弓惡左傾箭惡直儒順惡傍引頭惡脚番胷惡前凸背惡後傾此射法骨髓之病也身前竦為猛虎方騰額前臨為封兒欲闘出弓為懷中吐月平箭為絃上懸衡此皆有容儀之善也控弦有二術無

名指疊小指壓大指頭指當弦直立中國之法也屈大指以頭指壓勾之此北胡之法也胡法力小利於馬上漢法力多利於步用然其妙特在頭指間世人皆以其指牽弦則置箭曲又傷其羽但令指面隨絃直立即腕而易中其致還乃過常數十步古人以為神而秘之胡法不使大指過頭指亦為妙耳其執弓欲使弛前入扼弝後當四指本節平其大指使承鏃却其頭指使不礙則和美其有聲而駃矣

武經總要前集卷之二終

武經總要前集卷之三

叙戰上　叙戰中　叙戰下

抽隊　軍事　以寡擊衆

捉生

叙戰上

夫上兵伐謀其次伐交其次伐兵伐謀者攻敵之心使不能謀也伐交者絕敵之援使不能合也伐兵者合刃於立尸之場不得已而用之也然則善制戰者必先審於己一得地利二卒習服三器用利然後察彼之形勢不明敵人之政者不加兵不明敵人之情者不誓約不明敵人之將者不先軍不明敵人之士

者不先陣知彼知此則始定計於內出兵於境是謂以理擊亂以教卒練士擊白徒毆衆無不克也故兵法曰善用兵者脩道而保法一曰度二曰量三曰數四曰稱五曰勝（上五者未戰先計度必勝之法也）地生度（地者遠近險易也度計也未出軍先計敵國之險易道路之迂直兵甲孰多勇怯孰是計度可伐卽出其軍也）度生量（量酌彼我之形勢）量生數（數機變之先酌量計度彼我之強弱利害然後為援數也）數生稱（稱挍也挍彼我之勝負）稱生勝（稱量計度萬無失勝之道此所謂修道保法也）是故勝兵先勝而後求戰敗兵先戰而後求勝其或知吾卒之可以擊而不知敵之不可以擊勝之半也知敵之可以擊而不知吾卒之不可以擊勝之半也知敵與吾卒之可以擊而不知地形不可戰勝之半也夫

戰兵先欲圖一圖一則千人同心千人同心則有千人之力萬人異心則無一人之用心齊力均故古之稱如率然如率然者常山蛇也擊其首則尾至擊其尾則首至擊其中則首尾皆至或問可使如率然乎曰可矣吳人與越人相惡當其同舟而濟則其相救也如左右手又曰軍身也卒服也伍拇指也（大將以軍為身小將為四肢士伍為拇指也）謂將之役士士之從將如一身之與四肢拇指也夫伍兵五當也長以衛短短以救長（五兵長短者有所宜）兵不雜則不利長兵以衛短兵以守太長則犯太短則不及太輕則銳銳則易亂太犯則鈍鈍則不濟（犯為觸挂也兵長短相為衛太犯太輕皆不中法度也）故給兵配仗咸有

率分夫兵以詐立以利動（見利而動）以分合為變者也（或分或合以戰敵人觀其塵我之形終能為變化以取敵勝也）其疾如風（來無迹其至迅疾也）其徐如林（言緩行須有行列如林木以防掩襲也）侵掠如火（猛烈不可向也）難知如陰（如雲蔽天不見三辰也）動如雷霆（如空中擊莫知所避）掠鄉分衆（敵之鄉道聚落無有守兵大畜財谷剽掠則須分配次第使衆人皆得往也不可獨有所往則大小強弱皆欲與敵爭利也）闢地分利（開拓土境則分割與有功者）懸權而動（如權衡稱量已定然後動也）動不可久久則鈍兵費則挫威詘力縱敵生變失利後時故善用兵者見敵之虛乘而勿假追而勿合迫而勿去始如處女敵人開戶後如脫兔敵不及拒敵之開闔當亟入之（敵有間當急入）故曰兵之情貴速乘人之不及也雖然猶須以治待亂以靜待譁以逸

待勞以近待遠以飽待飢故曰見利宜疾未利則止趨利乘時間不容息先之一刻則大過後之一刻則失時也夫善戰者能易寡為衆易衆為寡為何其然哉常出其不意衝其所虛形人而我無形使我常專使敵常分我專為一敵分為十則此衆彼寡我所與戰者約矣我之戰地常使不可知則敵所備者多敵所備者多則我與所戰者又寡矣故曰心疑者比力分者弱能分人之兵疑人之心則錙銖有餘不能分人之兵疑人之心則數倍不足夫戰固有當擊當避當擊者擊其微靜（避息無備面靜）避其彊靜（攻以有備閑如而靜）擊其倦勞避其閑寇（勞倦者疲困閑寇者暇逸）無擊堂堂之陣（堂堂大也）無

邀正正之旗（正正齊也）至若朝氣銳晝氣惰暮氣歸必避其銳氣擊其惰歸又曰歸師勿遏圍師必闕窮寇勿迫（圍兵者圍其三面開其一面以示生路也）如此類者皆敵人方乘氣盡銳而來不可亟爭故避而殺其鋒開而誘其潰也或問敵衆而整將来待之若何曰先其所愛則聽矣敵所愛而恃者便地饒野糧道也先之奪敵人之心也夫戰兵貴勢勢可以先戰而震敵於其乘利則疾奮敵不暇支則譬如破竹數節之後迎刃自解不復攖手然則兵之所以能為勢者有三一氣勢二地勢三因勢若將勇輕敵士卒樂戰三軍之衆氣如飄風此謂氣勢也關山狹路大阜深澗龍蛇蟠磴羊腸狗門

一夫守險千人莫過此謂地勢也因敵怠墮疲勞飢渴前營未舍後軍未涉此謂因勢也有此三者若兵非齊志非敢決非必死非蓄怒亦莫能為勢也故曰善戰者其節短其勢險勢如張弩節如發機又曰戰人之勢如轉圓石於千仞之山決積水於千仞之溪至於漂石者皆勢由然也可不務乎夫戰兵常持有餘以待不足故無犯進止之節無失飲食之適無絕人馬之力若進止不度飲食不繼馬疲人倦而不解舍則兵不堪命不堪命則不任其上令上令既廢以居則亂以戰則北矣其要在更戰更息別用之不竭也故曰三軍人戒分曰（戒三軍人之中合半日可止）夫衆以合寡

則為追襄而開之（交合戰也追逐也襄圍也以衆敵寡者逐而圍之開其去道令無為窮寇也）或分而迭擊（以衆攻寡分衆更戰更息知我失彼勞故能克也）或三分而乘之（三分以一分餌之彼趍利而乱餘二分為奇襲之）彼衆則以方從之（方術也謂設詭詐奇變敵雖衆分其形勢使不得併力而戰也）又曰敵若衆衆則受圍（已兵寡則士意不專當作利道受圍以堅衆心分兵四向而受敵則衆以死向生也）兵士甚陷我乃不懼（謂陷則死戰求生也）故知以固存以為勝（人乘危則以死而易生也）又曰使人如坐漏船之中伏燒屋之下（投兵於死地示令自求生）則智者不得不謀勇者不得不決也夫重用兵者彊輕用兵者弱猶為不可故其黷武而國利兵久而國不危者未之有也善用兵者故役不再籍糧不三載因糧於敵以足軍食是謂兵聞拙速未睹巧之

久也法曰天下以戰為國者五勝者亡四勝者禍三勝者霸二勝者王一勝者帝此謂兵黷戰久殘人匱財之如此也故古之明主知將以言爭戰者莫之敢易也

叙戰中

兵法曰凡戰晝以旌旗旛麾夜以金鐸鼓笳笳為節笳以蘆葉古者吹為號令麾左而左麾右而右鼓之則進金之則止一吹而行再吹而聚三軍服威肅命如此則前無堅敵若聞鼓不起聞金不止雖有百萬之衆何益於用哉故戰之道等藝五卒伍定行列正從容固言名實等比方也次第其才能相集使卒百人伍五人行列者左右前後從容者駐止未戰時欲

堅固有備言名者各以事為名也位欲嚴政欲栗力欲窕氣欲閑心欲一上下尊卑能相臨制賞罰必行故入戰栗窕佚也氣閑則軍靜不擾一同也心一則力同陣行惟疏戰惟密疏者闊空其間密者行止相承之道已遠者示之則不畏近者勿示則不散用兵之道開敵之實示敵之虛凡相去遠吏士見實猶不畏近則勿示敵虛實但嚴備以一士心也示之以顏色告之以所生大將示人以悅栗之色告以利害叉必勝之道兩鋒相值有將未知敵則用寡而觀其變先以卑弱不能示之以觀敵之變化也進退而觀其固以輕兵進至敵左右觀察之也危而觀其懼觀敵危事以知敵恐怖德失形勢也靜而觀其怠敵靜不動則相視吏士斷怠與否也動而觀其疑輕兵挑戰相示敵人知其疑否襲而觀其治虛若闇無固備息者斷亂相干設而觀其作設我陣伍觀敵所施皆候敵家先動變生其間我得其形則以計應常擊其亂不

攻其治故善戰者應形於無窮每有形我則隨應之其理未可見且以數相持敵若執數我先動則就陰以虛應實必為之擒譬夫虎豹不動不入檻穽麋鹿不動不罹網羅凡物未有不以先動而受制於人也或待衆之作則遁而勿鼓或待我懈自動欲戰則因而鼓譟之未戰且當精理兵械訓時中明號令謂將先鼓也故曰稱衆因地因敵陣令心謂衆寡之數士地之宜因敵陳形為陣令出必得衆心雖然若後動者不能觀敵而制計則禍愈於先動曰曰先則弊後則懾也兵先來則勞弊後起則志意不定而恐懼也又曰先人有奪其心後人有待其衰也其或敵攻則屯而伺之敵盛來攻則吾屯守為主人視敵為客客有虛失乃以兵應之也敵謀若我師堅陣不動則謀以先之先使輕兵譎呼而動之擊其

疑駕其卒示敵以利而不敢進者疑也則可先加兵以卒暴擊之也致其屈襲其規分敵之衆以盡其人襲其不意之處也上下同欲敵莫之禦戰勝則與衆分善將不自取功推與下分之若將復戰則重賞罰戰勝而重當戰必先行前戰之賞罰誓以居前無復先術復戰者必又以賞罰約束先誓陣其戰法則變易不可用先所誘者耳夫先處戰地而待敵者逸後處戰地而趨敵者勞故善戰者致人而不致於人令敵來就我蓄力待之不往赴敵恐人勞也能使敵人自至者利之也誘以利也能使敵人不得至者害之也出其所必走攻其所必救也曰若擅利則釋旗迎而反之反旆戰也若已聚利也則藏旗委旗示敵寡弱誘以輕兵挑戰如之於險也夫戰以猶豫為凶以隱微為勝事莫大於必果功莫成於勇決譬夫一盜奮戈於市則萬人辟易非一盜獨

勇萬人皆怯必死與必生非對也故曰居國惠以信在軍廣以武刃上果以敏（刃上合兵也凡攻戰必利決斷不失其時也）夫戰用寡固用衆治寡利煩衆利正（兵少故不可勝兵多大勝不錯亂行）五利正旌旗也以輕行輕危（輕兵馬行疾足追奔逐北盡助進退者必當須我部伍循節度）進正也以重行重無功（重兵若但持堅固守不妄進退雖不可勝不能得利無功也）進則相為重輕也（重兵恃堅固守輕兵攻取相恃為用為守固）夫必勝之兵必隱謂先用弱於敵而後戰也（計先定為必勝藏其形勿令敵知知則備我）譬夫搏攫抵噬之獸其用齒角爪牙也託於卑微隱蔽所以能為暴（言勝兵隱伏形勢以驕敵人伺其敵怠則擊之也）故曰亂生於治怯生於勇弱生於彊（欲為為亂形以誘敵人先須至治然後使敵人不知也欲為怯形以伺敵人先須治勇然後使敵人不俱我也欲為弱形以驕敵人先治至彊然後能使敵人先能輕侮我軍矣）善動者形之形之敵必從之（見羸形也）予之敵必取之（以利誘敵敵遠離其壘而以便利擊之也）以利動之以本待之故事省而功倍也（利害動敵敵既從我則嚴以待之）所以佯北勿從（恐有大兵）餌兵勿食皆謂此也亦復因敵之險以為已固因敵之謀以為已事審因求勝不可窮也

叙戰下

○凡擊敵營陣初破不得更捉生口

○凡戰勝逐奔約三百步則須收軍整隊恐賊窮返鬬軍亂難整遣候騎審探若已潰則長驅追襲乃分散逐之勿令敵衆得聚

○凡賊敗而走追之防有救援過一里且止則嚴兵緩進常去十里隨之晝則時時驚之令不得食夜則以火照之以鼓譟之令不得宿野

抽隊

夫兵進輕退重士卒利退爭先難整敵若自後驚我軍衆必亂敵若乘而襲我其患尤甚故對陣抽軍須設方計隔一隊抽一隊隊頭押官傔押後副隊頭引前隊兵皆看副隊頭進止逓及百許步其隊便且止定立整頓槍刀執弓弩架箭為將戰勢既定則又抽前隊一如上法若賊來逼則立隊便當捍敵見抽之隊亦須回軍拒戰凡退並按次徐動不得急行仍逐隊不得相越

軍爭

兵法曰凡用兵之法將受命於君合軍聚衆交和而合（軍門為和門兩軍兵當為交和也）莫難於軍爭軍爭之難者以迂為直以患為患故迂其途而誘之以利後人發先人至此謂當戰有所爭利則先示敵人以迂遠敵意以怠慢復誘敵人以利使敵人心不專然後倍道兼行出其不意故能後發先至而得所爭之要害也凡趨而爭利者不可舉軍皆進又不可棄軍貫而往故曰舉軍而爭利則不及委軍而爭利則輜重捐其法若在百里之外則千人斬果毅領傔人執刀又居後督戰觀不入陣者斬兵士盡領知左膊右肩行立依次

凡隊頭與賊鬬迫蹴即左右傔旗急須赴前救援
傔旗又被賊迫蹴即行内急前救援前行進救為賊
所迫則後行準前進救之
凡隊伍被賊攻迫衆寡不敵隣近隊伍並須齊進救
援之
凡以十人敵一則圍之五人敵一則三人攻之二人
為奇伏
凡兵方戰其跳盪奇兵馬軍等隊即須量抽人馬當
之仍於隊内抽捉馬人
凡彼我相敵以地利阻之不得地利以陰伏阻之又
不得則併力倂攻

凡料敵戰地若便利則守不則去若未得戰地雖見
利不可就之
凡背山戰宜藏軍少少誘之入伏攻之
凡背水戰步軍當衝馬軍為翼步軍後排營有利則
前戰無利淺進
凡軍前有水陷我則擾而以待之候賊至陷中即擊
若賊不來則設伏退軍誘之
凡駐軍結陣不得包原隰險阻在内
凡前有深草我則緩行以待之候賊來入草則焚之
賊若守不進我則迂路攻之
凡糧道易絕雖有大利不宜深入

不得遠追審知賊勢散亂然後追襲其駐隊不得輒
動如追襲敗賊勢敗亂然後追襲敗賊以收軍其樂
槍卷旗一依教法（如營不牢固無險可恃即軍中量一兩隊充駐隊令堅營壘若營牢固不要防守其駐隊亦不須出戰）若敵人恃險因山布陣不得横列
兵士分立則宜為立（或作坐）陣法其法弩手弓手與戰
鋒隊相間引前駐隊兩邊相翼布陣既定諸軍聽角
聲展旗簇隊看大將黃旗向敵亞鼓聲動諸軍弩手
弓手及戰鋒隊各令人捉馬一時籠槍大呼齊入若
弩手弓手戰鋒等隊排此回還即跳盪奇兵再入如
見黃旗却立木亞及聞擊鉦聲乃止膊上架槍引還
各於舊處排立如聞角聲即卷幡簇隊如便放若更

聽鼓聲角聲依軍次還營此出戰布兵之大率也其
便宜變易則摘諸陣之法
凡軍行遇敵既縮為方陣待戰（大陣具軍行次第門）敵人或擊
我前或擊我後進止未得者其陣中間充忌斷絕須
速令總管部勒逐方面兵相承勿斷也
凡兵出戰每營跳盪馬軍隊戰鋒戰駐隊等分為五
等各有將領出時先用某等兵入戰若續者益兵則
更令一等進如此至盡五等輜重隊不得輒用
凡兵每隊有隊頭兵須隊頭前引則戰次立執旗次
立左傔旗在左右傔旗在右次則隊兵分作五行在
傔旗後左右均立第一行戰鋒七人第二行八人第

三行九人，等四行十人，第五行十一人，五行皆解鐙

布列為隊也

隊皆以副隊頭一人執刀押後，觀兵士不入陣者

凡前無虜掠，糧不支月，不宜深入。

凡暴寒暴暑，雖見大利，不宜進攻

凡賊無故退，軍不可進逐

凡賊守隘險，我不得前進，則易路退軍以誘之

凡兵趨賊帳，或中道遇大城要害，須下之，或備之而後過

凡遇敵相迎，我從直路，置賊迂路，使之力疲，可勝

凡前路有險阻，賊又固守，則示利誘之，潜令人取背

奪之

凡賊來，彼情雖遇羸弱，不進攻之

凡賊半隱半見，似驚似亂，必有謀，不進攻之

凡賊數來掠我，激怒士衆，或偏師挑戰者，不須應之，恐設伏陷軍

凡賊入隘口，待十過其三，則從後促脅之，如賊驚亂，即奮兵横斷之，然後戰

凡賊出隘口來鬭，候其半出擊之，左右來攻，斷其進退之路，可全虜

凡賊隊暴來，掠吾苗稼牛羊者，當勿擊其銳，按兵自固，候其暮去，必重掠，力疲，其心亦恐，退還務速，行隊

不屬，我則進擊之

凡賊來震威，部伍又整，我須且擇險地自固，卑詞禁掠，無激其怒，賊既衆，又且日久，伺其懈怠，或方食時，可急擊也

凡兵士當戰，不得離隊獻功，恐為賊所乘

唐李靖法：凡出兵且以二萬人為準，分為七軍，中軍四千人，左右虞候二軍各二千八百人，左右四軍各二千六百人，總而言之，得二萬人，內取萬四千人為二百八十隊出戰，六千人守戰壘。凡中軍四十人內，揀戰兵二千八百人，五十人為一隊，計五十六隊，其間弩手四百，弓手四百，馬軍千，跳盪五百，奇兵五百。

左右虞候軍各二千八百人，每軍取戰兵一千九百人，弩手三百，弓手三百，馬軍五百，跳盪四百，奇兵四百。左右軍各二千六百人，每軍內揀戰兵一千八百五十人，弩手二百五十，弓手三百，馬軍五百，跳盪四百，奇兵四百。凡出戰布陣，先從右虞候軍引出，次右軍，次中軍，次後軍，次左軍，次左虞候軍，自馬軍八十隊外，其步軍二百隊，中軍三十六隊，左右虞候兩軍各二十八隊，左右廂四軍各二十七隊，須先置大隊，以三十隊（或作三隊）合為一隊，防賊併兵衝突，其隊在陣中安置，使均其大隊五十隊（或作十五隊），中軍三隊，餘六軍各二隊，通五十人隊，合有七十隊（或作百七十），為戰駐

等隊其馬軍各在當戰駐隊後左右下馬立布陣說鼓音發其弩手去賊百五十步即發箭弓手去賊六十步即發箭若賊至二十步內即射手舍弓弩令駐隊人收其射手先絡膊將力棒自隨即與戰鋒隊齊入奮擊戰鋒每隊重行在戰隊前聞鼓聲即入也其為軍跳盪奇兵不得輒動若步兵被賊蹙逐則跳盪馬軍奇兵迎前騰擊步兵須却回整頓援前若跳盪奇兵又為賊排退戰鋒等隊即須齊進奮擊如擊賊退馬軍亦中擇百人最勇者先往次勇者數百人繼往罷軟者後往令相續而至也故曰卷甲而趨日夜不處倍道兼行百里而爭利擒三軍將勁者先罷者

後其法什一而至是也在五十里外千人中擇勇者五百人先往罷者繼往故曰五十里而爭利者其法半至是也若三十里外爭利者則十人中擇七人先往以其道近人所易至故可去者多亦少敗亡故曰三十里而爭利者三分之二至是也所以常不失也先後戰有更代也又曰先其所愛微與之期謂敵所愛恃之處我先奪之必密與其處為期潛往赴期故敵人不覺而後之焉此皆軍爭之道也

以寡擊衆

夫以寡擊衆者利在於出奇也兵法所說有三焉一曰要之於險二曰以整擊亂三曰以日之暮將能明此者則可以一擊十以千擊萬雖敵人甚衆則其勢易覆今列兵家舊說于后

凡敵衆我寡必避於易要之於險一人守之千人莫向如險阨相值我軍鼓譟卒起彼雖衆多前徒固已驚駭乘此擊之勢却則破也一說得丘阜林木之地可廣設旗幟多置鼓鐸散為疑兵敵人必分軍以備我則選精銳出奇以擊之若未得便利且依蔽林木蹤我行隊以弓弩居前當之俟夜晏則疾擊也

凡小陣逢大陣不利持久敵意輕我必不憚戰我宜乘利速進敵人兵衆陣大多連延不整金鼓之音不相聞旗旌之色不相見左不聞右右不聞左前不聞

後後不聞前如此我以少衆併力擊之必勝矣或敵人下營未定布陣未集備壘未成法令未施皆可疾擊也兵法又謂敵衆我寡則作利道受圍以堅衆心四向而受敵我兵則在死地而決戰也

凡戰敵人之衆或分為三四或西或東更息更戰或鼓呼而行或靜若而伏使輕騎馳我左右則我當候日暮而擊之使一人操炬二人同鼓或明或暗或鼓或呼或銜枚止聲而疾擊其兩傍衝其左右或勇士直衝其陣敵人雖衆其將可虜也

捉生

凡軍中立威怖敵莫重捉生獲賊千兵不如生擒一

將其法，擇士之身手殭敏者專教以弓矢槍刀撩鈎搭索，悉使精習。馬之壯健疾走、輳勤牢密者，部為三百人。每百人為一隊，若賊出小陣偏師，其將必勇，當為利以誘之，使貪功輕鬬，乃以一隊即近為伏，一隊為直衝，一隊為駐隊。直衝隊既入，綏則撓擊，急則引去。駐隊候直衝隊過直前，粗若支敵，示引走。敵見兩隊全走，又無傍救，必速追奔，待引賊過伏隊處，即發掩伏背殺之。兩隊回旗應接，自成擒矣。如列大陣，即以三隊合為一隊，望陣踈或置器處突過之，皆捉賊將。假令未獲，撓之令亂，亦當奔北也。

武經總要前集卷之三終

武經總要前集卷之四

用車

車戰三代用之，秦漢而下寖以騎兵為便，故車制湮滅，世莫得詳。至漢衛青擊胡，以武剛車自環為營，縱騎兵出擊單于，於是遁走。李陵深入胡地，猝與虜遇，衆寡不敵，陵以大車為營，引士於外，千弩俱發，虜乃解去。晉馬隆討樹機能，賊乘險設伏遏截，隆前後隆依八陣圖作偏箱車，地廣則以鹿角車營，路狹則為木屋施於車上，且戰且前，遂平羌衆。唐馬燧亦造戰車，蒙以狻猊象，列戟於後，行則載兵甲，止則為營陣，或塞險以遏奔衝。

本朝咸平中，吳淑上議，復謂平原廣野，胡騎焱至，苟非連車以制之，則何以禦其奔突？故用車戰為便。其制取常用車，接其衡軛，駕以一牛，布為方陣，四面皆然。東西轅次，前後轄，此車上置槍，以刃處向上，設華以防火攻。列士卒於外，前行持槍，稍後行持弓弩。賊至，令兵士上車，每車載四人，皆持弩。車陣之內，繳十步間連六車，或四牛上為重壘，施硬弩。賊至，擊鼓為節，以射之。虜不能犯，乃出騎兵以擊之。此數者皆謂以車為衛，則非三代馳車擊戰之法，然自足以禦敵制勝也。惟唐房琯擊安祿山，用春秋車戰之法，以車二千乘，夾以馬步。賊順風颺塵鼓譟，牛皆震駭，因縛芻縱火焚之，人畜撓敗，琯遂遁走。此亦古今殊

時而用有利害也則知車戰之法所以躪轢彊陣止禦奔衝行則負載糧械止則環作營衛其用一也其制則不必盡同取地之所利與敵之人所害或因或改便於施用而已其用車之要古兵法皆具之今列于左

兵法曰用軍之法五車有一長十車有一吏五十車有一卒百車有一將易戰之法五車為列前後相去四十步左右十步隊間六十步險戰之法車必循道十車為一聚二十車為一屯前後相去二十步左右六步隊間三十六步五車一長縱橫相去一里易戰之法一車當步卒八十人八十人當一車一車當十

騎十騎當一車車騎者軍之武兵也故十乘敗千人百乘亂萬人用車之道陰濕則停陽燥則起貴高賤下馳其要害遂其糧草若進若止必從其道敵人若起必遂其迹其士須選少壯蹻健走追奔馬及馳而乘之則前後左右上下周旋能縛束車旗力可引其八石能射前後左右便習者名武車之士眷之不可以不厚也然用車之道死地有十勝勢有八不可不審察也可往而無以還者車之死地越絕險阻乘敵遠行者車之竭地前易後險者車之困地陷之險阻出而無以返者車之絕地圯下漸澤黑土粘埴者車之勞地左險右易上陵仰阪者車之逆地殺草橫畝犯歷深澤者車之拂地車少地易與步不敵者車之敗地後有溝瀆左有深水右有深塹者車之壞地日夜霖雨旬日不止道潰地陷前不能進後不能解車之陷地此十者車之死地也拙將之所以見擒明將之所以見避凡以車陷敵者敵之前後行陣未定即陷之旌旗擾亂人馬數動即陷之士卒或前或後或生或起即陷之陣堅不固士卒前後相顧即陷之前往而疑後恐而怯即陷之三軍卒驚皆薄而起即陷之戰於易地暮不能解即陷之遠行而暮舍三軍恐懼即陷之此八者車之勝勢也將明於十害八勝敵莫之禦也至若胡騎剽輕以安車制之適當其理河

朔坦平以車騎行之正得其便前賢著說皆可推用故謂以車禦侮以騎逐利行有所恃止有所息居則不可犯動則不可失機此用車之利也

用騎

兵法曰騎者軍之伺候也所以擊便寇絕糧道也置騎之法凡五騎一長十騎一吏百騎一率二百騎一將為陣之法五騎為列前後相去二十步左右四步隊間五十步險戰之法前後相去十步左右二步隊間二十五步三十騎為屯六十騎為輩十騎一吏縱橫相去百步周環各復故處易戰之法一騎當步卒八人八人當一騎一車當六騎六騎當一車○車騎

者軍之兵武也故十騎亂百人百騎敗千人選士之法取年四十已下長七八尺材必僕疾力邁倫等能馳騎而善射前後左右周旋進退超越溝塹馳山陵踰險阻絕大澤涉名水敢犯彊敵亂大衆者名曰武騎之士養之不可不厚也故兵貴知變動車貴知地形騎貴知別徑奇道三軍同名異用若乃逆敵始至乘亂擊虛追敗離結邀前躡後斷敵糧道掠其輜重及其關津絕其橋梁掩其不備擊其未整攻其懈怠出其不意燒其積聚掠其市里空其田野俘其子弟此十六者騎之所長也加以能合能離能聚能追百里之期不終日千里之赴不隔旬倏而集忽而散利

則擊否則廻三軍既合陣已成列擊首則應尾備前則衝後古之善騎者無陣不摧此又騎之捷利也故用騎之道有八勝九敗敵人始至行陣未定前後不屬車陷其所騎擊其左右敵人必走敵人行陣整齊堅固士卒欲鬭吾騎翼而勿去或馳而往或馳而來疾驅而風疾擊而電白晝而昏數更旗鼓變易衣服敵人可尅敵人行陣不固士卒不鬭薄其前後獵其左右翼而擊之敵人必懼敵人日暮抽軍翼其兩傍疾擊其後或扼其壘門無令得交敵人必敗敵人涉險而來以騎絕其糧道敵人必飢地若平易四面受敵軍騎合而犯之敵人必亂三軍皆走或翼其兩傍或掩其前後敵人可敗其將可擒吾軍暮歸敵來薄我其行陣勿亂令我騎十而為隊百而為屯車五而為聚十而為群明舉旗鼓誘之大來抗以彊弩或陷其兩傍或擊其前後敵將必虜此之謂八勝也所謂九敗者凡以騎陷敵而不能破陣敵人偽退以車騎反擊我後此騎之敗地也追北踰險長驅不止敵伏我兩傍斷絕我後此騎之圍地也能往而不能反或陷於天井頓於地穴此騎之死地也所從入者泥濘所從去者遠彼弱可以擊我彊彼寡可以擊我衆此騎之沒地也大澗深谷叢林隱蔽此騎之竭地也左右有水前有大阜後有高山三軍戰兩水之傍

敵居表裏此騎之艱地也敵絕我糧道往而無以返此騎之困地也汙濘漸澤進退不便此騎之患地也左有深溝右有坑阜高下如平地望之廣易進退相敵此騎之陷地也此九敗之地也明將之所預見拙將所以陷敗可不戒之哉孫臏亦曰騎戰之道以虛實為主變化為輔地形為佐又有十利八害焉一乘其未定二掩其不固三攻其不屬（屬接也謂布陣未相接也）四邀其糧道五絕其關梁六襲其不慮七亂其戰器八攻其恐情九撩其未裝十追其奔散此十利也八害者一敵乘皆虛弛躡其後二越阻追背為敵所覆三往而無以反入而無以出四所從入者隘所從去者

遠五澗谷所在地多林木六左右水火前後山阜七地多汙澤難以進退入地多溝坑衆草接茂九八害者皆騎士成敗之機將必習乃可從事焉

奇兵

夫奇兵者正兵之變也伏兵者奇兵之別也奇非正則無所恃正非奇則不能取勝故不虞以擊則謂之奇兵匿形而發則謂之伏兵其實則一也歷觀前志連百萬之師兩敵相向列陣以戰而不用奇者亦有不敗亡也故兵不奇則不勝凡陣者所以為兵出入之計而制勝者常在奇也韓信破趙奇而有正也苻堅敗于晉正而無奇也項籍善用兵者也烏江所存

惟二十八騎猶分奇正況其衆多者乎兵法曰凡布大陣常以十分之三為奇伏設有萬人則一千五百為兩奇一千五百為兩伏奇兵如手伏兵如足正陣如身三者合為一體迭相救援戰則互為進退循環而無已故兵法曰兵以正合以奇勝善出奇者無窮如天地不竭如江河奇正相生如循環之無端此言奇亦為正正亦為奇聚則合而為正出則散而為奇乘敵之不意以擊之之謂也至其出入詭道馳騁詐力則勢有萬變故兵法曰能而示之不能用而示之不用近而示之遠遠而示之近利而誘之亂而取之實而備之彊而避之怒而撓之卑而驕之佚而勞之親而離之飽而飢之安而動之攻其所不備出其所不意此兵法之所以為神也所謂能而示之不能者匈奴羸師以誘漢祖圍於白登是也所謂用而示之不用者李牧按兵雲中大敗林胡是也所謂遠而示之近者韓信陳船臨晉而渡夏陽是也所謂近而示之遠者晉侯伐虢假道于虞是也所謂利而誘之者赤眉委輜重而餌鄧洪是也所謂亂而取之者李靖乘輕舟而破蕭銑是也所謂實而備之者關羽討樊多留兵備公安南郡是也所謂彊而避之者隋李良無與楚君遇是也所謂怒而撓之者漢兵擊曹無咎於汜水是也所謂卑而驕之者石勒奉戴王浚是也

所謂佚而勞之者吳子胥肆以疲楚軍是也所謂親而離之者漢王慢楚使而疑范增是也所謂飽而飢之者晉文困諸葛誕而拔壽春是也所謂安而動之者齊單走大梁而退魏師是也所謂攻其無備者制人以不虞而敗南燕是也所謂出其不意者鄧艾由邪徑而趨劍閣是也此十有六者皆前世已然之效也亦有因地形以為變者法曰師行已近敵境者大將必謹視山川原隰之形必預討之為伏兵之地大率溪谷險阻者所以止禦車騎也隘塞深林者所以用少擊衆也坳澤窈冥者所以匿其形也暴疾如流矢擊之若發機者所以破精微也詭伏遠引者所以

擒敵將也四分五裂者所以擊圓破方也因其驚駭者所以用一擊倍也因其恐懼疲倦者所以用十擊百也隘途深草者所以伏藏也假奇伎者所以濟江河大水也大風甚雨者所以搏前擊後也偽稱敵使者所以絕糧食謬號令也出林翳會者所以默行往來也夫兵以詐立以利動使敵人前後不相及上下不相收將卒不相救衆寡不相恃譬如蜂蠆出于懷袖烈火發于廬舍雖壯夫猛士無不驚撓我得乘而制之之謂也

本朝雍熙中契丹犯塞貪惏不整無資粮輜重之給利夫鹵復衆議清野堅壁以挫之然既踰亭障散馳

原野分掠田里

太宗特出聖謀選騎士之驍果及募禁衛諸侯之膽勇者使押戰隊分為數十或至百隊伏緣邊要害地候其侵軼與大軍表裏奮擊晝則虛張旗幟依蔽林木使其可疑夜則潛伏郊野多用大鼓使其可懼彼腹背受敵無所停掠我則首尾相為援也時帥臣馬知節上策亦曰北面邊徼之地橫亘雖長然據要害來路惟順安抵西山耳若列陣於此各設奇兵為應使其久莫能進衆將疲弊時以偏師輕騎逼而撓之如敢來犯深入力戰彼將頗獲不暇也咸平中虜犯邊

真宗命諸將擇銳卒散為遊兵俟戎首南侵我取徑道趨幽燕取其車帳仍俾邊郡應援之。景德初亦命我軍大陣惟駐中山別擇四健將分援精騎候虜至則間道深入北境撓虜腹心以牽制之所部皆聽便宜不取上將節制此四者亦因地用奇之術也

料敵將

夫敵國治戎交和而舍不以賓賓央事必先探其將能否而後戰因形用權則不勞而功舉左右既震則敵雖衆必擒其將故其將愚而信人者可誘而詐貪而忽名者可貨而賂輕變無重者可勞而困上富而驕下貧而怨者可離而間可用間也凡兩軍相望而患不知其將者當令賤而勇者將吾輕銳之衆犯而挑之

觀敵之來一坐一起其政以理其追北佯為不及見利佯為不知此智將也勿遽與戰若其衆諠譁旗幟紛亂其卒自行自止其兵或縱或橫其追北恐不及見利恐不得此愚將也雖衆可敗又若兩軍相持未戰未挑欲知敵將之謀也何以能之曰彼士馬驍雄反示我以羸弱陣伍齊整反示我以不戰見小利佯為不敢爭必奇兵誘以奔北內實嚴備而外為弛慢類使諜來託以忠告或執使以相怨或厚賂以相悅誘軍則減竈合營則偃旗非得地而不舍非全軍而不侵以多擊少必候晨朝以寡擊衆必候日暮如此

則兵多詭伏將有深圖理須曲為防備也兵法曰知彼知己百戰不殆不知彼而知己一勝一負不知彼而知己每戰必殆是也

察敵形

兵法曰敵近而靜者恃其險也敵遠而挑者欲人之進也其所居易者利也言遠求挑者恃其所處平易利於作戰故欲我進前衆木動者來也伐木除道欲來衆草多障者疑也澤中結草障蔽道分以致疑我恐見追攝也鳥起者伏也下有伏兵獸駭者覆也敵陣張翼采覆我軍塵高而銳者車來也車馬行疾塵土衝起塵卑而廣者徒來也散而條達者樵採也少而往來者營軍也辭卑而益備者進也辭彊而驅者進也軍在詭詐兩敵使在其間觀其言之發可料其情輕騎先出居其側者障也障兵欲戰無約而請和者謀也奔走而陳兵者期也或有外兵相應之期專候吉時半進半退者誘也杖而立者飢也汲而先飲者渴也向人見利不進者勞也鳥集者虛也夜呼者恐也軍擾者將不重也旌旗動者亂也吏怒者倦也殺馬食肉軍無糧也殺馬食肉是無儲蓄也懸缻不返其舍者窮寇也軍無懸缻者悉破之示不復炊也諄諄翕翕徐與人言者失衆也諄翕兩人切語貌士卒怨將則私語作誹數賞者窘也軍驕不肯戰數賞以勸之此窘迫也數罰者困也先暴而後畏其衆者不精之至也先行刻暴以示彊欲士卒畏服不以刑法德政不精之極來委謝者欲休息也徐進徐退謂之謝如此休戰也兵怒而相迎久而不合又不相去者有奇謀也使者目動而

言辭懼我也常重而言甘誘我也兵非益多足以併力料敵取足而已若不慮而易於敵者必擒於人也太公亦謂用兵之法大要在審察敵人其形之變十有五變見輒擊之新集可擊敵初至行陣未整未食可擊敵軍或陣曰高未饋食奔走可擊行陣失次用力不齊布卒不均不戒可擊我示弱誘敵敵不設備不順可擊逆風向水向山之謂也勤勞可擊倍道兼行人馬未歇末申東越夜行于路陣雖成列前後不整將離可擊大將已離士卒獨任小將小將無威不能卒人人皆不服長路可擊遠行爭路晝夜不馬擾亂可擊敵未成列紛不相屬橫行相戰或生或立不暇可擊貪利求食不暇成陣候濟可擊渡河半濟險路可擊山路險狹沮澤泥陷車馬單行左右難救驚怖可擊陀路相逢猝無備疑鼓譟俺擊三軍怖懼不定可擊陣數移易人馬佚望皆謂乘其不備出其不意使其不能為計也吳起曰其進退多疑其衆無依可震而之士輕其將而有歸心塞易開險可要而取疑為不決此無依無利度者怯也士輕其將為無威也塞易開險得地形也可要而取言其易也進道易退道難可來而前可誘敵使前進道險退道易可薄而擊居軍下濕水無所通霖雨數至可灌而沉居軍荒澤草楚幽穢可焚而滅停久不移將怠士懈可潛而襲日暮道遠士衆勞倦飢未及食解甲而息可乘而虜此八者不可不察也凡敵又有不卜而與戰不占而避之者八夫疾風大寒剖冰濟水不憚艱難一也盛夏炎暑早行晏止士卒飢渴務於取遠二也師既淹久糧食無備百姓怨嗟妖祥數起上不能止下無其

[illegible]前攻实亭言聲高邊三也軍資既竭薪芻又寡天多陰雨欲掠無所四也兵徒不多地又不利人馬疾瘼四鄰莫至五也將遵吏輕士卒不固三軍數驚師徒無助六也戰勝而驕士卒猒功行伍失亭軍中譁乱七也一本作道遠日暮士疲勞倶倦雨未食解甲而息亡也陳而未定舍而未畢行坂涉險半隱半出八也諸如此者擊之勿疑若其土地廣大財富人衆惠施流傳賞信刑察發必得將陳功居列任賢使能師徒之衆兵甲之精四鄰之助大國之援凡此不如敵人者避之勿疑所謂見可而進知難而退兵法又當視敵鼓角人馬隊伍諠靜以避之凡金鐸之聲下以濁鼓鼙之音隱如沐旗幟皆重而自垂曳如霑霧此衰敗之兆也戎馬驚奔士卒恐懼妖言相惑或以耳相屬此潰散之象也隊伍擾亂行陣不定或坐或起言語諠譟此軍乱之象也皆可乘而掩取也雖然見敵之意可擊如此又當反慮敵人矯計誘我所謂兵怒而相迎久而不合又不相去半進半退之類宜審察之此必有奇伏之變雖云鳥起者下有伏兵其或自伏兵之上譎為棲鳥安高不動或踈人立於草木之中挽弓別彈以袪飛鳥令人疑之之類則察者又須以他事參驗而後動曰故曰察之而知得失之計候之而知動靜之理以衆攻寡衆存不攻以食攻食食存不攻以備攻備備

存不攻釋實而攻虛釋堅而攻脆釋難而攻易此百勝之術也

武經總要前集卷之四終

武經總要前集卷之五

軍行次第

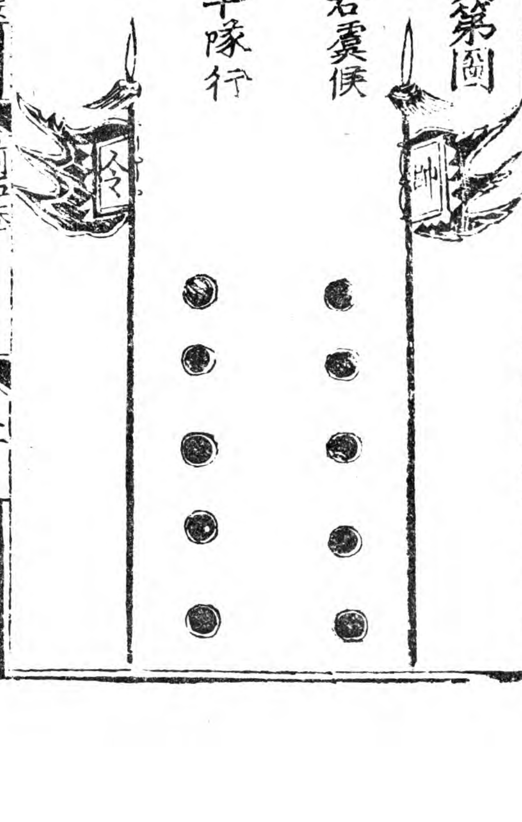
凡軍將發先使腹心及鄉導前覘逐營各以跳盪奇兵馬軍先出去營一里外當前面布列戰鋒隊駐隊各持伏依營四面布列隊伍一如裝束輜重訖依次第起發

凡聞第一角聲絕右虞候捉馬騾第二角聲絕即彼駕右一軍捉馬騾第三角聲絕右虞候即發右一軍被駕右二軍捉馬驢第四角聲絕右一軍即發右二軍被駕（已上安等唐制今官之號見令陣法）以後諸軍每聽角聲裝束被駕準此（或用鼓聲代角亦便）每營各出一戰隊令取虞候進止防有賊至便用騰擊如其路更狹小須更加角聲仍令將校排此催督急過勿令停擁其步兵隊輜重隊二千步外引馬軍去步軍二里外引（李靖裝輜亦同）今以軍行次第圖列之於左

行軍次第圖

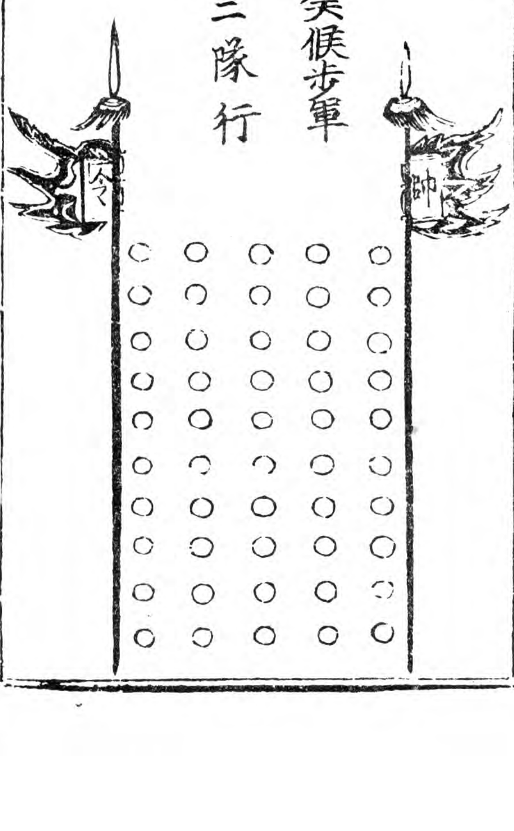
首先右虞候

馬軍十隊行

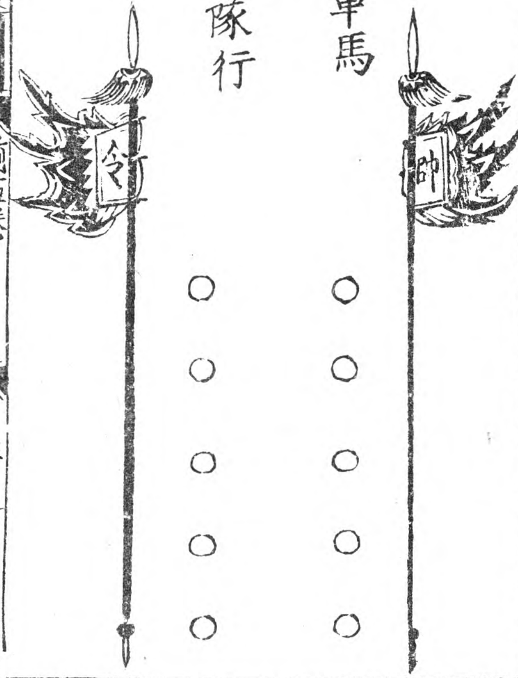

次右虞候步軍

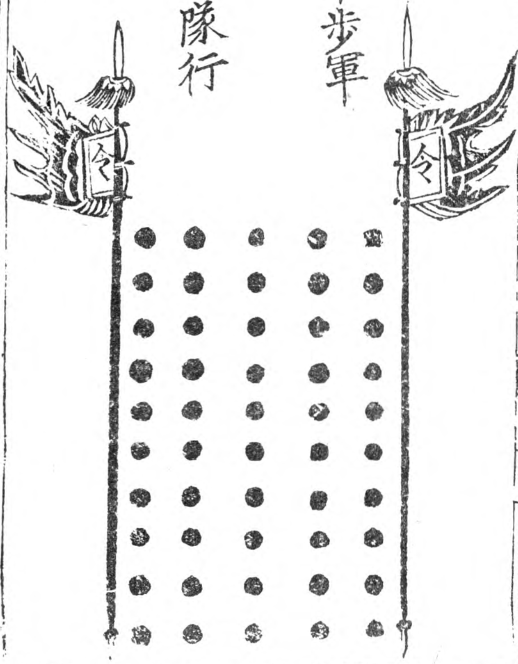
五十二隊行

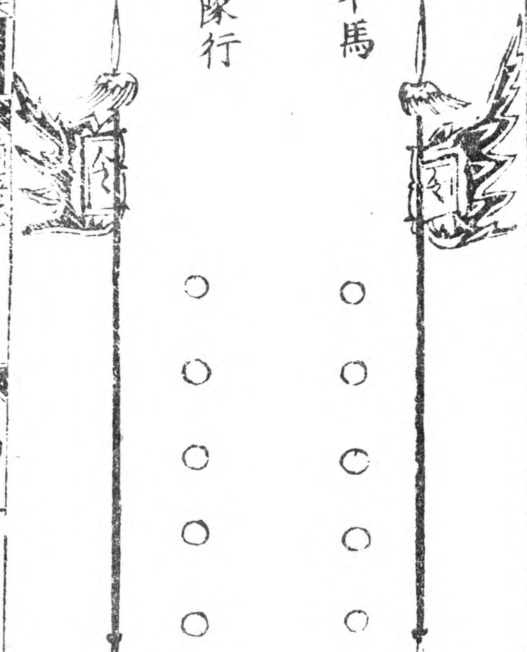
次右軍馬軍十隊行

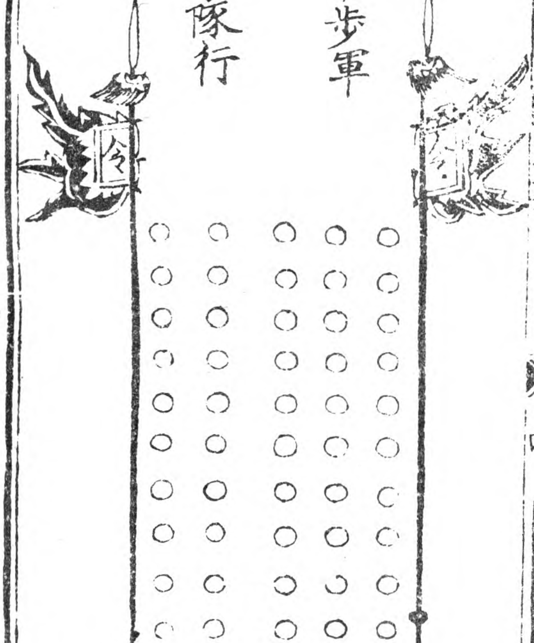
次右軍步軍五十二隊行

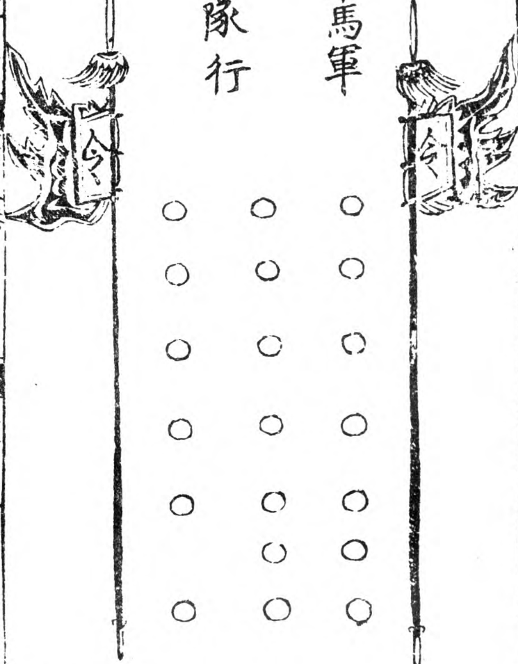
次前軍馬軍十隊行

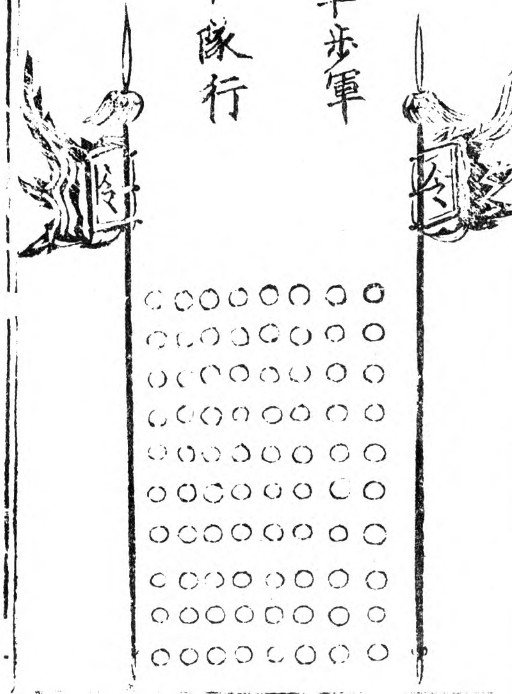
次前軍步軍五十二隊行

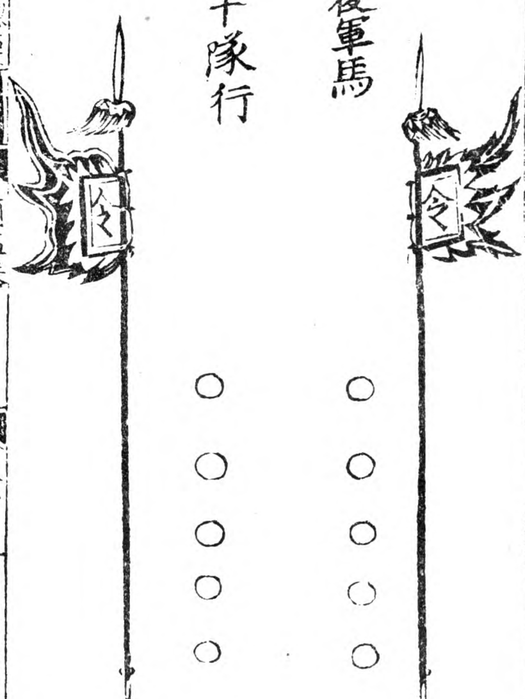
次中軍馬軍二十隊行

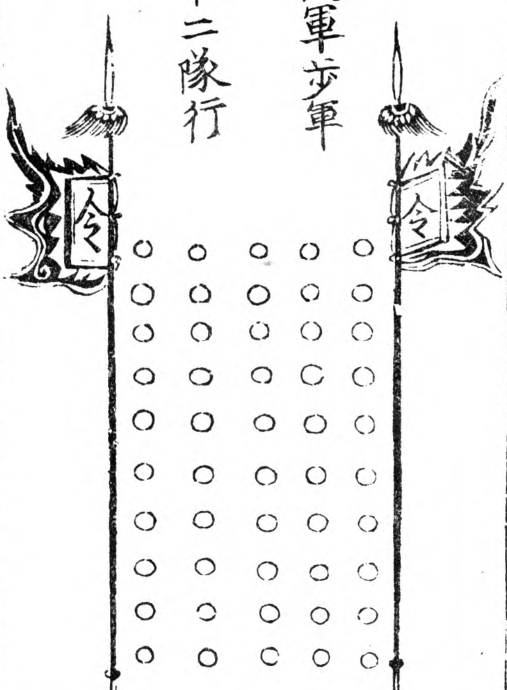
次中軍步軍八十隊行

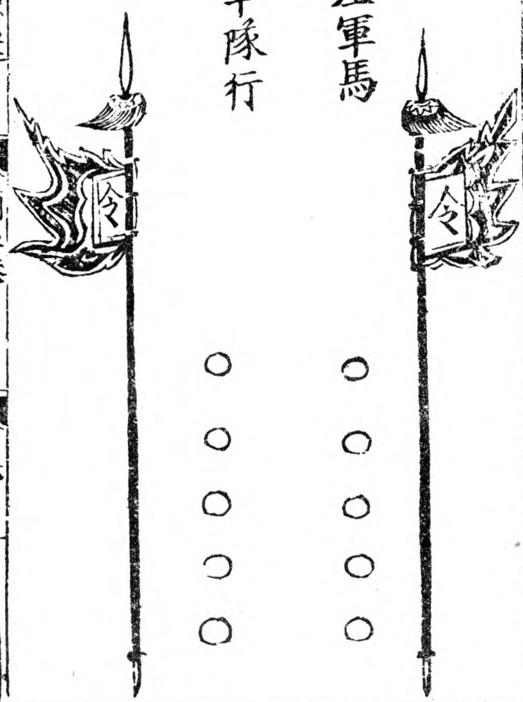
次後軍馬軍十隊行

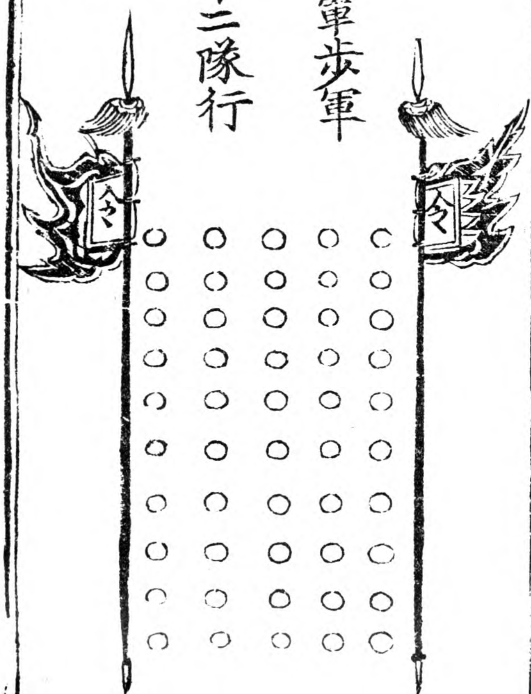
次後軍步軍五十二隊行

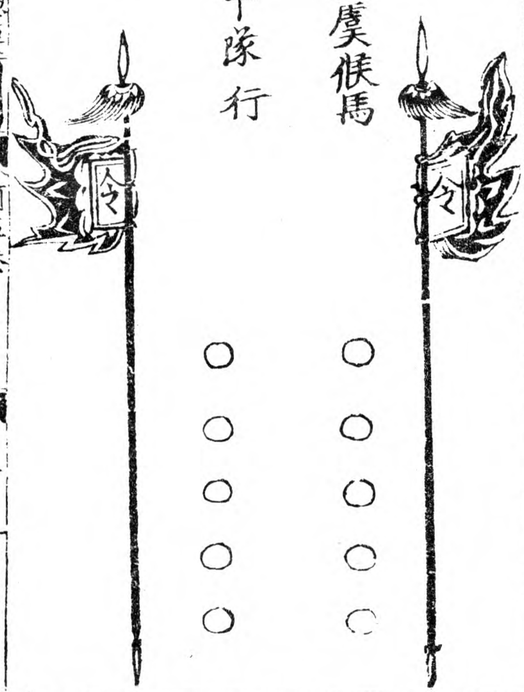
次左軍馬軍十隊行

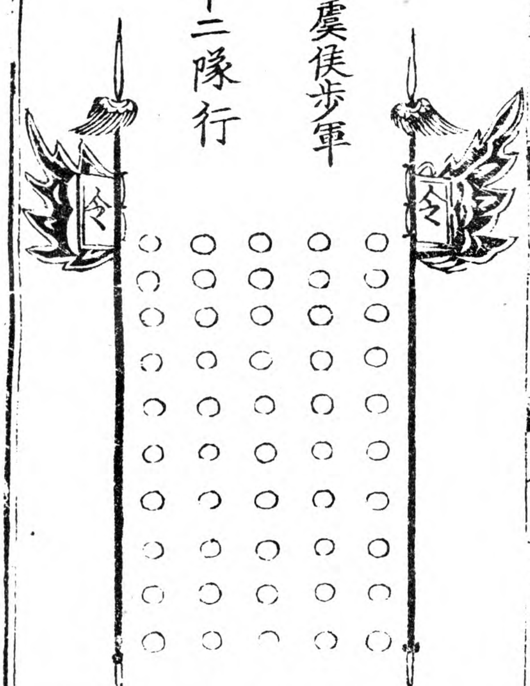
次左軍步軍五十二隊行

次左虞候馬軍十隊行

次左虞候步軍五十二隊行

右行軍之法大率如此其輜重在內計兵三萬人凡四百隊除馬軍八十隊輜重六千人外奇兵等隊悉在內也

凡軍馬行動常先右虞候馬軍為首次右虞候步軍次右軍馬軍次右軍步軍次前軍馬軍次前軍步軍次中軍馬軍次中軍步軍次後軍馬軍次後軍步軍次左軍馬軍次左軍步軍次左虞候馬軍次左虞候步軍其行每經高處即令三五騎馬蹹高四顧以候不虞餘軍準此候望右虞候既先發半安營蹹行道路檢行水草左虞候先排窄路橋津捍後收拾闌遺排比隊伏整齊軍次使不交雜若回入先左虞候馬軍

次左虞候步軍次左軍馬軍次左軍步軍餘次第準前却轉其虞候軍職掌準初發交換

凡道狹不可並行者即第一戰鋒隊為首右戰隊次之左戰隊又次之右駐隊又次之左駐隊又次之若道平川闊可得並行之宜作統行法其統行法每統戰鋒隊居前兩戰隊並行次之又兩駐隊並行次之餘統準此若更堪齊頭行者每統五隊橫引齊行後統次之如每統三百人簡取二百五十人分為五隊第一隊為戰鋒隊第二隊為戰隊第三隊為奇伏隊第四隊五隊為駐隊隊頭一人副隊一人其下等五十人為輜重隊別著隊頭一人副隊頭一人擬戰日押輜重進為聲援若兵數更多皆倣此類

凡兵每隊給一旗行則引隊住則立於隊前倒或作大總管及副總管則立十旗以上小總管則立四旗以上行則前引住則立於帳前側或作統頭亦別給異色旗擬臨陣之時辨其進退騎隊等旗別樣製造令引輜重各令本軍營隊識認此旗

凡大將建五方旗依色配方面青亂黑以碧代之務易辨也中央上位不動故大將軍以黃旗為四旗之主常使諸軍準望知大將軍所在若南方有賊大將舉赤旗以應之東方有賊則舉青旗以應之西方有賊則舉白旗以應之北方有賊則舉黑旗以應之無戰常偃之舉旗

者令諸軍知賊所從來也其諸軍見本方旗舉當方面兵急裝束旗若亞則前進舊擊旗正立即止旗却偃即回

凡大將置鼓四十面小總管給十面營列給鼓一面行即負隨纛下擬晝夜及在道有警急擊之令傳響相聞如軍行時前軍卒逢賊即急擊鼓中腰聞之抽兵急救中腰有警前軍便住後軍有警中腰亦如之凡有警者擊鼓並糧抽軍兵相救如發引稍長更須置鼓傳響使前後得聞

凡軍行須令候騎前持五色旗見溝坑揭黃河橋揭白水泉揭黑林木揭青野火揭赤以告大將

凡軍行若遇道途泥濘山河險隘並右虞候於諸軍抽
取後兵先行以充修理橋道開拓窄隘之用

凡分兵數道於賊界相逢遙望未審善惡臨發時須同
計會如遠探相見之時便令定立合令一隊向前一
百步外分為兩隊左隊左(或右)轉右隊右(或左)轉行
前隊亦盤旋相應訖即併隊左轉三匝前軍右轉三
匝各計去時旗號(臨時設號亦得)然後各令一人相迎委非
賊馬即得前進仍須嚴備以待之

凡軍行在道十里齊整休息三十里會乾糧六十里食
宿(古者三十里為一舍倍道兼行一日再舍今六十里為食宿亦量軍士急緩為節)

凡軍行其輜重委(於偽反)積(子賜反)並在營陣中安置以防

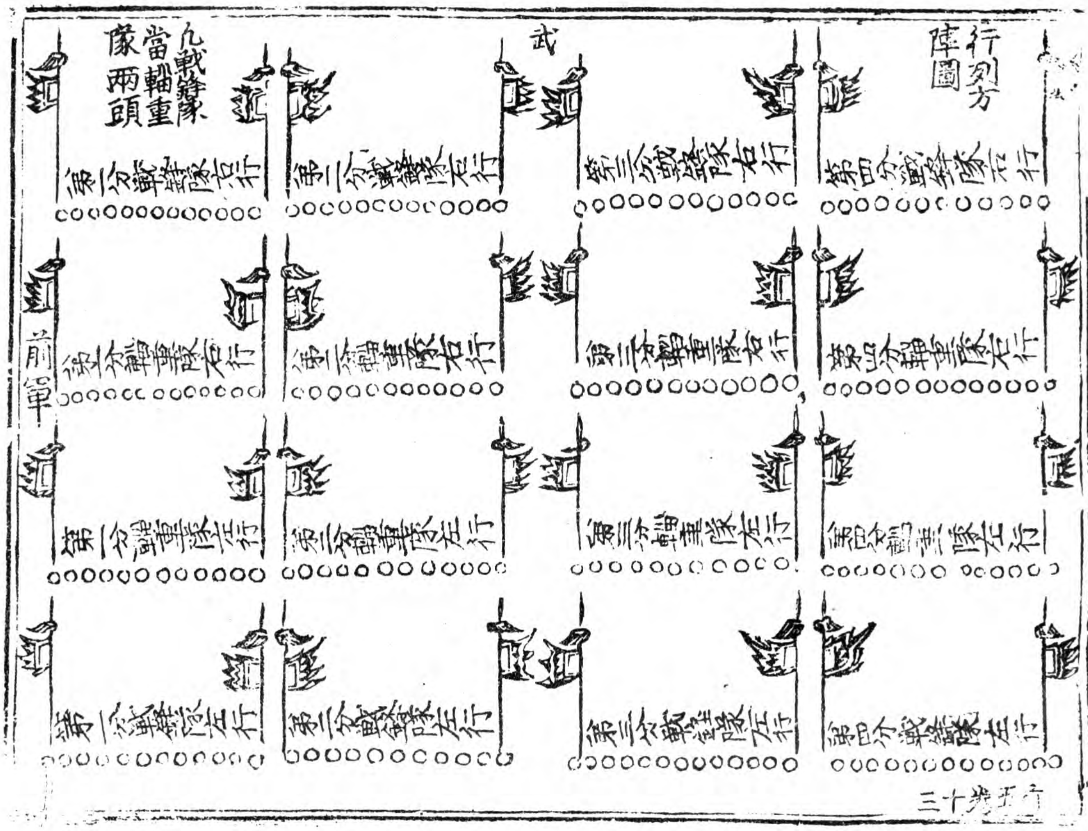
焚掠

凡下營排兵布隊人皆取隊後過發兵收軍人皆取隊
前過如入城郭街巷窄狹兩面下營人即隊前過

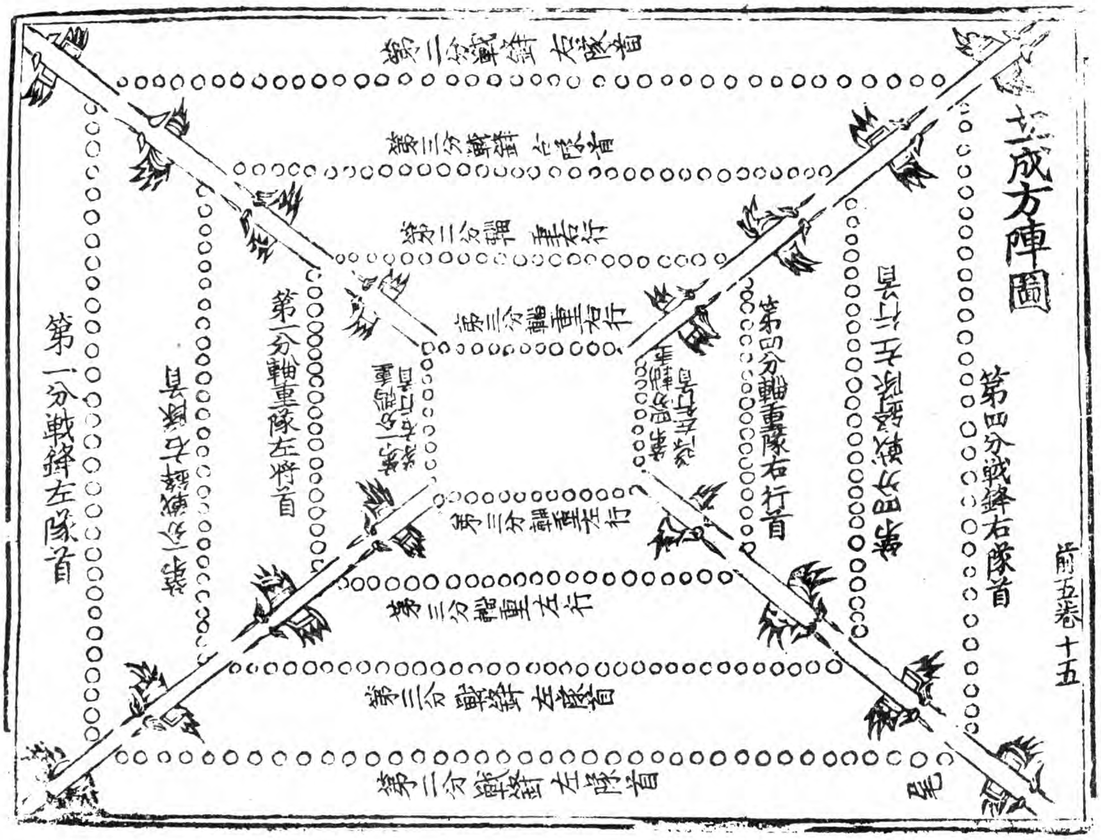
凡軍所過先報所在四面各三里禁絕行人六畜水陸
船乘皆令息治虞候并遊奕將與地界所由先二十
里約比清路

行為方陣方(并圖)

凡軍行漸逼賊陣或行於賊境我軍有數營發引逢賊
首尾難救須行引時先準為方陣行列以兵分為四
分輜重為兩道引戰鋒等隊亦為兩道引其第一分
初發輜重及戰鋒分為四道行兩行輜重在中心雙
引戰鋒隊並各在輜重外左右夾雙引其第二分戰
鋒隊與前面左右行戰鋒隊相當輜重隊與前行輜
重隊相當其第三第四分並準上分約行列圖之於
右

凡軍行既逢賊即抽第一分中兩行輜重橫列在內為兩重其兩行戰鋒隊橫列在外兩重為陣前面第二分中兩行輜重即前進居陣內右偏直列為兩重其兩行戰鋒隊前進居陣內為兩重居右偏輜重外為陣右面其第三分戰鋒輜重依第二分法轉為陣左面第四分戰鋒輜重依第一分法轉為陣後面令四角相後結成三陣緩急遇賊即戰賊遠則成陣而行常令輜重併近前頭戰鋒隊相去十步下一隊則戰鋒常裹輜重若逢川陸平坦用之尤便要在前行隊縱相橫當布列使勻也其制具圖于左

凡山路隘狹布陣不得須使部隊密相連接槍旗兩邊弓弩居外援行即過餘且出隘門

凡盛夏行師道中深草茂木四望不絕者亦約方陣而行

凡兵迎敵境若過州縣城鎮皆先使人守門城中人無得輒出

凡入敵境若船渡橋梁先過重物試之然後渡軍

凡軍入賊境所經要路平陸須遣人前行探地審試慮敵人先作方田陷坑種苗於上誘陷人馬

凡暴寇來劫掠牛馬財貨不可輕動其初至氣銳犯之未必勝候其去則邀擊之

凡騎軍入賊境惟戰具外餘物不得負斤兩之重步軍戰具外帶物不得過十斤

禁諠

凡兵體尚靜惡諠靜則有序諠則必亂其軍行在路若要喚人及進退止息令每隊取曉事者兩人一人執小緋旗子於本隊外傍行去隊十步以為望一人專聽待喚如去賊近即遞相暗報欲令止息即卧旗子當隊下即住候見旗立即速行或要抽退令旗子不住前招當隊回身速行其大軍首尾亦各差小校領主將處分他人不得輒傳聲

度險

凡軍行入山林竆會之地防有伏兵先須遣趫捷三二百人於險阻不防之處偷路過把其出道又選驍勇當道索搜或自高山樹杪使人遠視審無藏伏分兵前後以為鎮拓然後遣輜重老小先渡以步兵繼進其濟水亦如之

凡遇坑穴闊三五丈人馬不可通即令軍中每人把一木橛子及一束薪芻之類遞傳填之立可渡

凡遇峭崖峻壁之阻則以接撐倚其壁選趫捷者手執鍬竿身繫二繩索緣撐並勾木石而上至半懸鍬即繫繩於木垂兩頭至地繫橫關為軟梯與衆單攀緣并續加繩索及絕人登之

出隘

凡軍行賊境若逢山水窄隘橋梁濟渡須防壅遏自相蹂踐及為敵人邀截先令左右廂虞候各領第一隊過便於兩邊卓隊排陣以為防捍以次第二隊過以次排立第三隊亦如之餘軍亦準此待末隊過盡即左右兩廂對行引發如非賊境即軍伍相連續行過渡依常引發仍置斥候遠望如前法

齎糧

夫千里饋糧士有飢色樵蘇後爨師不宿飽况深入敵境飛輓不通襲師及寇益資擬備雖云因糧於敵亦虞清野以待舊法人持乾糧三斗可用數旬若班師在道去境猶遠賊斷之絕即須揀擇羸瘦牛馬饗卒以充軍食庶全人力不至為賊困逼

舊法米一石取無谷首淨淘炊熟下漿水中壬水曝乾淘去塵又蒸曝之經十遍可得二斗每食取一大合先以熟水浸之待濕徹然後煑食之一人可五十日

鹽三升以水和入鍋中炭火燒之即堅小不消一人食可五十日又宜夏月將行

粗布一尺以一升釅醋浸曝乾以醋盡為度每食以方寸煑之可食五十日

取小麥麪作蒸餅一枚浸醋一升（或作斗）曝乾以醋盡

為度食每捂桐子大煑之人可食五十日

豉三升搗如膏加鹽五升捻作餅子曝乾每食如棗核大以代醬衆人可食五十日

米麨一升人食可以日

牛一頭食之五十人日

馬一疋食之五十人可一日驢一頭食之三十人可一日

如更急難諸戎裝用皮者亦可煑食救飢

山行即採松皮每十斤與米五合煑之令爛熟半斤一人可食一日

每人將油蘇半升如渴取三十粒含之立止

亦可將為拔乾糒行

每人將葫蘆子或竹筒皮搕可受二升者料前程之水即盛行

馬軍每人將乾酪與馬恐馬渴之

近伐邊兵遠行則有糵餅皺飯麨袋糇餅之類糵餅用糵末作麪役沸湯和為餅㪷一分候冷切作棊子曝乾收貯如在營皆內以湯泼而食之如路行及戰陣中乾食之味美不渴愈於糇餅皺飯麨並製如常法惟曝極乾令可齊持及久

斥堠聽望

凡軍遣候吏必擇精明勇敢奇謀遠慮者令彼鄉國

之人引導而往或刻獸足即中路為却行之狀或上冠織禽而隱伏叢薄之間蓋欲密聲晦迹陽入知覺然後傾耳而聽專目而視諦伺它物以迎知敵人之情故見水痕則知敵濟之早晚觀樹動則驗敵來之馳驟與草多偃者使我疑也飛鳥不泊者下有伏兵也駭獸奔逸者謀潛襲也羣之伏見察敵形門凡此之類皆可察而預知之必待逢敵之軍而後用其耳目則不能及矣若師行斥堠多擇高要之處察望四邊前探不得推後探以為鋒左矛不得望右矛以為固是以軍行軍止必先謹聽候之法也

探旗

軍前及左右下道各十里之內五人為一部人持一白幡一絳幡見騎賊舉絳幡見步賊舉白幡轉語後第二第三部諸主者白之賊百人已下但舉幡指百人已上舉幡大呼主者遣疾馬往視

探馬

軍行前後及左右加上五里著探馬兩騎十里加兩騎十五里更加兩騎至三十里用十二騎前後為一道其最遠及以次遠者各須揀壯馬給與之馬弱則恐為賊所擒若安多發引稍長即加上更量加一兩道其乘馬人每令遞相見常接高行各執一方兩旗無賊則卷有賊則舒以次遞應至大軍大軍見旗展

則知賊至預先賊來凡得擇利便設機應變迎前出戰也

遞鋪

凡軍行去營鎮二百里以來須置遞鋪以探報警急務擇要捷使往來疾速平陸別置健走之人水路亦作飛艇或五里或十里一鋪從非號來之方亦須置之

烽火

烽燧軍中之耳目豫備之道不可闕也唐安部有烽式尤為詳具令之邊塞所置則頗為簡畧而易從唐李筌所記法制適與今同今以唐式録為前而今法

吹之爲參考用焉

唐法凡邊城候望每三十里置一烽須在山嶺高峻處若有山岡隔絶地形不便則不限里數要在烽烽相望若臨邊界則烽火外周築城障

凡掌烽火置帥一人副一人每烽置烽子六人並取謹信有家口者充副帥往來檢校烽子五人分更刻望視一人掌送符牒並二年一代代日須教新人通解始得代去如邊境用兵時更加衛兵五人兼守烽城無衛兵則選鄉丁武健者給仗充

置烽之法每烽別有上筒四口筒間火臺四具臺上插橛擬安火炬各相去二十五步如山險地狹不及

二十五步但取應火分明不須限遠近其煙筒各高一丈五尺自半已下四面各闊一丈二尺向上則漸銳狹造筒先泥裏後泥表使不漏煙筒上著無底瓦盆蓋之勿令煙出下有烏爐竈口去地三尺縱橫各一尺五寸著門開閉其烏爐竈門用木為骨厚泥之勿令火焰燒及其餘筒之外皆作深塹環繞在烽貯備之物要柴藁木材每歲秋前別採艾蒿莖葉葦條草節皆要相雜為放煙之薪及置麻蘊火鑽狼糞之屬所委（於爲反）積（子賜反）處亦掘塹環之防野燒延燎近邊者亦量給弓弩

用烽火之法應火炬長八尺橛上火炬長五尺並二尺圍乾葦作薪葦上用乾草節縛處周回插肥木其吹炬橛等在烽每道當蓄二千（或作十）具以上於舍下作架積貯不得雨濕北土筒裏常須預看爭護讚心火使瞻

凡應火上筒若向東應筒口西開若向西應筒口東開南北準此諸烽煙相應時於上筒旁籠上立開盆放煙合盆滅煙其煙看放時若無事盡一時有事盡日若晝放煙至夜即放火無事盡一夜若夜放火至天曉還續放煙後烽放訖前烽不應煙盡一時火盡一炬即差腳力人走問探知失候或被賊掩捉其腳力人問者即亦須防慮且至烽側遙聽如無消息喚

烽師姓名若無人應接先經過向前烽依式放火仍錄被捉失候之狀告所在州縣勘當

凡白日放煙夜放火先須看筒裏至實不錯然後相應時折火炬就烏爐竈口裏焚熱成焰即出為應一炬火一人應二炬火二人應三炬火三人應四炬火四人應若應滅時將應火炬插烏爐竈口裏不得火焰出外應滅訖別捉五尺火炬安著土臺橛上煙相應時一爐筒煙一人開閉二筒煙二人開閉三筒煙三人開閉四筒煙四人開閉若晝日陰晦霧起望煙不見元放之所即差腳力人速告前烽霧開之處依式放煙如有一烽承兩道已上烽者用騎一人擬告州

緣發驛報烽来之處若烽與驛相連者只差驛馬

凡寇賊入境馬步兵五十人以上不滿五百人放烽一炬得蕃界事宜及有煙塵知欲南入放烽兩炬若餘寇賊則五百人以上不滿三千人亦放兩炬蕃賊五百騎以上不滿千騎蕃知南入放烽三炬若餘寇三千騎以上亦放三炬若餘蕃賊千人以上不知頭數放烽四炬若餘寇賊一萬人以上亦放四炬其放烽一炬者至所管州縣鎮止南炬以上者並至京先放煙火處州縣鎮即錄狀馳驛奏聞若依式放烽至京訖賊回者放烽一炬報平安凡放烽告賊者三應三滅報平安者兩應兩滅

凡告賊鋒起處即須傳告隨近州鎮縣城堡村坊等人令嘗知警固不得浪行遞牒

凡烽號隱密不令人解者惟烽帥烽副自執鋒子亦不得知委

凡烽帥烽副當番者常須在烽臺撿視若將家口聽於塹內安泊烽子則晝分為五番夜分持五更晝候煙夜望火凡煙火一晝夜須行二千里

今法與李筌法同 明烽臺於高山四望險絕處置無山亦於平地置下築年馬城高下任使常以三五為準臺高五尺下闊三尺上闊一尺形圓上建圓屋覆之屋底徑闊一丈六尺一面跳出三尺以版為上覆下棧屋上置突竈三所臺下亦置三所並以石灰泥飾其表裏復置柴籠三所流火繩三條在臺側近上下用屈膝梯上訖復收之四壁開望賊孔及安火筒置水甖乾糧麻蘊火鎮蒿艾狼糞牛羊糞每旦夜平安舉一火聞警鼓舉二火見煙塵舉三火見賊燒籠柴如每早夜平安火不來則烽子為賊所捉一烽六人五人烽子遞知更漏觀望動靜一人烽帥知文書符牒轉遞之事

行烽

凡軍馬出行擬停三五日即須去軍一二里以來權置權烽如有動靜舉烽相報其烽並於賊來要路每

二十里置一烽連接至軍所其遊奕馬騎晝日遊奕候視至暮即移十里外止宿防賊徒暮間見煙火掩襲烽人其賊路左右仍伏人宿止以聽賊徒如覺賊來即舉烽遞報軍司賊十騎已下即舉小炬火前烽應訖即滅火若不及百騎至二百騎即於一炬若三百騎至四百騎即放二炬若五百騎至五千騎即放三炬準前應滅前烽應訖即赴軍若靈赤不到軍即且抵山谷藏伏既置權烽軍內即須置一都烽應接四山諸烽其都烽如見煙火忽舉即報大總管其道煙火起大總管當須戒嚴收斂畜產遣人斥探

軍祭

本朝咸平四年詔禮官詳定禡于所征地之禮付北面總管其禮除地為壝以祠黃帝軒轅氏用羊豕代太牢都總管為初獻餘用舊儀其牙神蚩尤神亦以一少牢其幣牙以白蚩尤以皂用剛日以漆器常饌祠之於壝統以青繩覆以帷幕（置軍牙大纛位方七步厚三分）亦三獻纍鼓以一豕祠官皆戎服清齋一宿舊法兼祭風師祭雨師祭馬師其薦獻亦用牲牢酒脯香幣如上儀惟風師禡犬以為牲祝文曰維某年某月某日將帥具官稱姓名某以某物之奠致祭于某神凶黨首難于紀亂常毒流生人惡在不赦受命徂征恭行天討殄殄寇克敵繫神是助尚饗（一說祭毘沙門天王有祠貌則就其祠無祠則望北為位設香燈饋泉漫揚枝乳酪酥蜜餅食之屬）三軍首路之日則祭道路神以車犯軷（祭禮於城外之首路封土為山形蒲芻棘柏為神主祭儀牲幣皆準上）祭軍以車轢之而過謂之犯軷軍在道路凡過名山大川百神祠廟皆道官以酒脯祭告

軍誓

兵法曰夏后氏誓衆於軍中欲人先成其慮也商人誓衆於軍門之外欲人先意以待事也周人將交刃而誓之以致人意也故書之所記三代令王出兵伐罪必立誓命之文所以申飭有衆堅整士心為戰陣之首也今之出師凡將發及戰主帥當親臨士衆明布誓言使在下無不聞者感激衆志然後行也

大將某官告爾三軍將校士卒整爾衆無譁聽[illegible][illegible]予命今戎夷不賓侵敗王畧撓我邊陲害我穡事毒流於我民皇帝授我斧鉞肅將天誅爾尚一乃心力銳乃戈矛生擒大憝有進死而榮無退生而辱用命有厚賞不用命有顯戮勉哉爾衆服勤王事毋干與刑（此誓之大意也主兵者臨時為約以誓軍）

定惑

夫萬衆之聚事變不一起為譁亂不可不慮或士卒未信下輕其上或妖異數起衆情生畏主將當修德攺令繕礪鋒甲勤誠誓衆以祇天誡復擇吉時具牲牢盛饌震鼓鐸之音以祭牙旗精意虔請以觀祥應若人馬喜躍旌旗皆前指高陵金鐸之音揚以清（揮華）鼓之音宛以鳴此得神靈之助當示衆以安其心否則矯說善祥而布之於下乃可定也雖云任賢使能則不占而事利令明法審則不發而計成然而智者以權佐政古稱有五助焉一曰助謀二曰助勢三曰助怯四曰助疑五曰助地兵家之機不可不察也（餘見故事假說安衆門）

武經總要前集卷之五終

武經總要前集卷之六

下營法

軍志曰止則為營行則為陣言營陣同制也法云陣中容陣謂隊伍布列有廣狹之制欲其田轉離合無相奪倫營中有營謂部分次序有疎密之法欲其左右救援不相奸亂卒有外寇侵軼皆堅整全備莫得而動也苟非規模素定其孰能與於此乎故司馬宣王觀武侯營壘處所而歎曰天下奇才美其法制精妙也昔衛青出塞以武剛自環蓋今之車營也充國屯田則校聯不絕蓋今之木柵營也其來尚矣今採諸家之法著于篇

六

凡置營先計人數列營幾重配地多少隨師衆寡一人一步使隊間容隊寧使剩隊不得少隊已住便定不得移易如一廂有剩所剩之隊交配守禦不使士卒

煩擾如久住暫時各量其宜咸立表於十二辰立五旒長二丈八尺審子午卯酉地勿令邪僻以朱雀旒立午地白虎旒立酉地玄武旒立子地青龍旒立卯地招搖旒立中央其樵牧汲飲不得出表外

凡軍營將下之時當營䠶盪奇兵馬軍并戰鋒駐隊各令嚴備持仗一準發兵法待當營卓幕訖方可立隊釋仗各於本隊下安置若有警急隨方捍禦其馬軍下營訖取總管進止其馬合羣牧放

凡下營不得近田苗及城市須去城十里外要人城市買者營司判官差人押領不許擅入城郭

營法并三圖　李靖法

凡大將軍出征且約授兵二萬人即分為七軍如或少臨時更定大率十分之中以三分為奇兵

中軍四千人內取戰兵二千八百人五十人為一隊計五十六隊

戰兵內弩手四百人　弓手四百人

馬軍一千人　䠶盪五百人

奇兵五百人

左右虞候各一軍每軍各二千八百人內各取戰兵一千九百人共計七十六隊

戰兵內每軍弩手三百人

弓手三百人　馬軍五百人

跳盪四百人　　奇兵四百人

左右兩廂各二軍每軍各二千六百人內各取戰兵一千八百五十人共計一百四十八隊

弩手二百五十人　　弓手三百人

馬軍五百人　　跳盪四百人

奇兵四百人

凡馬步軍通計總當萬四千人共二百八十隊當戰餘六千人守輜重下營之時以四千人為中營在中心左右虞候左右廂四軍共六總管各一千人為營六面援中軍六總管下各更有兩小營每隊幕五口若在賊境地狹則四步下幕若地土寬廣不在賊境則

五步下幕

凡五十人為一隊其隊內兵士須結其心每三人自相得意者結為一小隊又合三小隊得意者結為一中隊又合五中隊為一大隊餘少五人押官一人隊頭執旗一人副隊頭一人左右傔旗二人即五十人至於行立前却當隊並須自相依附如三人隊失一人者九人隊失小隊二人者臨陣日仰押官隊頭便斬不救人陣散計會隊內少者勘不救所由斬

○每軍大將一人別奏八人傔十六人

副二人軍務奏傔減大將軍半

○判官二人典四人總管四人二主左右虞候二主左右押衙傔各五人

○子將八人委其分行陣辨金鼓及總管傔各二人

○執鼓十二人吹角十二人司兵司倉司騎司胄承局各一人每隊五十人押官一人隊頭一人副隊頭二人旗頭一人副二人火長五人

纛六口大將軍中營建出引六軍古者天子六軍諸侯三軍唐制天子一十二衛諸侯六軍故纛有六以主之

門旗二口色紅八幅大將軍牙門之旗出引將軍前列

門槍或作旗二根以豹尾為刃楹出居紅旗後止居帳門前左右卓立

五方旗五口各逐其方色大將軍中營建出隨六纛後

在營亦於纛後隨方而建

鼖警鼓十二面大將軍營前左右行列各六面在六纛後

角十二具於鼓左右行列各六具以代金

認旗二百五十口尚色圖禽獸與諸隊不同各自出為誌認出居隊前恐士卒交雜陣將門旗色隨所尚不得以紅恐亂大將軍

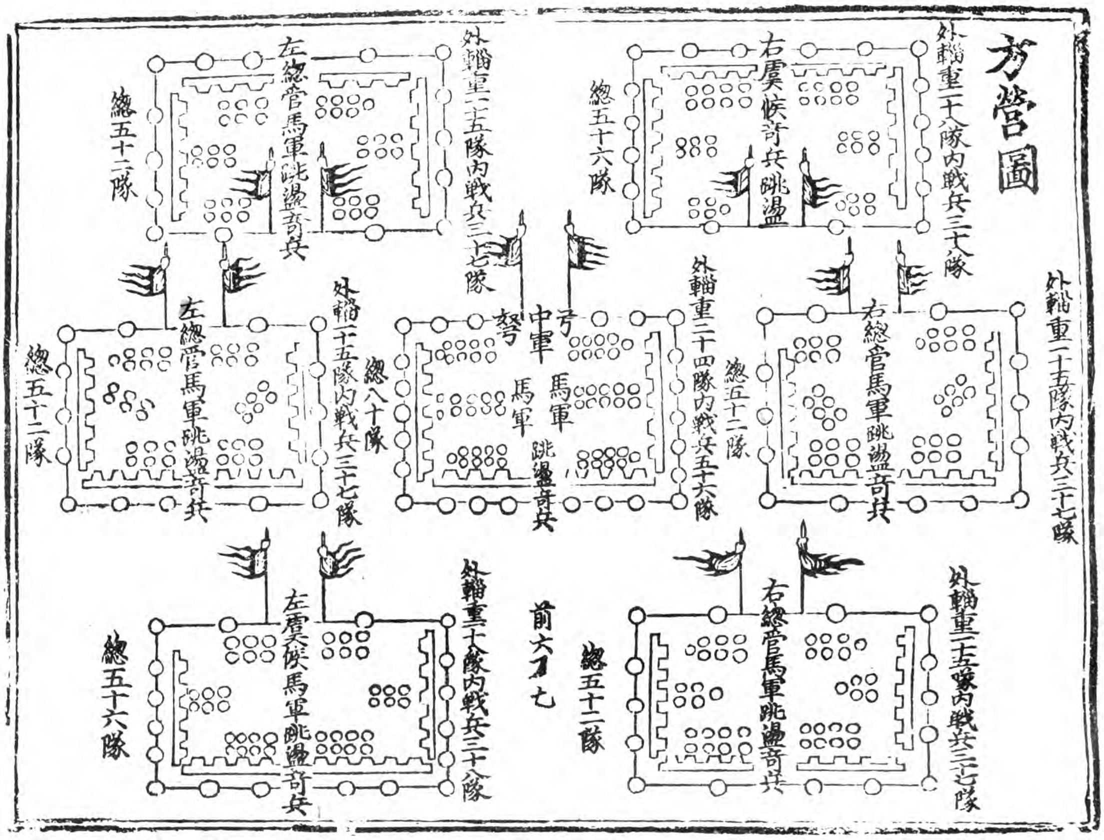
陣將鼓一百二十五面備設疑警敵用○甲六分七千五百領○戰袍四分五千領○槍十分一萬二千五百根備揚兵叉縛筏用○牛肋牌二分二千五百面馬軍以團牌代四分支○弩二分弦三副箭一百分

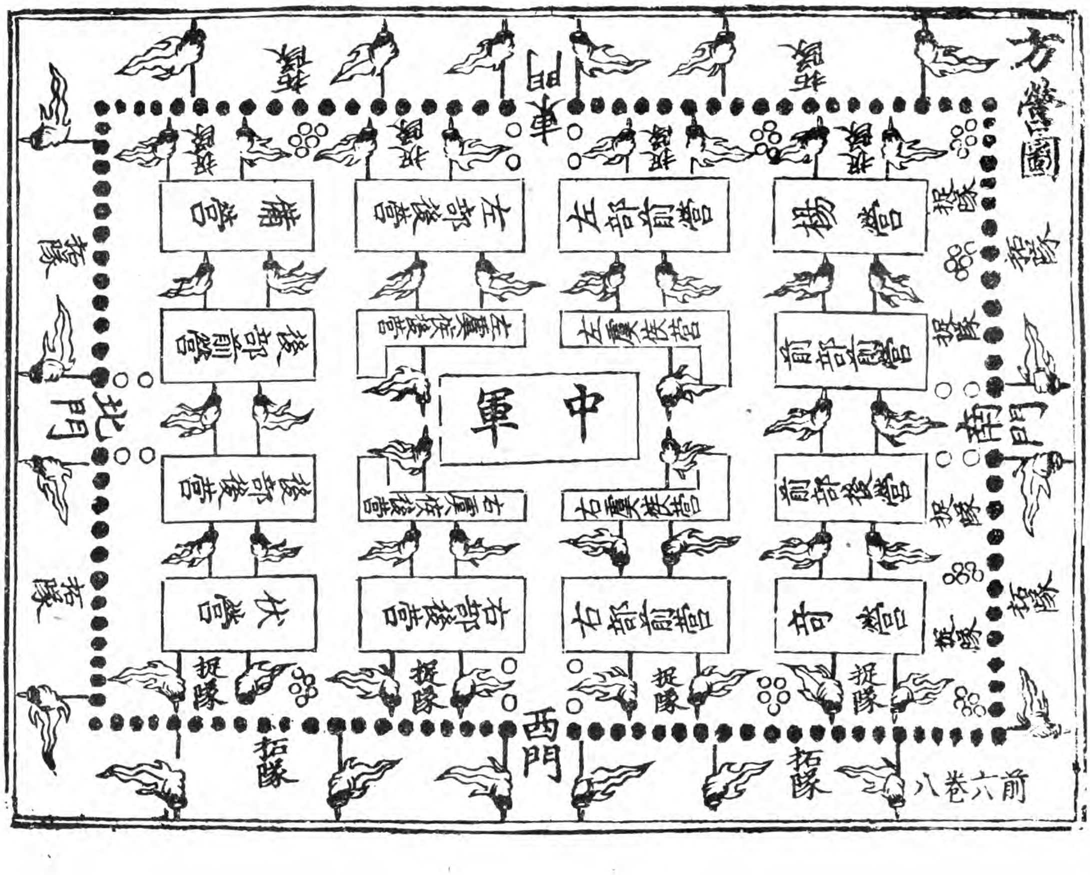
計弩二千五百張弦七千五百條箭子十五萬隻
弓十分弦三副箭三十六隻計弓一萬二千五百張弦
三萬七千五百條射甲箭三十七萬五千隻生鋼箭
五萬隻長柔箭二萬五千隻○弓袋胡盧張弓袋並
十分一萬二千五百副
佩力八分一萬口○陌刀二分二十五百口○棓四二
分二千五百張馬軍及陌刀並以啄錐鉞斧伐各四
分支重五千事○搊索二分二千五百條馬用軍○
驢六分七千五百頭鞍韂自副
幕十分一千二百五十口笊籬鐵鍬鎚自副○鍋一分
一千二百五十口各受五㪷○乾糧十分一人一㪷

二升一軍二千五百石○麨袋十分一萬二千五百
口羊皮縫可繞腰受一斗五升或以夾絹練袋代皮
亦得
馬盂十分一萬二千五百具皆以堅木為之或以熟鐵
為之受三升冬月可煖食○刀子錯子鉺子鎖子藥
袋鹽袋火石袋解結錐礪石都共一十萬二千五百
事○袴奴袜頟六帶帽子氈帽子各十分都共六萬
三千五百事
攤子鞦韆澁子各十分三萬七千五百量○麻鞋三十
分三萬七千五百量○氈裘十分一萬二千五百領
○皮裘皮袴各三分都共七千五百腰領詐為蕃兵

用○抑攡袴褶各二分共五千口有皮囊可代抑攡
钁鏟斧鋸鑿各二分都共一萬二千五百事○鐮四分
五千張○切草刀二分二千五百口○行布槽一分
一千五百五十具○大小瓢二分都共二千五百枚
小者容八合大者受二升
馬鞍轡革帶各十分都共三萬七千五百具○披氈披
馬氈都共三萬七千五百事馬軍無幕故以披氈袋
○秤揵十分一萬二千五百具○絆二十分二萬五
千條皮毛及連板或作枝中半○常皮條三十分五萬
七千五百條盤於帶上擬縛賊用
大總管給帳一口食幕三口氈四領褥二領○副大總

管給帳一口食幕二口氈二領褥一領○副總管給
帳一口食幕一口氈二領○總管子總管長史司馬
各給帳一口食幕一口氈一領
判官每人各幕一口○別勑差行折衝果毅各幕一口
○典五人共給幕一口○傔十人共給幕一口隨軍
以下不滿此數並量給○鎮守準此
凡弓弦有副箭鏃鎗不鏽刀不澁衣甲動用常須閱視
不得臨事有悞

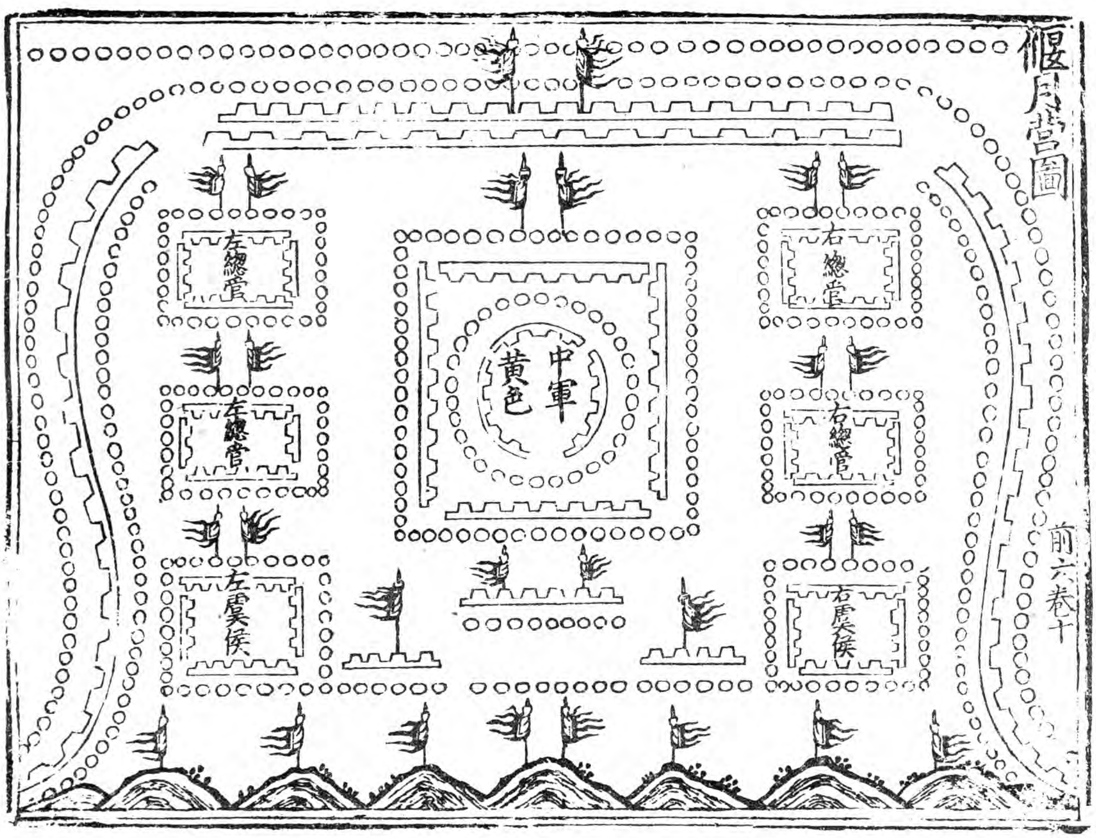

方營圖
外輜重二十八隊內戰兵三十六隊
右虞候奇兵跳盪
總五十六隊
外輜重二十五隊內戰兵三十七隊
左總管馬軍跳盪奇兵
總五十二隊
外輜重二十五隊內戰兵三十七隊
右總管馬軍跳盪奇兵
總五十二隊
外輜重二十四隊內戰兵五十六隊
中軍
弓
弩
馬軍
馬軍
跳盪奇兵
總八十隊
外輜重二十五隊內戰兵三十七隊
左總管馬軍跳盪奇兵
總五十二隊
外輜重二十八隊內戰兵三十八隊
左虞候馬軍跳盪奇兵
總五十六隊
前六ノ七
總五十二隊
右總管馬軍跳盪奇兵
外輜重二十五隊內戰兵三十七隊

方營圖
東門
中軍
北門
南門
西門
捉隊
拓隊
前六卷八

右方營法圖

法曰諸將平原廣澤無險可恃即作方營兵既有二萬人已分爲七軍中軍四千人左右四軍各二千六百人虞候兩軍各二千八百人左右軍及左右虞候軍別三營六軍都當十八營中軍作一大營如其不合賊境田土寬平每營中間使容一營如地狹則不得使容一營地中軍在中央六軍總管在四畔象六出之花軍出日右虞候引其前營在中央右廂向南左軍虞候押後在中央後左廂近北結角兩軍虞候相當狀同日月若左虞候在前即右虞候在後諸軍並却轉其左右兩廂營在四面各令依本營卓幕得相統攝急緩須相救援若欲得放馬其外營幕即狹長布列務取營裏面寬廣不使街巷窄狹營外仍置拓隊效此

偃月營圖

月營法曰凡地帶半險須作月營其營軍列面平背險
而兩翅向險如月初生每營相去踈密及安置隊伍
準前法其門則臨時計之至若兵馬多少幕次所設
此大約也如有警急畜牧並於營後安置
一說安營之法與圓陣相倣每一大營有四十子營營
各四十幕爲一部其一子營皆空其內入開門三逕
十二旗十六鼓左矛右戟前楯後弩旗鼓中央大將
之所餘法準上同

裴緒營法

凡兵師之營擬于城郭宮室必須牢固不可得而犯亂
也其古法多依九宮六甲太一天門地户之法皆爲

疑惑不便於事今則但取山川地形利便水草隨其
險易爲之槩平則方列圓水則圓闕山路則盤回川
流則屈曲務於適時便用耳
法曰凡下營非賊境地土寬平即布大方陣營內有一
十七小營中間相去使容一營如在賊庭即須窄
狹不得使容一營其營四角編入彎䇯使圓（圓則易守）其
一十七小營計一萬七千人古制一萬二千五百人
爲軍令加四千五百人爲奇伏以備則軍中之手足
以應時用其非正門不得輒出入犯者論如軍律

○諸家軍營九說

凡安營部分之法已載前說其周營須設界限立儲蔽
以捍外寇舊法有九種大約軍不久駐則爲立槍營
槍車營拒馬之類若兵久駐則用柴營掘壕城營木
柵之類符參卿曰左賊境宿用槍營行用方陣雖大
將度宜而處之令禁軍者皆可約此爲制也

○立槍營法

凡軍不久駐可立槍爲營槍頭間架令均黃昏擂鼓各
着不槍般聲絕刺槍訖兵士更不得出白繩便斷煙
火營外置約鋪其外更着一人伏聽營外有警當鋪
不得高聲敲槍傳過四面即如有警豫作隄防

○攏槍營法

凡攏槍爲營者其槍如鴉巢攏幕外七尺攏槍之外造

土壕一重槍去幕七步衣甲器械每人一堆如有警
急易著衣甲車馬在傍橫排

○柴營法

凡柴營其柴須密排不通人過其間釘橛仍著不壓之
其車橫排須問間架均急疾轉車便可爲城（或作砲）
若久住營中置一望竿

○掘壕營法

凡掘壕立槍則白繩取定其壕底闊一丈二尺深一丈
口闊一丈五尺其土向裏掐作土岸高四尺五寸令
實勿至摧塌裏面削成其上通人行立壕門掘徹即
權施浮橋急疾折去當界二十步置一戰樓以門扇

及他板木椎造壕營外掘陷馬坑一重闊二十五步
每坑鹿角槍三根失頭入火令堅近壕布棘城一重
闊二十五步 凡布棘令堅為營其棘須魚雜布之令棘頭平闊三十尺

○築城營法

凡築城為營其城身高五尺闊八尺女牆高四尺闊二尺每百步置一戰樓五十步置旋風砲一具每三尺置連枷棒一具每鋪更板并架城內去城五十步卓幕城中置望竿高七十尺城外置羊馬城一重其外掘壕一重其外闊三步立木柵一重棚外更布棘城一重棘外陷馬坑一重

○車營法

凡車營法車每五十步一乘每百步取一乘為戰車車中出戰隊其車于營及外營橫排牛在當中拒為槍在外仍連車轅為左右廂和門

○木柵法

凡木棚因敵所逼不及築城壘或因山河險勢多石少土不任板築乃建木為棚方圓高下隨事深埋木根重複彌縫其闕內重短為閣道外柱一重長出四尺為女牆皆泥塗之柵外掘壕一重闊二丈深一丈木柵裏每百步造戰樓一具中置望樓以遠探望

○繩營法

凡繩營所以援馬若入敵境芻秣不給即須尋擇水草放牧每人給罥馬索一條入夜則為繩營以護畜產其制立槍為杠凡兩重上繫罥馬索連絆相續馬居營中布官健牧人四面衛馬使不得逸出營外復置更鋪夜則環營擊更鼓為備內外軍士各守本界不得過從交雜即姦人無便以入

拒馬營法

每人配鹿角馬槍兩枝 去前槍城三步布置須首尾相繫魚鱗布之則牢固矣

下營擇地法

夫下營之法擇地為先地之善者左有草澤右有流泉

背山險向平易通達樵牧謂之四備大約軍之所居就高去下向陽背陰養生處實無以水火為慮居山在陽居水避卑不居惡名謂亘入牛口之類不居無障塞謂四通八達之道受敵益多不居深草恐有潛襲或被火燒不居水衝恐有漲溢或彼決壅不居無水及死水恐渴飲致病不居無出路謂四面地溢恐被圍難解及糧運阻絕不居無草萊恐軍乏絕不居下濕恐人多疾病軍馬不利不居廢軍故城久無人居者急疾無固守不居塚墓間與鬼神共處春夏宜居高以防暴水秋冬不居清澗深阜慮有延潦兵災亦曰山中之高謂之天柱澤中之高謂之地柱高中

之下謂之天獄下中之下謂之地獄斥鹵之地草木不生謂之飛鋒故村墟落荒城古砦謂之虛耗川谷之口乏水無草謂之天竈穹隆鏉背四面平坦謂之沃焦亦名龜背神祠社木謂之天社丘陵之上大出之口謂之死地大山之端謂之龍頭凡過此地並去無留常令我遠之敵近之我迎之敵背之則此利而彼害矣

緑營雜制法

凡兵馬每下營訖營主即須斡當四司官典司兵及左右令分頭巡隊問兵士到否如有未至即差本火主持畜産及水食如迯走即牒所在捕捉

凡軍下營訖司騎及佐分行巡視馬驢有疾者醫有瘖者剪剔傳藥有傷者申迭量事決罰

凡下營訖同胄皮佐即巡隊檢校兵甲器仗等如有破綻損汚即須脩葺磨礪如其棄失申上所由便爲案記準法科决

凡在營司倉及佐監管兵士粮食封貯點撿勿令廣費

凡兵士每下營訖先令兩隊共掘一厠

凡營壘既定其自外屠酤販賣人一切禁斷營內自交易即不禁

凡營門各配隨近將校守把雜色職掌亦專配一門出入不得交雜仍令識認以防奸細

凡軍中皆令三人或五人爲保同行不得分散遞相覺察不得與外人私語軍事及授外人財賄犯者重罪同保

凡陷沒人投來當別差主務勿使隨軍恐爲備用

警備法

凡軍營下定常須防禦於營外去幕二十步列隊仗如臨陣對設法晝夜嚴警縱逢雨雪並抽隊官並不得離隊每營留馬五疋并鞍勒放飼防有警急立要馳告

凡都營警備之外每軍必別設兵候一軍量抽戰士三五十人於當軍四面三五里外要害之路夜設外鋪

每鋪給鼓三面自隨如夜中有賊犯大營其外鋪看賊與大營交戰即從後鳴鼓大叫以擊賊後乗得機便必當克捷

凡軍營下定夜則別置外探每營以折衝果毅迭作番次每面四人每人領馬五騎於營四面去營十里外遊奕以備非常如有警急馳報軍中或令馬軍至一更時舉火相應賊見火號不敢偷營

凡軍營遇夜又於賊來要路以探騎爲暗鋪各持新炬藏火遞相應接仍於路左草中伏人或於高木遥望如覺有賊走報馬鋪舉火前鋪應了即馳赴大軍大軍亦置望烽人舉火相應烽制具烽火門

凡馬鋪每三十里一鋪以押官部押

凡晝日有賊犯營被犯之營即急擊鼓諸營以擊鼓應訖無賊之營即止惟所犯之營非賊散鼓聲不得輙止諸軍各着衣甲持仗看大將五方旗所指之方即是賊來之路裝束兵馬出前布列未得輙動如須兵救聽大總管進止

凡每夜定鋪將每鋪令貯火炬五條乾草一束仍令種火若有驚軍每鋪並銜枚傳鋪相報不得隔越仍舉火炬照之中軍即擊鼓令諸營遍覺將士但披甲冑持弓矢見走者即射自然立定賊若稍多中軍㢡出兵救援其偷營驚軍多作呌聲宜審辨之

凡軍營慮有突犯即於營外常置祏隊防護並抽當營戰隊克其隊去幕三十步均布隊問容隊若賊來拓隊不敵然後營中出兵相助不得令賊犯大營

凡軍營被賊來犯大總管自將兵救之常先與諸將潛約成兵士隨身帶胡𦋺鈴之類爲號被犯之營聞之即知大總管兵至或鐸或鈴皆不可預定恐賊人偷號

凡軍營久住於山谷賊路掘斷爲土壕闊三丈深二尺以細沙散土填平每日檢行掃令平姦人出入與兵馬往來盡見

凡軍所駐於奇兵中選驍果諳山川道路及久在軍行人與鋪兵計會交牌日夕遞候於亭障之外用捉生之法捉敵人樵牧間諜者生禽以歸以訊問賊中事機其舉用勿令遊奕人知

凡軍中至夜百步着聽子二人每更一替克雜聽伺如夜聞敵營馬嘶則謀備夜出攻掠之類其餘倣此以警不虞復慮聽探之不遠故又選聰耳少睡者令卧枕空胡鹿其胡鹿必以野猪皮爲之凡人馬行在三十里外東西南北皆響聞其中每營置一二所營中闊者置三四所若孤鎮鋪柵亦各置一所聽子須頻改易回互勿常定處所仍以子將一人幹當每日一替

凡軍營中必爲望樓其數量兵衆也大率倣地聽之數選明目能視三四十里外辨色者以爲望子亦頻改易勿常置一處亦以子將一人幹當每日一替之

備夜戰法

兵法曰晝戰多旌旗夜戰多火鼓所以變人之耳目也或曰夜黑之後必無與敵列陣尅期而戰若但襲敵之營鳴鼓燃火適足以助敵人之耳目於我返害其義安在曰此孫武之微旨也

凡夜戰者多爲敵來襲我軍壘不得已而與之戰其法在於立營立營之法與陣法同故軍志曰止則爲營行則爲陣蓋大陣之中必包小陣大營之内亦包小

營前後左右之軍各自有營大將營居中央諸營環之隅落鉤連曲折相去遠不過百步近不過五十步道逕通達足以出入部隊壁壘相望足以弓弩相救凡路口必立小堡上置柴薪穴為暗道以胡梯上之令人守望夜聞鼓声四起即令燔燎賊人夜入營門四顧旷然皆有小営各自堅守未知所攻大將營中或諸小营先覺賊至者當按兵勿動縱賊盡入然后擊鼓諸營齊應衆堡皆起發火以照諸營兵士悉閉門登壘下瞰敵人勁弩疆弓四面俱發若姦人潛入一營所營殺士即諸營舉火出兵四面繞之號令營中不得輙動頃史之際善悪自分若或出走皆有羅網

矣今之立營通洞豁達部分無法若有賊夜至軍中所營軍中無不驚擾雖多置斥堠嚴為備守晦黑之後彼我不分縱有毅力安能用之哉故夜戰之法貴在於乘敵之不備幸敵之撓亂驟而攻之則有勝計前史所記或因天晏陰羅夜之風甚各執火炬衛救疾驅出其不意若寇營士卒驚怖躁踴吾以精騎勁兵乘之此必勝之理也若乘之而不乱攻之而愈靖將卒不驚營壁如故則是彼之法制謹嚴備預周密我當舍而勿攻不然非已利也盖兵者避實擊虛以整待亂故銳而避之亂而取之此良將之善計也昔羅尚遣人夜襲賊將李特營特知之或嚴以待及至

其營特堅卧不動俟其衆半入發伏擊之大敗此所謂舍而勿攻者也

立號法

每日酉時虞候於大將軍幕府請號其號簿先粘紙二十四張張界一十五行即縫褾軸題首云某軍某年某月日已後號簿出號時大將軍率意於一行書兩字上字是坐喝下字是行荅一夜書一行二十四紙三百六十行盡一年訖則更其簿如閏年則加二紙其號不得犯國諱及大將軍元帥都統等諱其分巡虞候及諸將等候大將軍號出分明傳寫審勘凡坐喝行荅者乃號之大綱及有警急或恐敵入偷竊或

虞內應則不可專循定法須臨事改變或喻時出或平明改其白晝則以片綵為號其綵亦須逐日改易如分兵掩襲及設奇伏白晝或以門旗為立表色為號暮夜或吹笛或擊小鼓子銅盂子小木之類声音可通一里餘者或使人長嘯為應驗隨大將臨時處分

定鋪法

定鋪者每日戌時嚴警鼓動虞候領甲士一隊建旗幟立號頭巡軍中及城上在野則巡營外定鋪蹤密坐者喝問誰何行者荅曰虞候總管某坐喝曰作何行曰定鋪如此三喝三荅訖坐者曰虞候總管過

持更法

凡營夜持更者每鋪十人每更二人候漏鼓擊柝一人專聽雜事以至睡寢驚發者亦須遞相警覺臨時或添察號敲弓箭應之即姦人無所施計舊注更鋪之次更置狗鋪軍在賊境將士遠行困乏藉狗以為警也

巡探法

凡定鋪發更後當軍折衝果毅并押鋪宿盡更探遞相分付覆候及中軍官健遞探鄰巡探入不得高聲唱號行者敲弓一下坐者叩弦三下方抛軍號以相應各營內巡探周而復始

漏刻法

凡軍中雖置水漏則用更牌一晝夜一百刻以竹為一百牌長三尺闊一寸題云某月更牌以探更人每更徐疾行二里傳一牌一日一夜計行二百里則傳一百牌常取月中氣為正

雨水正月中夜傳牌四十九四分一更傳牌九餘一里一百七十三步三尺三寸

春分二月中夜傳牌五十一一更傳牌一十

穀雨三月中夜傳牌三十七六分一更傳牌七餘一里一十四步二分

小滿四月中夜傳牌三十六三分一更傳牌七餘一百七十步四尺八分

夏至五月中夜傳牌三十五一分一更傳牌七

大暑六月中夜傳牌三十六三分一更傳牌七餘一百七十五步一尺一寸

處暑七月中夜傳牌三十六二分一更傳牌七餘一百仁十五步一尺二寸

秋分八月中夜傳牌四十四五分一更傳牌八餘一里二百八十六步一尺二寸

霜降九月中夜傳牌四十九五分一更傳牌八餘一里一百八十步五尺六寸

小雪十月中夜傳牌五十三三分一更傳牌一十餘一里一百一十五步一尺二寸

冬至十一月中夜傳牌五十五一更傳牌一十一

大寒十二月中夜傳牌五十三三分一更傳牌一十餘一里一百二十五步一尺二寸

又法曰行軍於外日出日沒時撾鼓吹角為嚴警先鼓三百三十三撾為一通角一十二變為一疊鼓音止角音動凡鼓三通角三疊晝夜足矣又近代馬上法以數珠記時先約一晝夜為準餘日倣之與刻漏無差

防毒法

軍行近敵地則大將先出號令使軍士防毒

凡敵人遺飲饌者受之不得輙食民間沽賣酒肉脯醢

麩豆之類亦須審試即食之

凡防毒有五一謂新得敵地勿飯其井泉恐先置毒二謂流泉出于敵境恐潛於上流入毒三謂死水不流四謂夏潦漲霪自溪塘而出其色黑及帶沫如沸或赤而味鹹或濁而味澁五謂土境舊有惡毒毒草毒木惡虫惡蛇有如含沙水弩有蜮之類皆須審告之以謹防慮

尋水泉法

行軍下营須先擇水泉舊法軍行右虞候在前兼視水草道中遇水則揭青旗以告衆

凡軍至處之水則視沙磧中有野馬黃牛路蹤尋其所

至當有水

凡野外鳥獸所集或水鳥聚處並當有水

凡地生葭葦菰蒲并有蟻壤處其下皆有伏泉也一說駝馳能知水若行渴以足跑沙其下亦當有泉

凡大軍冬月行人各持水片可以備渴

凡水泉有峻山阻隔者取大竹去節雌雄相合油灰黄蠟固縫勿令氣泄推竹首插水中五尺於竹末燒松樺薪或乾草使火氣自竹內潛通水所則水自中逆上

凡踰越山阻以絙繫竿頭引掛高處擬固能勝人便

令上又增絙次引人而又加失絙續更汲止則束馬懸車可以立辦

養病法

凡軍行士卒有疾病者陣傷者每軍先定一官專掌藥餌馱畢及扶養之人若非賊境即所在寄留責醫為治并給傔人扶養若在賊境即作歇或作驝馬舉又給傔將之隨軍而行每月本隊將校親巡醫藥專知官以所疾申大將間往臨視疾愈則主者傔人並厚賞恐不用心故賞之如棄擲病人并養飼失所主者皆量事決罰氣未絕而埋瘞者斬庸將多不恤士卒被棄擲生埋以此求士死力不可得也其有死者箪醪祭酹墓深四尺將校親哭之仍立標記以防後取

若非賊庭遞歸本貫每人給錢帛充送終之用所由不舉者罪之

征馬法

兵法曰凡戎馬必安其處所適其水草節其飢飽冬則温廐夏則凉廡剗剔毛鬣謹烙四蹄戢其耳目毋令驚駭習其馳逐閑其進止人馬相親然後可使鞍轡勒御必令全好之絕輙補

凡馬不傷於末必傷於始不傷於飢必傷於飽日暮道遠必數上下寧勞於人切無極馬常令有餘備敵之覆我也

凡軍行每營先差一官專知牧放不得連繫諸營各作一異旗放馬一記旗放驢並於所管地界放牧如營側草惡即計會虞候別擇放地不得交雜如卒有警急追喚見旗則知驢馬處所

凡牧畜馬居中央放驢在四面撥馬牧人並於驢群四面環遶若賊偷盜驢群在外驅趂稍難

凡馬逐營各為印記以防闌失理認如死即申所部官驗印是本營畜產即令吏剥如印不同即是盜殺他營畜產論如軍律

凡諸營遺失驢馬衣服畜運並於拌後虞候處理認擅取及借人不送并剪破印記毛尾者論如軍律

凡軍馬正給馬外每軍更量分數增給備馬諸營除六馱外每火別置驢一頭準備疾病添補如當隊不足均抽比隊比營並者其雜畜非警急女士不得輒騎

凡軍中畜產非理致死並償填

凡非時不得乘官馬遊獵及回換軍司六畜若借人乘用並論如軍律因撿校而行者不坐

凡應乘官馬非警急不得輒奔走致馬汗及打磨傷破並論如軍律已上量輕重科罪平居則輕臨陣則重

凡官健有私驢馬隨行即官給芻秣令均截衣物

凡車牛行十里一歇仍制口皁三十里一飲飼

凡征馬之職有副使主有總管有押官有子將並擇善牧

充養者 有群頭獸醫獸馬數者及知醫藥者充其數以馬為準

武經總要

武經總要前集六卷終

陣法總說

大宋平戎萬全陣法 并圖

大宋八陣法 輜重圖附

大宋常陣制 凡七法

陣法總說

昔稱善師者不陣善陣者不戰此言伐謀制変先声後實軍志素定奪敵人之心不待旗壘之相摩兵矢之相接而勝負之勢決於前矣其次則立部曲度權謀先偏後伍弥縫其闕用以乘機而佐勝由中古以來未知或改大要在士卒訓練兵械堅良號令以申之

賞罰以督之因山川形勢之宜講步騎離合之要不囂不隘按陣而居常以我逸待彼勞常以我治待彼亂常以我近待彼遠常以我飽待彼飢故其疾如風其徐如林不動如山難知如陰震動如雷侵掠如火此制勝之道也法曰以正合以奇勝然則正者行陣也奇者無方以用変也奇不得正雖銳而無恃正不得奇雖整而無功故必交相用而後能百戰百勝矣故曰治衆如治寡非分數不能鬪衆如鬪寡非形名不輯三軍之衆可使受敵而無敗非奇正不成故有天陣地陣人陣以象三才直陣銳陣曲陣方陣圓陣以法五行其體易明其習易成從昔之成法當今之可用且古者以言不相聞故為金鼓視不相見故為旌旗金鼓旌旗所以一人之耳目耳目既一則勇者不得獨進怯者不得獨退勇怯並用出生入死誰與我敵哉若夫鳴一鼓舉黑旗則為曲陣鳴二鼓舉赤旗則為銳陣鳴三鼓舉青旗則為直陣鳴四鼓舉白旗則為方陣鳴五鼓舉黃旗則為圓陣此應敵之略也凡卒一人居地廣縱各二步十人為列十列為隊則廣縱各二十步陣間容陣隊間容隊曲間容曲此行列之法也前禦其前後禦其後左防其左右防其右行必魚貫立必鴈行長以參短短以參長回軍轉陣以後為前以前為後進無速奔退無遽走四頭八

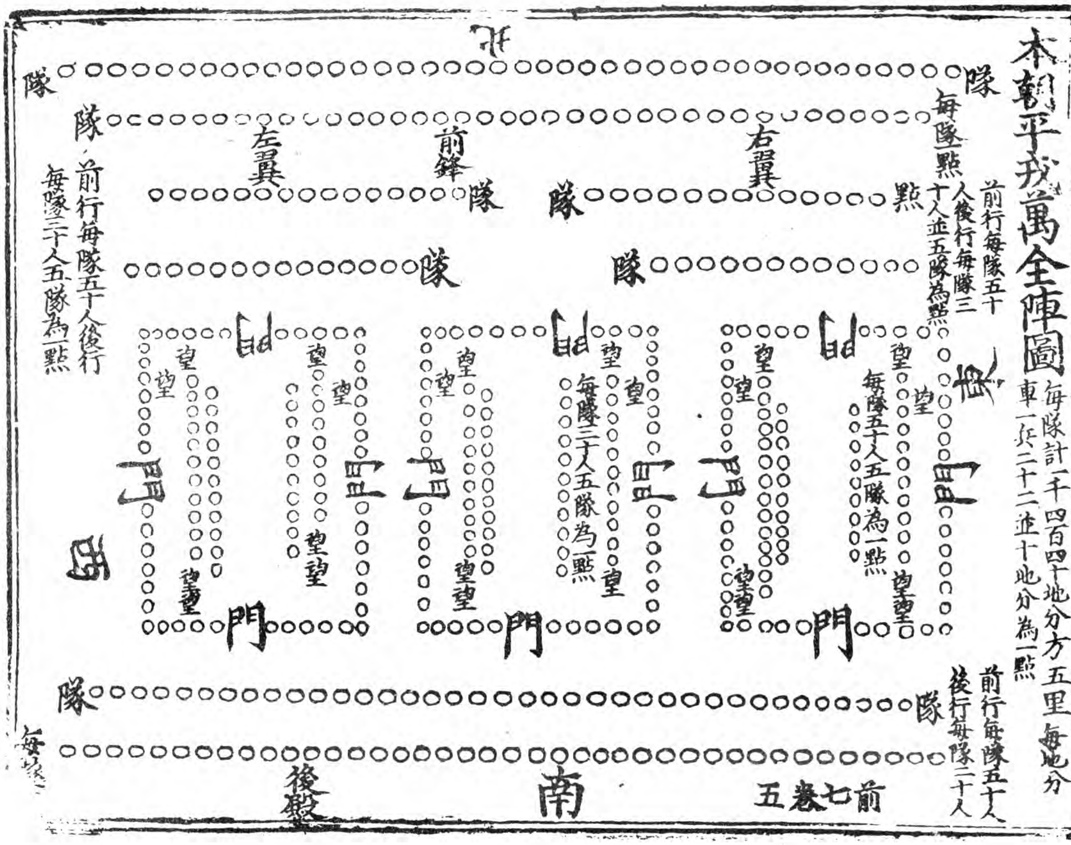
尾觸處為首敵衝其中兩頭俱救此教習之詳也然則陳兵誓衆者胡可忽而不務邪議者或曰武夫介士出於閭井非有明達之姿彊敏之性而令心存進退耳聽金鼓手知擊刺足趨坐作隨旗變陣發馳電發俄頃之際事自繁多則心迷意惓勞而無暇安能乘便奮銳獵敵爭勝哉若但使聞鼓知進聞金知退辨旌旗之指麾習器械之便利粗明三四不必遍知亦足勒兵示法殺敵致果茲誠一端之論不為無旨然特施於志戰之乂市人之合或庶幾焉若乃提卒十萬深入賊境大軍在前堅城未下欲戰則勝負未決欲攻則利害難知自非整飭車徒部分營壘或先

擾地之要害或先扼敵之襟喉據蛇蟠月偃中權後勁
噏能收萬全之勝哉秪如平原大野深林險道前兵
後渾乘高趨下頓兵擁衆呼吸殊命若不素練施設
敢問何以處之然後知議者之言粗而不精也或曰
唐人李筌言兆能言兵者其說曰兵猶水也水因地
以制形兵因敵以制勝能與敵變化而取勝者謂之
神則戰陣無圖明矣而庸將自以教習之法為戰敵
之陣不亦謬乎是大不然筌之八合離則雜而無章
四奇四正則定而不變自膠真柱而謂瑟無五音其
愚而妄決矣昔諸葛亮推衍八陣得其新意以巴蜀
弱卒數萬東屯渭水天下震動司馬宣王以十萬之

衆抗之堅壁不敢出會亮死僅能取勝馬燧以步卒
三千崇八陣圖轉戰千里破者幾能數萬騎之衆以
復涼州今謂二人為庸將可乎謂不為戰陣之陣可
乎此筌之不足為準也今取古今陣法繪出其圖以
存梗槩俾將帥度宜而行之君能沿古以便今聞一
而悟十觸類以長此又奇之明哲要之與孫吳暗合
為極致耳歷代陣法沿襲各殊蓋施于古者或泥于
今恭惟
藝祖皇帝以武德緩靖天下於古兵法靡不該通雍熙
中契丹數盜邊境
太宗皇帝乃自制平戎萬全陣圖以授大將俾從事焉

今存兵詳用冠篇首以示
聖制云
本朝平戎萬全陣法
前行每隊五十人○而行每隊並三十人○前後並五
隊為一點○每陣計一千四百四十地分方五里每
地分車一兵二十二並十地分為一點

本朝平戎萬全陣圖

右萬全陣法凡九圍共成一陣。內三為方陣一為
鋒一為後殿二為左翼二為左翼凡中心連排方陣
三每陣各大將一人主之其陣各方五里人相去一
里東西占十七里每陣周迴二十里計七千二百步
每五百步為一地分每一地分用戰車一乘兵士二
十二人。三人在車上四人掌拒馬四小牌四槍四
劍四大人掌床子弩二四人掌步弩二四人掌棹刀
二小牌二三人掌三圓牌三　一陣計千四百四十地
分戰車千四百四十乘地分兵士三萬一千六百八
十人無地分兵士五千人以三十人為一隊計百六
十六隊餘二十人其兵士隊於陣內列行、拒馬五
千七百大十槍五千七百六十劍五千七百六十床

子弩二千八百八十步弩五千七百六十棹刀二千
八百八十小牌八千六百四十步刃四千三百二十
圓牌四千三百二十望樓八座每座望子十人計八
十人凡陣之四面列戰車拶牌及諸兵器皆持蕃外
壘車中貯糗糧軍中所用之物又每牌面門一門為
臨時啓閉之節東西稍陣各用騎兵萬人解鐙分為
兩行前行配五十騎為一隊計百二十五隊每隊弁
隊眼占地五十步計六千二百五十步計一十七里
一百三十步後行配三十騎為一隊計百二十五隊
每隊弁隊眼占地五十步東西占地十七里九十步

三路探馬計三十隊每路各浮圖子排列計百六十
五騎。輕騎七千五百人騎槍七千五百條 牌七
千五百面劍三千七百五十口東西隊各劍千八百
七十五口骨朶三千七百五十條東西補陣各骨朶
千八百七十五條 前後陣各用騎兵五千鮮鐙分為
兩行前行配五十人騎為一隊計六十二隊每隊弁
隊眼占地六十五步計四千三十步計一十一里七
十步後行配三十人騎為一隊計六十二隊餘十八
人每隊弁隊眼占地六十五步計四千九十五步計
十一里三十五步五路探馬計五十隊。後陣減兩
路牌 每路各浮圖子排計二百七十五騎。輕騎三
千八百人騎槍三千八百條 圓牌三千八百面劍一
千九百口前後陣名劍九百五十口骨朶一千九百
條前後陣各骨朶九百五十條

三陣圖凡用兵士十四萬九百三十人。十一刀三百
八十人步內二百四十人充望子三萬六百五十人
騎內大百五十人充探馬數內騎軍及無地分兵上
共四萬五千六百五十人三萬六百五十人騎一萬
五十人步也 伏詳

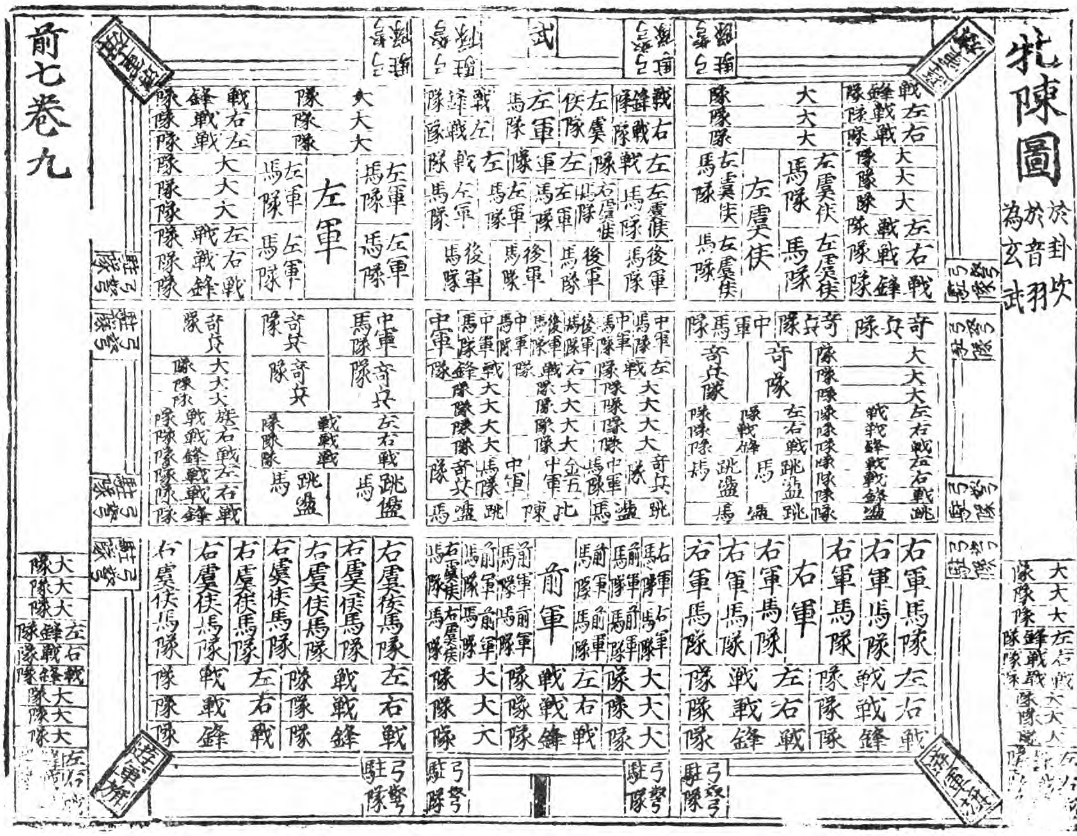
聖制特以河朔之壤遠近如砥胡虜恃馬常為奔衝故
因洞嘗餘法增廣其制所以牲馳突之銳明堅壘之
威循名摘實知神謀之有在矣

本朝八陣法

法曰八陣者蓋本裴緒新令方圓牝牡衝方罘罝車輪
鴈行之名也今約李靖陣法用一萬四千人為之馬
步軍益以五十人為一隊計二百八十隊步軍二百
隊馬軍八十隊分為中軍左右虞候左右前後七軍
凡布陣一卒占地二步一馬縱橫二步陣中每十人
為列皆面面相向皆皆相承陣間容陣隊間隊大抵
前禦其前後禦其後左防其左右防其右陣有八門
所謂四頭八尾觸處為首敵衝其中兩頭俱至者也
其駐隊者即今之陣腳兵也戰鋒隊戰隊跳盪奇兵
者即今之陣內戰兵及無地分兵也右虞候右軍者
即今之先鋒策先鋒將也前軍後軍者即今之左助
右助將也左虞候左軍者即今之殿後策殿後將也
但右今玄立其名故學者感而難曉每出戰則馬步
迭用更戰更息循環無窮戰鋒隊出則為銳陣狀如
鳥足左右戰隊各分為兩列如鴈行翼之故以正合
以奇正者陣也金鼓之嚴衛將帥之大防奇兵之機
要奇因正則出不意掩下備欲圖西北先擊東南視
彼虛實衝其心腹可以決勝矣

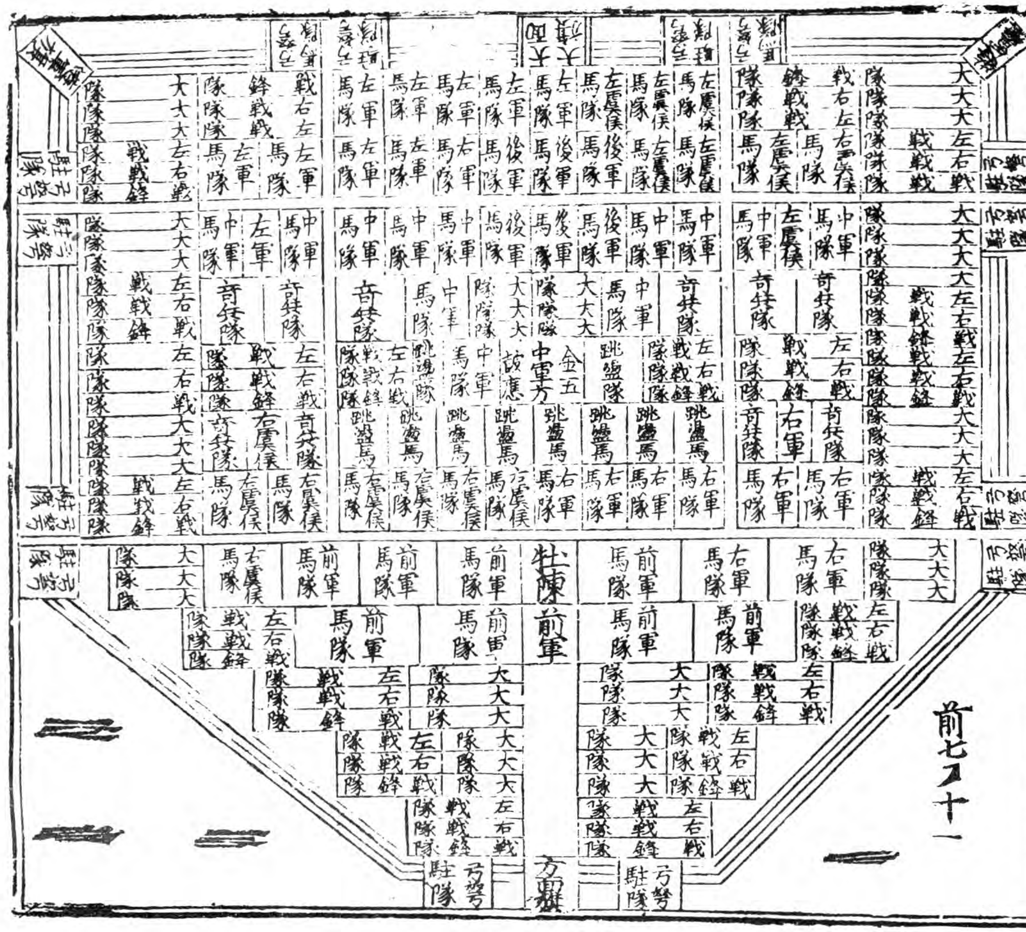
牝陣圖

於卦坎 於音羽 為玄武

右牝陣即黃帝五行之水陣孫子之牝陣吳起之曲陣諸葛亮之龍騰劉裕之却月也舉皂旗鳴鼓則為之左右俱高行軍溪谷利為牝牝則前張兩翼使於吞滅使彼奔衝三面受敵足以勝牝矣牝之列也前銳後重象劒之鋒牝張兩翼夾攻其鋒經曰銳而鋒者夾擊之故牝勝牲猶復勝草

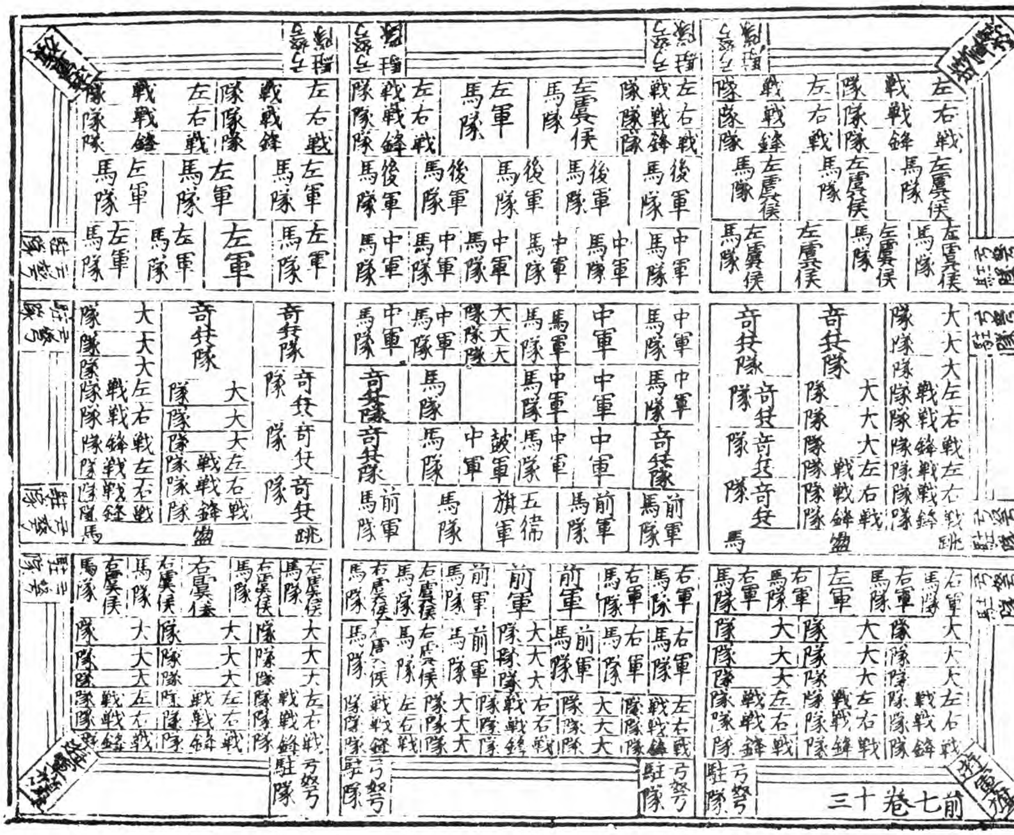
牡陣圖　於卦离　於音徵　爲朱雀

前七之十一

右牡陣即黄帝五行之火陣孫子之牡陣是起之銳陣諸葛亮之鳥翔舉朱旗鳴鼓則爲之前下綫高乘虛冒亂因其地勢則利爲牝可以勝衝方矣衝方前毅後踈戰者相倪居者有餘經曰得地助歩易失地助者亡故牡陣勝衝方

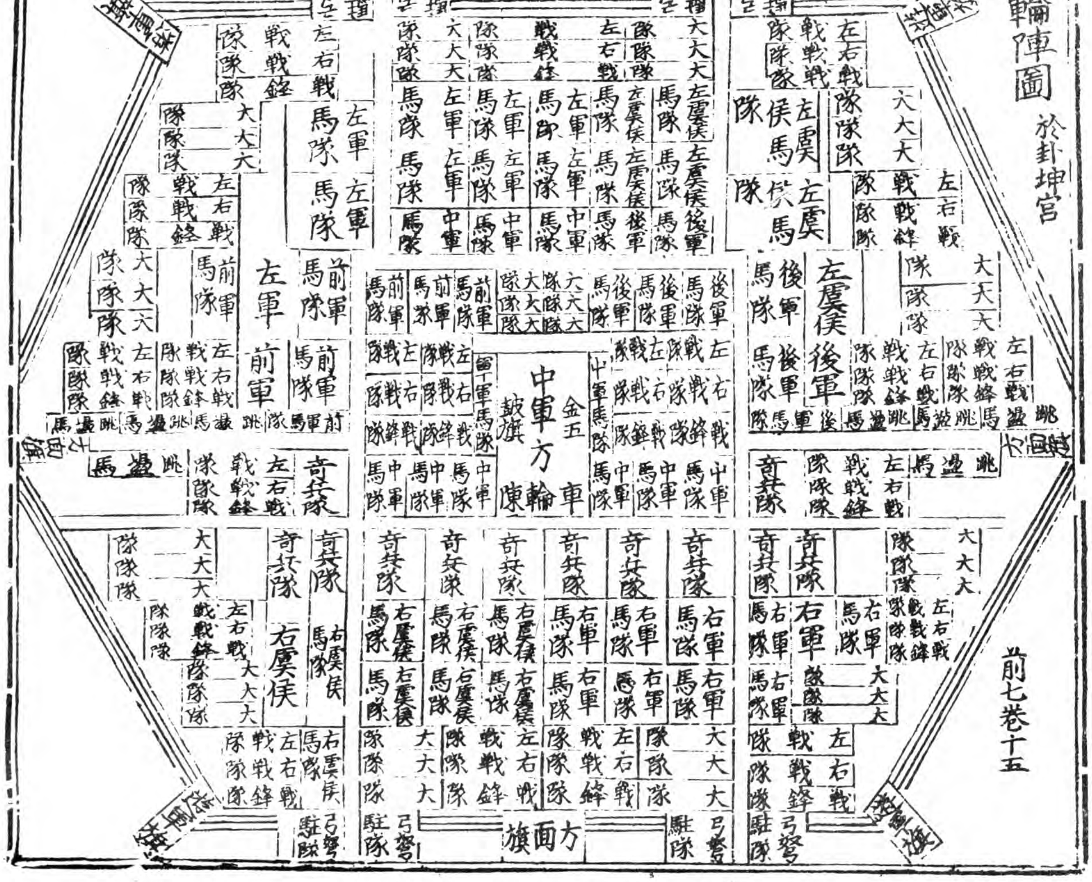
衝方陣圖 於卦震 於音角 為青龍

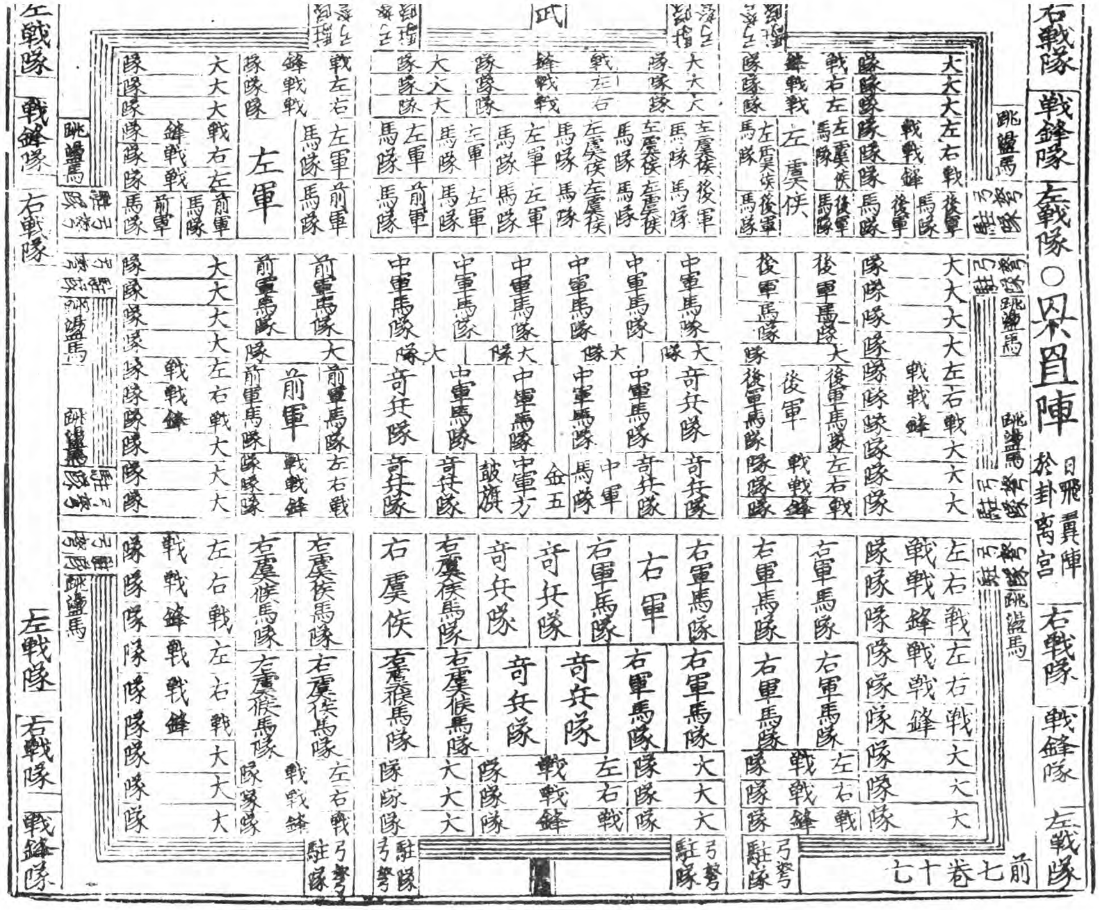
右衝方陣即五行之木陣孫子之衝方吳起之直陣諸葛亮之折衝也舉青旗鳴鼓則為之前高後下左右或險則利為衝方可以勝車輪兵得成行善亂敵而畏險阻衝方守險以疲車輪故衝方勝車輪

車輪陣圖

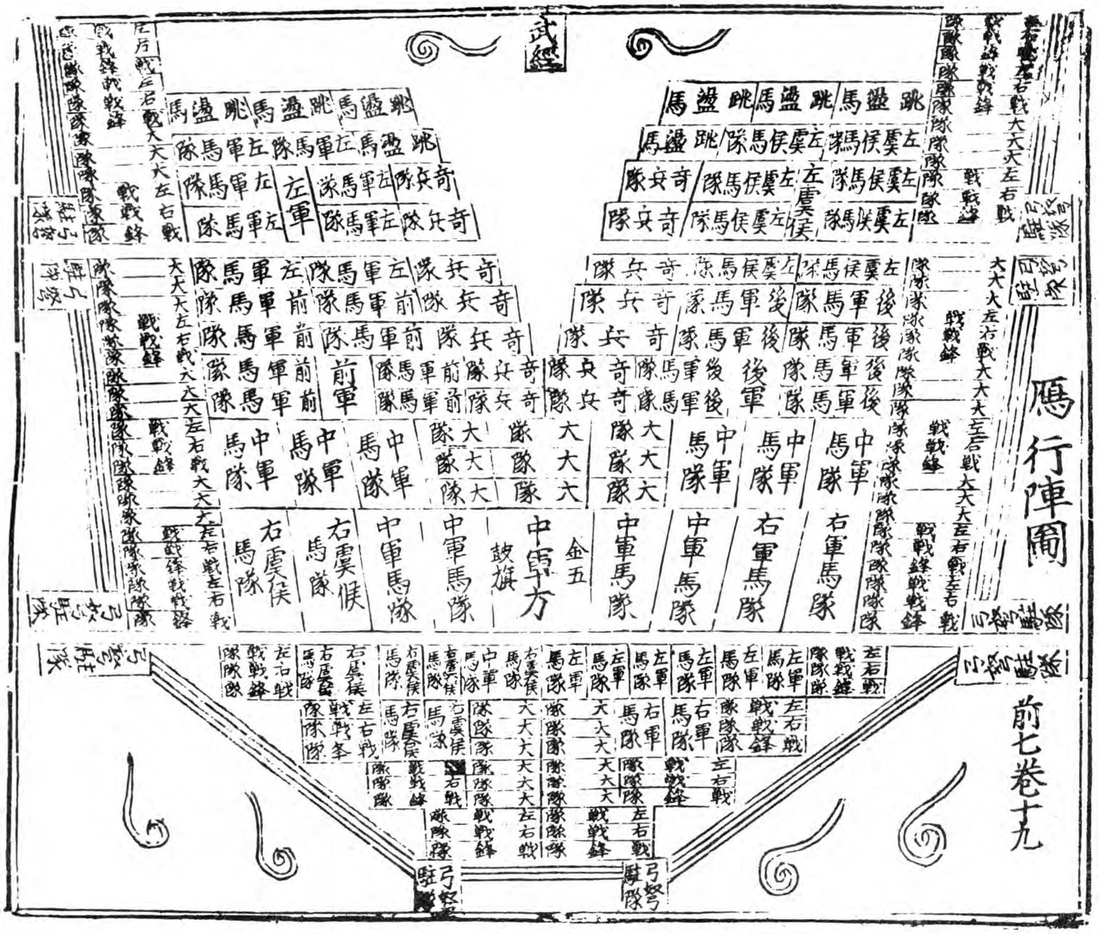
於卦坤宮

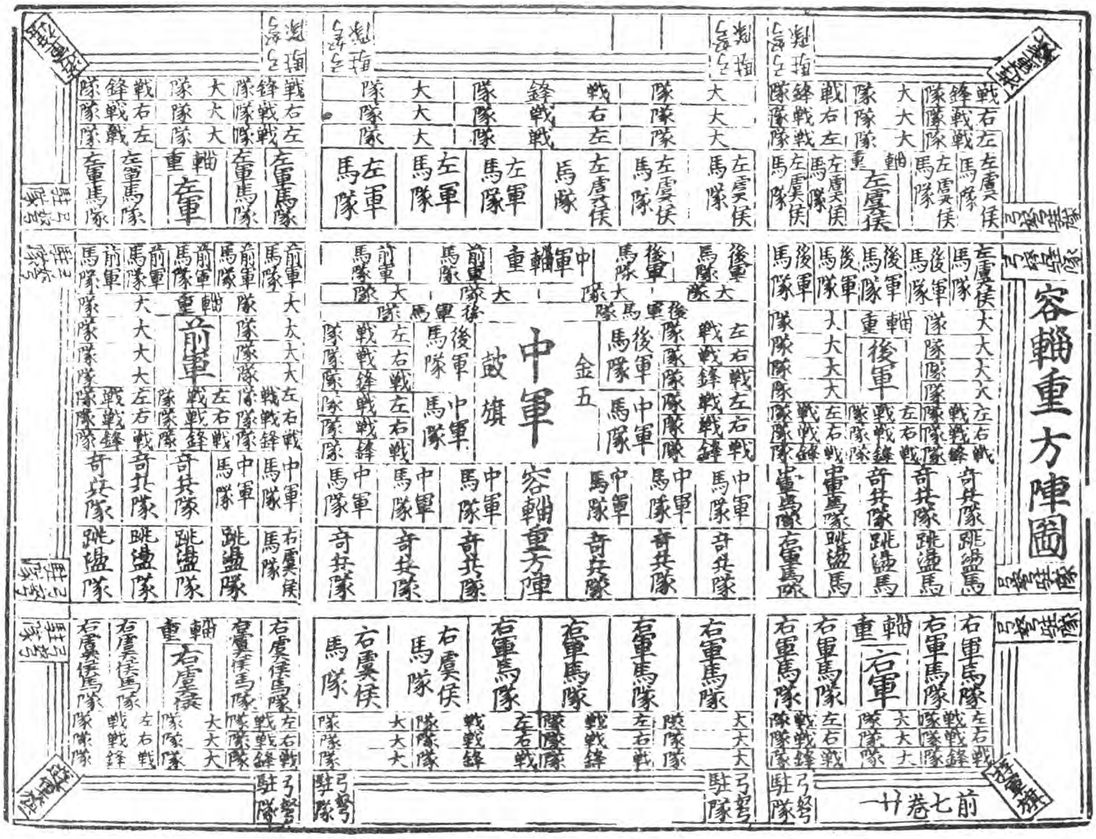
右車輪陣即太公三才之地陣孫子之車輪陣吴起之衡陣諸葛亮之握機也衆熊旗八鼓則為之平原廣野且行且戰宜為車輪車輪利進可以勝衆宜衆宜備其首尾盡在兩傍其勢不堅車輪四備彊弩善衡亂敵經曰以守待攻者彊以動待敵者亡故車輪勝衆宜也

右罘罝陣即太公三才之人陣孫子之罘罝吳起之卦陣諸葛亮之飛翼左傳之魚麗也麾飛旗七鼓則爲之川澤漫衍草木扶疎遇敵決勝則爲罘罝罘罝前後犄中央縱張其四翼利於相救鴈行延斜聯其斷絕故可以勝鴈行

右鴈行陣即太公三才之天陣孫子之鴈行吳起之鵝鸛諸葛亮之衡陣也舉鵰旗九鼓則為之背城前敵易断繞人則利為鴈行可以勝方陣鴈行前銳後張延斜而行便於左右利於周旋經曰厚而正者堅當選勇力脅其兩傍故鴈行勝方陣也

右容輜重方陣

大朝常陣制

大陣　東西拐子馬陣

先鋒陣　策先鋒陣

前陣　無地分馬

拒後陣

大陣

大陣即中軍陣也布陣之法大約指晝分明進退有節審地勢設陣形或排長陣常山地陣也或排方陣之號四門斗底陣以步軍槍刀手在前為方陣即四面排布凡一指揮五百人則人十人槍手四一人陌刀手雖以旁牌標槍手廣投步軍悉載槍牌當陣面聯布不拒馬或間以大車謂之陣脚兵按隋書與堯舜設戎車為方車步騎相參大抵皆古法也民弓弩居其後以雙弓床子弩參之行伍厚薄出子臨時務於堅整戎馬無以馳突一陣開四門騎兵居其中候出戰即開門放戰隊出出絕閉之有駐隊有戰隊環相為用不竭人馬之力也若馬軍在前先踊戰即候戰久抽歸步軍陣後若排方陣即抽歸陣內亦於門而入馬步軍悉部署若出師伐叛即立教計使各押大陣古之中軍也觀大將軍鼓旗所在應敵用兵俱棄成算有先鋒陣策先鋒陣拐子陣前陣拒後陣皆

受節制先鋒陣策先鋒陣拐子陣拒後陣名有法制具載于後今以鈐轄都監每一員領一將兵多者五千人小者三千人此陣中之陣也若裨將十員各領兵則五萬人陣也押大陣東梢西梢臨時措置今不具録本朝雍熙迄景德年北面用兵選兵官鈐轄已上押大陣東梢及西梢乃置排陣使又有應募驍果及取使臣軍校之勇幹者分押戰隊大約皆千人此隊中之隊也掌一將兵馬分押戰隊自景祐年後夏國阻命邊將建議永為軍旅之制凡一指揮以五百人準之皆軍校一員所轄仍分隷五都凡一將佐一部隊一營壘大小相轄上下相維元帥統之故居則

營壘辨行則陣隊成此其大較也營陣之法名有門類如偏師出征或行隘狹之地則隨形布陣不可限以常法

東西拐子馬陣

東西拐子馬陣為大陣之左右翼也

大宋而北面行營拐子陣並選精選精騎夷狄用兵每弓騎暴集偏攻大陣一面捍禦不及則有奔突之患因置拐子陣以為救援其兵量大陣之數臨時抽揀

先鋒陣

春秋傳出田治兵入曰振旅所以辨等列順少長也說者云出則以少者在前先勇力也還則在後明尊卑也是知出師之時以少壯勇徤之士在前則先鋒之義也入則少壯勇徤者在後則后殿之義也當時列國諸侯戰陣軍旅已用此法楚人軍行右轅左追蓐前茅慮無中權後勁謂前建茅旌以覆敵之有無又使權謀者居中勁悍者在後也詩曰伯也執殳為王前驅軍鋒之冠乃前代才力之選漢有樊酈滕灌先登陷陣光武以馬異馬武為彊軍前鋒曹魏以于禁張遼樂進徐晃迭為軍鋒晉謝元領廣陵應募驍銳為前鋒后唐置蹈白横衝二軍自古先鋒之選所以禦奔衝陷堅陣擊銳師盡須勇力也

本朝行營常選精兵置先鋒陣將領三員或二員押之

慮捍禦不及患在奔衝又置策先鋒陣為援兵雍熙北伐置先鋒部署以下將佐咸平中契丹寇河北鎮定高陽關三路都部署總重兵十餘萬會合選騎兵二萬為先鋒又命五將各領三千精騎陣於先鋒之前掎角相應景德初所出陣圖防捍北狄前鋒陣外盛選銳兵命驍將領之別為一隊遏其奔衝陣前置五將各領精騎及驍將別為一隊並本朝一時之制不須並置咸平中

真宗觀陣圖因曰北戎寇邊常遣精悍為前鋒若捍禦不及即有侵軼之患今盛選銳兵驍將統領別為一隊遏其奔衝彼既挫銳而退餘則望風不敢進矣

策先鋒陣

置陣在先鋒陣後驍將一員統之先鋒防敵或兵勢不支則策先鋒陣為應援制其奔突

前陣

大宋用兵排陣之法中軍大陣之前別擇銳士以為奇兵謂之前陣按風后握奇圖曰凡兵萬二千五百人為軍五十人為一隊總二百五十隊有中疊有外疊有陣兵有奇兵陣兵一百七十五隊奇兵七十五隊陣兵九千人奇兵三千五百人

孫武曰三軍之衆可使受敵而無敗者奇正是也謂當敵以正陣決勝以奇兵前後左右俱能相應則常勝而無敗凡戰以正合以奇勝當敵為正外擊為奇則用奇之策揣摩敵形指向分發兵非貴多也乘機取勝而已咸平景德歲契丹南牧三路重兵會合中軍陣步騎常滿十萬人前陣騎士滿三萬人約拒奇

圖奇兵之數

無地分馬

無地分馬輕銳之兵也凡一指揮各成戰隊分遣指使使臣或軍頭一員押之處大將營陣左右前後備緩急驅使其戰隊多少臨時分置無定數

拒後陣

拒後陣殿後兵也凡出征伐並為拒後軍陣之制糧道吞後若彊寇對壘欲圖奇變引重兵踴戰潛遣精銳由間道掩襲我委於偽反積子賜反輜重則須嚴後捍之宋朝與北伐戰拒馬河戰君子館戰望都王師不利因為糧道斷絕

大宋咸平中

上出北面地圖曰北虜好遣精兵出大陣後斷我糧道因別選良將領二萬人兵殿其後倚之捍寇緩急用之無腹背受敵之患

武經總要前集卷第七 終

武經總要前集卷第八

古陣法叙　　　　制度八

古陣法圖籍皆亡舊記所傳風后握奇圖云初受之於玄女佐黄帝破蚩尤於涿鹿其文本三百六十字鎮名而已其後太公又增錦之漢武帝令丞相公孫弘敷演其義授霍光常習八陣於長樂館而輔少主以令天下史稱諸葛亮推演八陣圖得其新意今夔州之南北岸沙中聚石為八陣形勢凡八行上相去二丈桓温伐蜀路繇之條佐觀之無能知者視之曰此常山蛇勢也晉馬隆征西羌依八陣法且戰且行誅斬萬計遂復涼州以此論之公孫弘既已討論諸葛亮又能推演桓温知其率然其後馬隆依以破敵則八陣之用尤驗矣唐李筌所載八陣圖則四正四奇之位于八卦其形天圓地方風鎮其首雲在右向而虵飛龍盤伍虎張兩翼蛇形宛轉鳥翔為突擊之勢定而不變及觀握奇至義則筌盡出臆度殊乖本文本曰天地前衝為虎翼風為蛇蟠天地後軸為飛龍雲為鳥翔明四為正四為奇上之名寓之於正陣則有天地風雲之目變之則為龍虎蛇鳥之名所謂奇亦為正上亦為奇此則就敵場則復列正合此義也其圖已亡今載其本以俟識者宗陣法之始也復有握奇續圖紀金革旗麾進退趨闘之法又載公孫弘范蠡樂毅之說錯綜於其中今附其末舊說漢仪立秋日斬牲祀白帝大司馬肄孫吴六十四陣其圖亦亡其說不明雖以兵宣今所不取唐李靖所作兵法有分軍定隊之數而無立陣之形已載於叙戰篇

大宋慶曆中

上出所製指勝圖賜近臣中有陣制曰李靖法及裴緒求諸家之義為九陣變動之勢其說頗詳今並列于後

八陣法　握奇圖

金鼓旌旗數　李靖陣法

裴子法　常山蛇陣

八陣圖

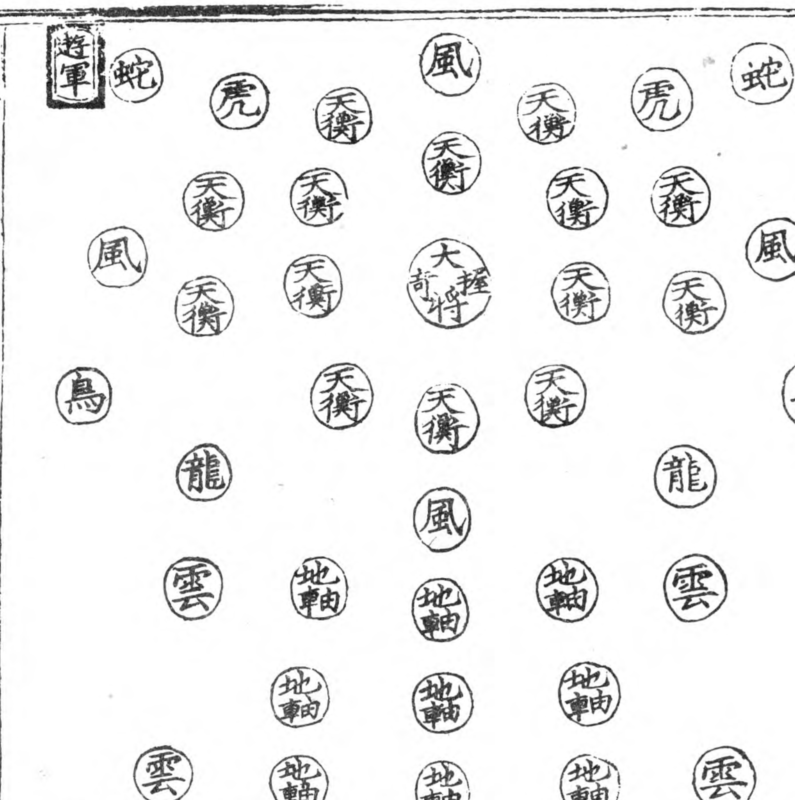
八陣法　天陣○地陣○風陣○雲陣○虎翼陣○蛇盤陣○飛龍陣○鳥翔陣

握奇至曰四為正四為奇餘奇為握奇 後人箭云天地風雲為四正龍虎鳥蛇為四奇或總稱之先出遊軍定兩端天有衝地有軸前後為風以輔於天雲輔於地衝重列各四隊前後之衝各三隊風居四維故以圖軸單列各三隊前後之軸各三隊雲居四角故以方六居兩端地居中間總有八陣上訖遊軍從右蹴其敵或警左或警右聽音望麾以出四奇天地前衝為虎翼風為蛇蟠為主之義也虎居於中張翼而進

蛇居兩端向敵而蟠以應之天八地後衄為飛龍雲為鳥翔突擊之義也龍居於中張翼而進鳥掖兩端而應之虛實三軍皆逐天文氣候向背山川利害隨時而進以正合以奇勝

說奇正者多矣而握奇云四為正四為奇餘奇為握奇或總稱之先出遊軍定兩端此奇偶之奇陣數有九中必奇零者大將握之以應副八陣之急處

黄帝所傳風握后奇陣圖

右握奇經雖存其圖不傳久矣今採其說列而為圖恐未必與古合更俟識者參訂之

新續闕

金鼓旌旗數

角音二

初警衆　末收衆

華音五

一特名　二結陣　三闘

四起　五急闘

金音五

一緩　二止　三退

四背　五急背

麾色五

一黒　二黄　三白

四赤　五青

旗法八

一天黒　二地黄　三風赤

四雲青

五天前上黒下赤　六天後上黒下白

七地前上黄下青　八地後上黄下赤

二革二金為天三革三金為地二革三金為風三革二金為雲四革三金為龍三革四金為虎四革五金為鳥五革四金為蛇（此八陣各用金鼓之制也）其金革之間加一角音者在天為兼風在地為兼雲在龍為兼鳥在虎為兼蛇加二角音者全師進東加三角音者全師進西加四角音者全師進南加五角音者全師進北鞞音不止者師不整金革既息而角音不止者師並旋天圓布不動（前為後為）左右天地四望之屬是也風象天居兩端其次風其次雲左右相向是也公孫弘曰地為靜地方布風雲各在後衛之前天居兩端其次地居中間兩地為此是也地為動　為從天陣變為地陣或即張形布勢破敵攻圍不定其形故為動也雲象龍縱布兩天兩天次之縱布四地四地次於天後縱布四風披天地之左右天前衛居其左雲居兩端人多傳韓信注釋者與此微有差異而有范蠡樂毅之說相雜今亦錯綜於其中（公孫弘解續説之意謂之上語）其於部隊或三或五或三十或五十陣圖如此變通由人其八陣用方圓陣法以寡禦陣法面上相向背上相承騎出其間此奇突擊馬隆以三千步卒敗羌乃騎用此術也

李靖陣法

古今以來臨戎對敵每作四面陣周匝受敵以為必固儻若逐鋒而擊之其陣必破此非天殃將之失也亦或作長陣或作鋭陣皆以隊伍歩騎相接或被之破一處即敗上不全火將遂濟師之罪移過於下遂使號勇小將無罪受誅今則　成定制各立陣各部曲

分鬪各明哥正若失一陣則斬一將形勢既就諸戰
陣相應猶手臂相救以此攻守万無一失然以中軍
為中黃陣次有若前衝後衝左突右擊白雲青蛇大
赤大黑摧兇決勝先鋒破敵以上除中黃之外餘十
二陣以應十二辰

大黑子　大赤午　破敵丑
左突寅　青蛇卯　摧兇辰
前衝巳　先鋒未　右擊申
白雲酉　決勝戌　後衝亥

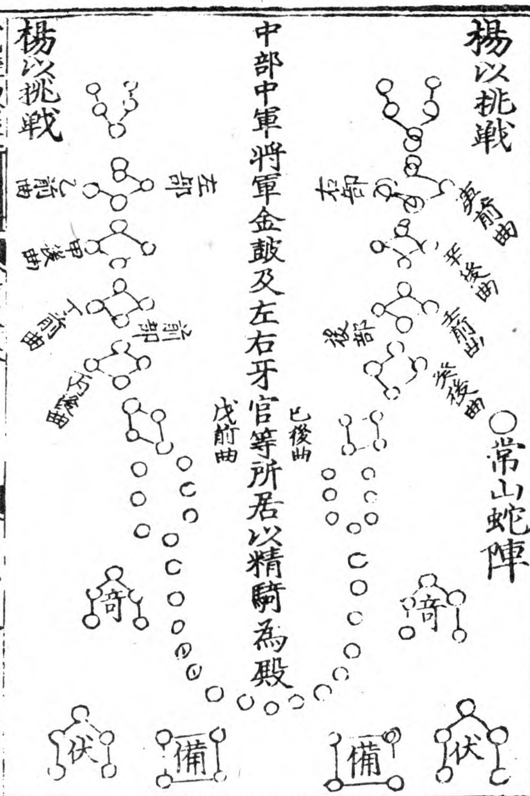
凡每八百人為一小方陣陣周圍十二隊五十人中間
二百人並騎射長槍短兵等伏在陣中隨便衝擊其

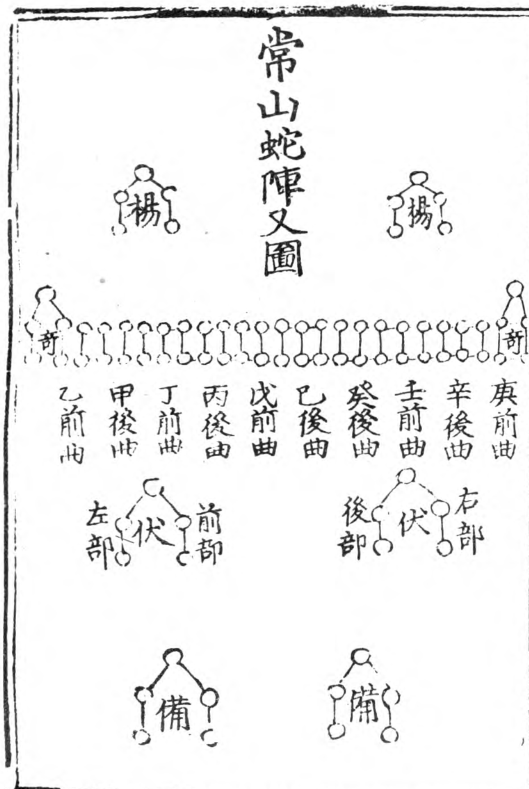
白雲青蛇大赤大黑既破掩尾趂退每陣加騎長槍
一百人凡都計馬步軍共万八百人成一大陣其中
三千人是騎射長槍馬軍除中黃大黑大赤白雲青
蛇之外餘八陣每陣抽騎射弓弩一百人共八百人
充遊奕軍挑戰亂兵引敵如兵少即於隊中減人兵
多即於隊中加數必要存其陣隊止即為營動即為
陣逢賊告急鼓聲一發陣即立成更不在勞煩指布
此則應變之法出入如神攻取皆勝所向無敵其小
陣皆有四頭每頭配勇將一人用戰破一面中兵立
一大旗號凡每面如有賊來攻擊即諸陣相應欲救
南陣即南面鼓動八百人一時順旧向南轉戰東西
比同此只轉步人騎兵不移每陣相去廣狹一百步
狀如街陌設詐挑戰引之令入即背他陣突出弓弩
騎射長槍左右夾擊前掩其胷後掩其尾是以先為
不可勝以待敵之可勝也

裴子法

五陣之法一鼓舉黑旗則為曲陣二鼓舉朱旗則為銳
陣三鼓舉青旗則為直陣四鼓舉白旗則為方陣五
鼓舉黃旗則為圓陣陣之踈密卒一人居地廣縱各
二步十人為一列一隊凡十列廣縱各二十步陣間
容陣隊間容隊曲間容曲前禦其前後禦其後左防
其左右防其右行必魚貫立必鴈行長以參短短以

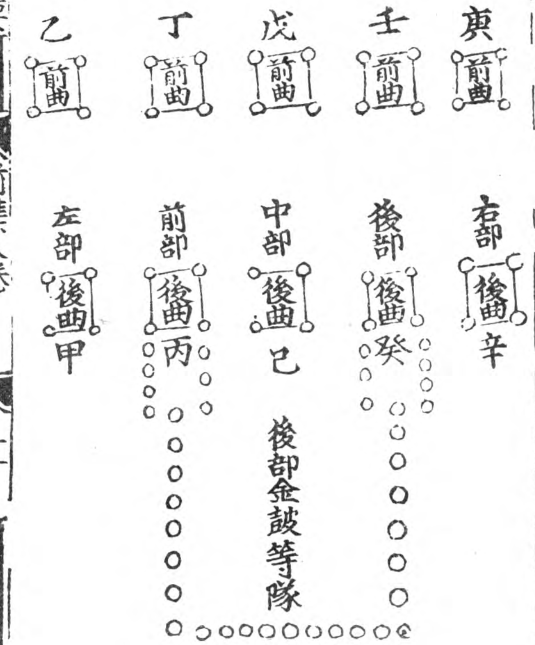
參長迴軍轉陣以後為先以前為後進無奔迸退無
伏走五陣乃理凡百人曰隊 二隊曰官
二官曰曲   二曲曰部

右以常山陣步卒五部凡四千人其中前後左右等畢量山川土地之形按陣而居可以逸待勞以飽待飢其楊奇備伏皆馬騎分而為八凡二千人逐便而居以應權也六鼓舉龍旗則為常山矣按戰國策曰常山蛇擊其尾其首救擊其首其尾救擊其中首尾皆救此其義也

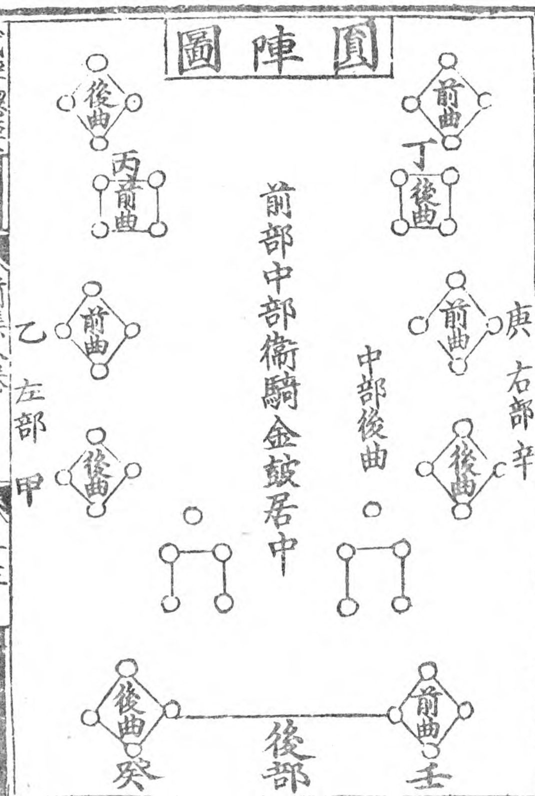
方陣圖

方陣圖乃黃帝五行之金陣於卦屬兌宮於五音屬商為白獸則孫子之方陣吳起之車箱陣諸葛亮之同當陣以其行伍洞徹而相當也其楊奇備伏兵後八陣皆倣常山之法布之恐煩多不重錄

右為方陣法曰舉白旗聞鼓音左部居左右部居右前部居前後部居後中部居中部皆並置校尉左右中央司馬各按部以前後曲相次曲以左右官相當官以前後隊相隨隊以百人為列列以十人為對對以五人為伍各按其處無動隊分為團團合為隊謂之分合卒一人居地二步一隊方十步廣二十步隊間容隊曲廣十步曲間容曲部廣百八十步部間容部陣廣四百六十步陣間容陣凡設方者所以弛張也高平利方方利變矣

圓陣圖

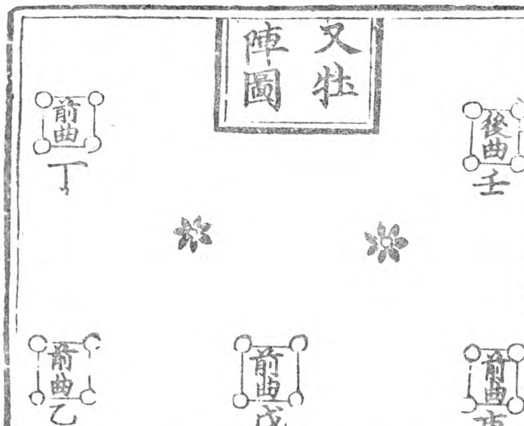
圓陣圖者黄帝五行之土陣於卦屬艮宫於五音屬宫爲勾陳則孫子之圓陣呉起之車軏陣諸葛亮之中黄陣以居其中位者土也

右以方陣爲圓陣法曰舉黄旗闘二鼓竒前部前曲出其前前部後曲出與之並後部後曲出其後後部前曲出與之並左右部及中部各旋向左右衞騎随之校尉司馬部後居地如法四方髙利圓圓利守

牡陣圖

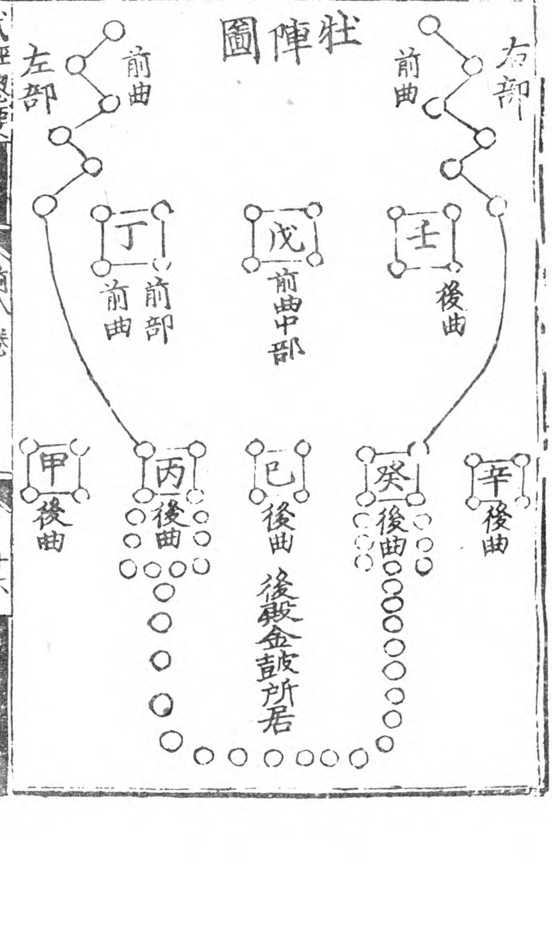

又牡陣圖

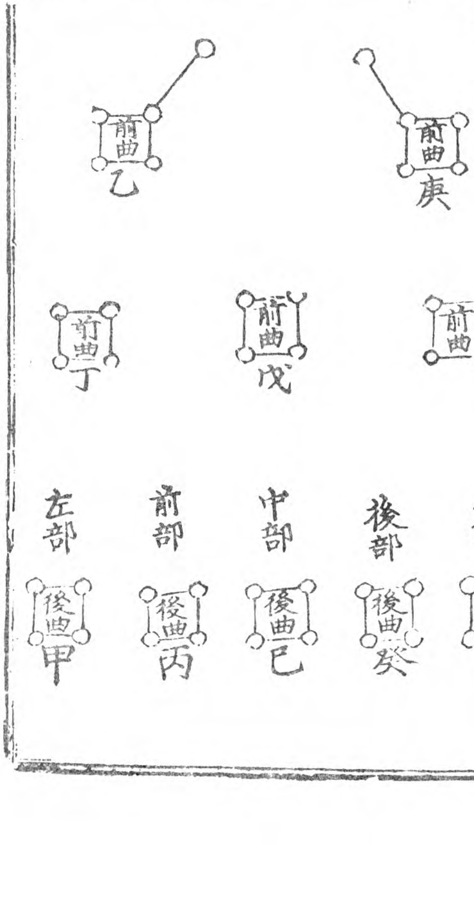

右牝陣圖昔黄帝五行之水陣於卦屬坎宫於五音屬
羽為玄武則孫子之牝陣呉起之曲陣諸葛亮之龍
騰陣以其曲屈如龍騰也或名却月陣
宋武帝多用此
右以方陣為牝陣法曰舉黒旗聞三鼓音前部前曲出
在左部前為左翼後部前曲出在右部前為右翼中
部前曲左右騎隊分為左右與後隊並校尉司馬部
後居地如法左右高刺牝牝刺吞也

牡陣圖

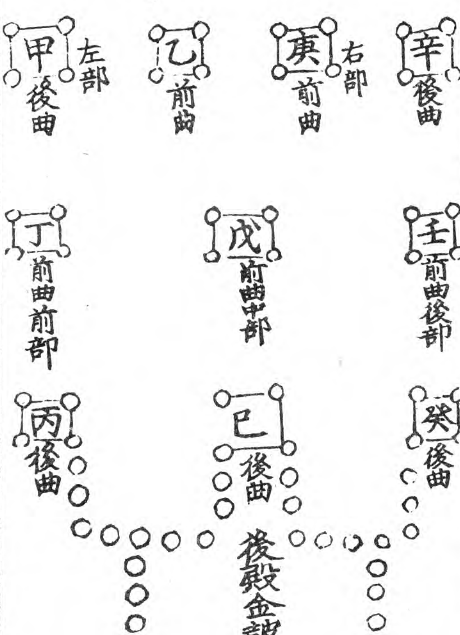
牡陣又圖

右牡陣圖者乃黃帝五行之火陣於卦屬離宮於五音屬祉為朱雀太公名鳥雲陣則孫子之牡陣吳起之銳陣諸葛亮之鳥翔陣以其輕銳如鳥飛翔也

右以方陣為牡陣法曰舉朱旗聞四鼓奇右部前曲出在後部前左部前曲出在前部前相去二十步左右官各前進二十步為當中部前曲左右隊前次之校尉司馬部後居地如法後高前下利牡牡利潰

衝方陣圖

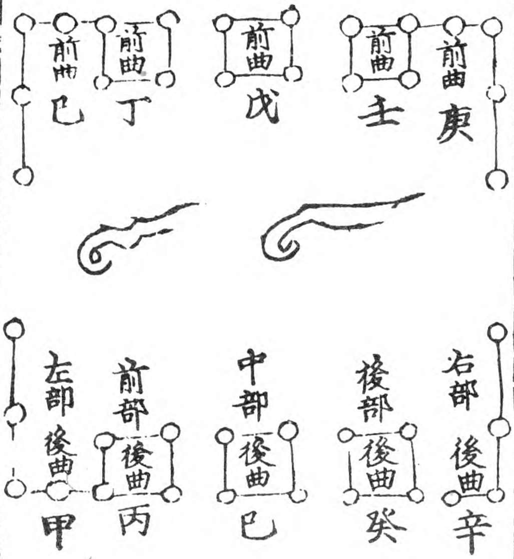
衝方陣者乃黃帝五行之木陣於卦屬震宮於五音屬角為青龍則孫子之衝方陣吳起之直陣諸葛亮之折衝陣以其直前折衝於敵

右以方陣為衝方陣法曰舉青旗聞五鼓音左右二部出在前後中三部前並列相從而居校尉司馬部後居地如法前高後下利衝方利爭險也

車輪陣圖

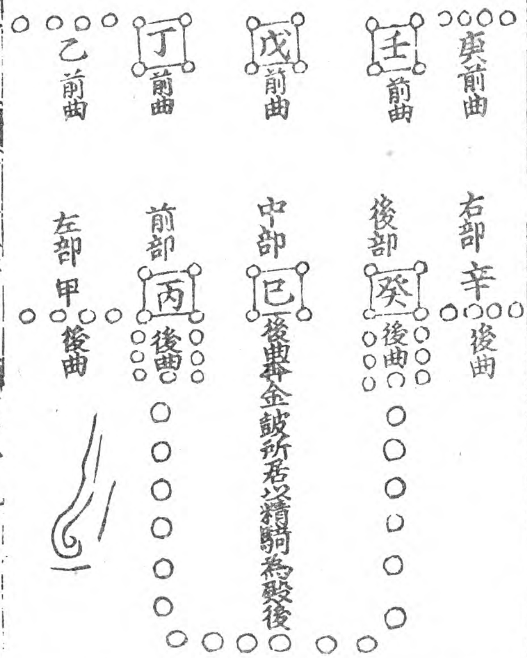
又車輪陣圖

右車輪陣圖昔太公三才之地陣於卦屬坤宮則孫子之車輪陣吳起之衡陣諸葛亮之握機陣以其進止機巧為名

右又以方陣為車輪陣法曰舉熊旗聞六鼓音左部前曲後隊左右官後曲前隊左右官各左移出二十步右部亦如之相近如鼓翼狀校尉司馬部後居地如法平易利車輪車輪利進矣

罘罝陣圖

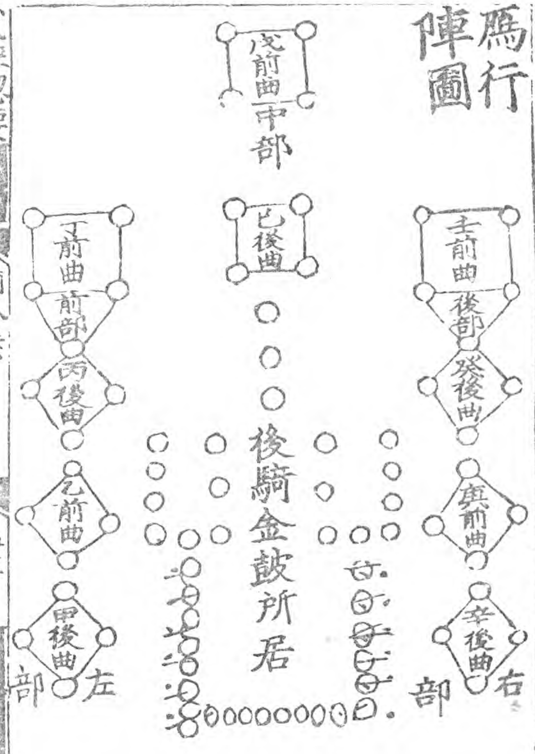
又罘罝陣圖

右罘罝陣圖昔太公三才之人陣一曰飛翼陣於卦屬巽宮則孫子之罘罝陣吳起之卦陣諸葛亮之名虎（或作翕）翼以其遊騎兩傍而舒翼也或名魚麗陣又曰魚貫陣左傳曰原繁高渠彌以中軍奉鄭公為魚麗之陣則此也

右以方陣為罘罝陣陣法曰舉鶡旗聞七鼓音左右部前曲左右官居前橫列後曲居後亦如之中部及前後部曲等布地如法斥澤利罘罝利救

鴈行陣圖

鴈行陣者乃太公三才之天陣於卦屬乾宮則孫子之鴈行陣吳起之鵝鸛陣諸葛亮之衡陣以其連接如秤衡也左傳曰鄭翩願為鸛其御願為鵝是也

右以方陣為鴈行陣法曰舉鵰旗聞八鼓音中部前曲進前出為首其後曲次之與前部前曲後部前曲並前前部後曲左斜官曲相隨後部後曲右斜官曲相隨右部却次後部曲皆右斜亦官曲相隨左部却次前部後曲皆左斜亦官曲相隨校尉司馬部後居地如法城丘利鴈行鴈行利統也

裴子法

凡八陣之法轉而相勝更為雌雄

方陣正而圓陣隨而取正圓者力併故方勝圓猶圓勝薄也

○圓陣無角利以堅守牝陣張其兩翼君卷取之以牝否圓世可敗也法曰翼而張者攻其兩角故圓勝牝猶聚勝散也

○牡陣勝牝者牡陣前銳後重象劍之鋒面牝張其兩翼前單後複也法曰銳而鋒者夾擊之故牡勝牝猶複勝單也

○牡陣勝衝方者衝方前衆後疎戰者相從居者有餘

牡背高向下因其地勢以潰其虛可以敗敵也法曰得地助者昌失地助者亡故牡勝衝方

○衝方勝車輪車輪兵得成行善負亂敵而畏阻險衝方地勢高利守以疲車輪方力故衝方勝車輪也

○罘罝備在首尾處在兩旁其勢不堅車輪之兵備以彊弩善獵亂敵法曰以守待攻者彊以動待敵者亡此車輪勝罘罝也

○鴈行前銳後張延斜而行便於繞人罘罝前後橫中央縱便於邀延剰利於伺敵凡戰且息此罘罝勝鴈行也

○方陣行重而厚恢居者衆用力者寡鴈行延斜張兩

翼便於左右利於周旋也法曰孚而升首堅當選其勇力勝其旁此鴈行勝方陣也

凡三軍遷徙次舍之宜必就所喜避所惡依其水草利以芻牧因險阻為溝壘則施功漸而易備

凡屯兵處軍於山之高者則無敵所捷於山之卑者則為敵所因故處山之勢擬其陰陽備其左右命曰烏雲之陣言能烏散而雲合應變從利也

右陣法兵之形勢也靈動猋舉後發而先至離合句背變化無常以輕疾制敵者也自春秋戰國出奇設伏變詐之兵並作漢張良韓信序次兵法著定三十五家而孫武書凡八十二篇圖九卷孫臏八十九篇圖

四卷後有蚩尤二篇李左軍韓信等篇目並亡今之祕府所存孫武書惟十二篇無圖其所言皆權謀之事極為精密太公六韜黄石公三畧譏言法吴子書皆遠古所存可觀者唐李靖兵法於近世最為詳練可舉而行杜佑采其條目著于通典其書亡慮數十家悉淺近無取而陣圖所存者惟唐人李筌有八陣圖而其說難以依據裴緒新令有九陣圖參引太公孫子諸葛沈之法為證舍是無有焉惜哉兵家形勢之法不可無也戰國如二孫吴起輩號善用兵者而著書皆有圖漢名臣如韓信子房刪定亦著其法周公六典司馬坐作進退之度蓋陣法者所以訓齊士衆使其上下如一前後左右進退周旋如身之運臂臂之使指無不如意可與之俱生可與之俱死升天陰赴深谿莫有逆其命者猝焉遇寇莫有錯亂然後可以從事於剋敵驅馳於絕域同乎禍福存亡則能決勝討矣無是法也則將何以使人哉平居則訓齊齊遇敵則擊搏此其義也故癈陣形而用兵者敗將也執陣形而求勝者愚將也夫便擊刺之利習廣縱之勢見敵而無奔北撓亂之禍拱揖指揮無不服從者是豈不由素所習哉素習之法非形勢不可是以孫武云紛紛紜紜鬬亂而不可亂混混沌沌形圓而不可破不用陣法其孰能與於此乎

武經總要前集卷第八終

武經總要前集卷之九

制度九

九地　一散地　二輕地　三爭地　四交地　五衢地　六重地　七圮地　八圍地　九死地

六形　一通形　二挂形　三支形　四隘形　五險形　六遠形

雜敘戰地　土俗

夫頓兵之道有地利焉我先據勝地則敵不能以制我敵先居勝地則我不能以制敵若擇地頓兵不能趨利避害是驅百万之衆而自投死所非天之災將之過也兵法曰地形者兵之助料敵之極計辨險阨遠近上下者將之道也孫武論之曰九變之地屈伸之利人情之理不可不察故兵之情圍則禦之不得已則鬭過則從是故不知諸侯之謀者不能預交不知山林險阻沮澤之形者不能行軍用不鄉導者不能得地利四五者一不知非霸王之兵也蓋言九地之利儻不知一則非霸王之舉况皆昧者乎是以處軍之法好高惡下以其居得其勢則易為制人故秦人得殽函之固六國諸侯常叩關而攻秦無亡鏃遺矢而諸侯之師已困然而秦之地不廣於吳楚秦之兵不勁於燕趙所以能勝者以其地有險固也故其勢有建瓴之喻其守有百二之利可不務哉今著地形一篇

九地

散地

士卒恃之懷戀妻子爭則散走是為散地一曰地無關鍵士卒易散走居此地者不可數戰又曰地遠四平更無要害士卒不堅意而易離散故曰散地也兵法曰諸侯自戰其地為散地（士卒恋土道近易散）是故散地則無戰（恐夫散地）又曰散地吾將一其志（守則志一戰則易散）吳子問孫武曰散地士卒顧家不可與戰則必固守不出敵攻我城壘掠吾田野禁吾樵採實吾要道待吾空虛而急攻則如之何武曰敵人深入吾都多背城邑士卒以軍為家專志輕敵吾兵在國安土懷生以陣則不堅以鬪則不勝當集人衆聚穀蓄帛保城避險遣輕兵絕其糧道彼挑戰不得轉輸不至野無所掠三軍困餒因而誘之可以有功若欲野戰則必因勢依險設伏地無險則隱於天氣陰晦昏霧出其不意襲其懈怠可以有功

輕地

難於退也入敵境未深往返輕易不可止息將不得數動勞人兵法曰入人之地而不深為輕地輕地則無止又曰輕地吾將使之屬（營壘連屬也一備逃逸一懼至易相拔也）吳子問孫武曰吾至輕地始入敵境士卒思還難進易退未背險阻三軍恐懼大將欲進士卒欲退上下異

心敵守其城壘整其車騎或當吾前或擊吾後如之何武曰軍至輕地士卒未專以入為務無以戰為故無近其高(或作名)城無由其通路設疑佯惑示若將去迺選驍騎御以先入掠其牛馬六畜三軍見得進乃不懼分吾良卒密有所伏敵人若來擊之勿疑若其不至捨之而去又曰軍人入敵境敵人固壘不戰士卒思歸欲退且難謂之輕地當選驍兵伏要路我退敵追來則擊之

争地

便利之地先居者勝是以争之兵法曰我得亦利彼得亦利為争地(可以少勝衆弱勝強乃險要也)又曰争地則無攻(敵人若已先得其地不可攻也)吾將趨其後(利也在前者速趨其後)吳子問孫武曰敵若先至據要保利簡兵練卒或出或守或備奇則如之何武曰争地之法先據為利敵得其處慎勿攻之引而佯走建旗鳴鼓趣其所愛曳柴揚塵惑其耳目分吾良卒密有所伏敵必出救人欲我與人棄吾取此争先之道若我先至而敵用此術則選吾銳卒固守其所輕兵外伏於險阻敵人還鬪伏兵傍起此全勝之道也

交地

平原交通也一曰可以交結不可杜絕之絕之致隙又曰交通四達(或作遠)不可遏絕也兵法曰我可以往彼可以來為交地(道路相交錯通一曰川廣道平可以往來足以交戰對壘也)又曰交地則無絕(使車騎步卒連屬恐敵人乘我也)吾將謹其守(牢壁壘也)吳子問孫武曰交地吾將絕敵令不得來必全吾邊城修其守備深絕道路固其隘塞若不先圖之敵人已備彼可得而來吾不得而往衆寡又均則如之何武曰既我可以往彼可以來吾分卒匿之守而易怠示其不能敵人耳至設伏隱廬出其不意可以有功

衢地

地居要衝控帶數道先據此地衆必從之故得之則安失之則危也兵法曰諸侯之地三屬(我與敵相當旁有他國也)先至而得天下之衆者為衢地(先至其地交結諸侯之衆為助也)衢地則合交(交結旁國諸侯)又曰吾將固其結(交結諸侯使牢固也)吳子問孫武曰衢地必先若吾道遠發後雖馳車驟馬至不能先則如之何武曰諸侯參屬其道四通我與敵相當而有傍有他國所謂先者必先重幣帛使約和旁國交親結恩兵雖後至衆已屬矣我有衆助彼失其黨與諸國犄角震鼓齊攻敵人驚恐莫知所當

重地

入敵已深國糧難慮貧給將士不挾何取兵法曰入人之地深而難返背城邑多者為重地(難返之地入人之境已深過人之城已多津梁背為所恃也)重地則掠吾將繼其食(所入既深當恐糧當為所掠糧道不無阻絕須掠人蓄積給我軍用而持久伺敵隙也)又曰凡為客之道入深

則專主人不克言大凡為客攻伐若深入敵則士卒有必死之志專一則主人不能勝掠於饒野三軍足食謹養而勿勞併氣積力運兵計謀為不可測養士氣并兵為不可測度之計又曰深入敵境須掠其田野使我足食然後閉壘養之勿使勞苦氣力盛一發取勝也投之無所往死且不北言皆死戰而不奔北死焉不得言士必死安有不得勝之理也士人盡力上俱其力也在難地必俱兵士甚陷則不懼陷於危險勢不獨死三軍同心故不懼也無所往則固入深則拘往走迎言深入敵境走無生路則人堅固如拘縛也不得已則鬭不得已者陷在死地必不生全以死救死蓋不得已則人皆悉力而鬭也是故其兵不脩而戒不求而得不約而親不令而信不求索其意自得也凡言兵在死地上下同志不待脩整而自戒懼不待求使而自得情實不待約束而自親附不待號令而自聽信禁祥去疑至死無所之禁妖祥之言去疑惑之計黃公曰禁巫祝不得為吏士卜射問吉凶恐惑亂軍士之心言既云疑惑之路則士至死無有異心也無餘財非惡貨也無餘命非惡壽也皆焚燒財物非惡貨之多棄財致死者不得已也若有財貨恐士卒顧戀有苟生之心無必死之志者也令發之日士坐者涕霑或作沾襟偃臥者涕交頤皆持必死之計將士皆有以死為約未戰之日先令曰今日之事在此一舉若不用命身膏草野為禽獸所食耳投之無往者諸劌之勇也言所投之處皆為專諸曹劌之勇也吳子問孫武曰吾引兵深入重地多所踰越糧道絕塞設欲歸還勢不可過欲食於敵持兵不失則如之何武曰凡居重地士卒輕勇轉輸不通則掠以繼食不得粟帛皆貢於上多者有賞士卒無歸意若欲還出即為戒備深溝高壘示敵且久敵疑通途私除要害之道乃令輕車銜枚而行以牛馬為餌敵人若出鳴鼓隨之陰伏吾士與之中期內外相應其敗可知

圮地

少固之地也不可為城壘溝隍宜速去之兵法曰行山林阻險沮澤難行之道者為圮地圮地吾將進其塗疾去無稽留吳子問孫武曰吾入圮地山川險阻難從之道行久卒勞敵在吾前而復吾後營吾左而守吾右良車驍騎要吾隘道則如之何武曰先進輕車去軍十里與敵相候接斯險阻或分而左或分而右大將四觀擇空而取皆會中道倦而乃止也

圍地

入則隘險歸則遷迴進退無從雖衆何用能為奇變此地可由兵法曰所由入者隘所從歸者遷彼寡可以擊吾衆者為出入艱阻圍地易設奇伏又曰背固前隘者圍地也圍地則謀艱阻之地與敵相將須用奇險詭譎之謀吾將塞其闕闕其三面開其一面塞之則人死戰吳子問孫武曰吾入圍地前有強敵後有險阻隘路敵絕我糧道利我走勢鼓譟不進以覘吾能則如之何武曰圍地之宜必塞其闕示無所往則以軍為家万人同心三軍齊力并炊數日無見火煙故為毀亂寡弱之形敵人見我備之必輕則告勵士卒令其奮怒陳伏良卒左右險阻擊鼓而出敵人若疾擊我則前鬭後拓左右犄角也又曰敵在吾圍伏

而深謀示我以利誘我以旗紛紜若乱不知所之[illegible]
何武曰千人操旗分塞要道輕兵進挑陣而勿搏交
而勿去此敗謀之法

死地

力戰或生守隅則死兵法曰疾戰則存不戰則亡為死
地戰軍行師不因鄉導陷於危敗為敵所制左谷右則前窮後絕野無水草軍之資糧一人當隘万夫莫向是也死地吾將示之以不活木之以死令自會衣生不活者為填井毀竈焚悅實貨者是也又曰死地則戰此地速為死戰則生君侯已卒氣棄糧餉又絕則不死何待也投之亡地然後陷于地然後主衆陷于害然後能
為勝敗吳子問孫武曰吾師出境軍於敵人之地敵
人大至圍義數匝重欲突以出四塞不通欲勵士激

衆使人投命潰圍則如之何武曰深溝高壘示為守
備安靜勿動以隱吾能告令三軍示不得已殺牛燔
車以饗吾士燒盡糧食填夷井竈割髮捐冠絕去生
慮將無餘謀士有死志於是砥甲礪刃并氣一力或
牧兩旁或作奇震鼓疾譟敵人亦懼莫知所當銳卒分
行疾攻其後此是失道而求生故曰困而不謀者亦
窮而不戰者亡吳子曰若吾圍敵則如之何武曰山
敵谷險難以踰越謂之窮寇擊之法伏卒隱廬開其
去道示其走路求生透出必無鬬意因而擊之雖衆
必敗兵法又曰若敵人在死地士卒勇氣欲擊之法
順而勿抗陰守其利則必開法道以精騎分塞要路

輕兵進而誘之陣而勿戰敗謀之法也

六形

通形

可以先先之以待敵兵法曰我可以往彼可以來曰通
居通地先居高陽利糧道以戰則勝兵法宰致於人無致於人通者四戰之地須先據高陽之處方便敵先得而我後至也利糧道若成每於坤泥之要衝築壘城或作通道以變之人曰通地雖有不敵而無要害故兩通往來處高陽候望向陽示生糧道使人傳運所以利于戰也

掛形

出不勝返亦難也兵法曰我可以往難可以返曰掛形
敵無備出而勝之敵若有備出而不勝難可以返不
利也挂者險阻之地与敵地犬牙相錯動有挂礙也往攻敵亡若無備攻之必勝則錯与敵險阻相

錯敵人已發不出遂我歸路矣若我往而敵人有備則不出必為敵人守險邀我歸路難以返矣一四不得已陷右也須為持久之計原敗敵人之張以何利便而擊之也

交形

交者險隘可以相要截交交待故不利先出也兵法曰
我出而利彼出而不利曰交敵雖邀我我無出也引
而去之令敵半出而擊之利交者加我与敵人各守高險中有平地狹而且長出軍則不敵戒卑次敵則自下禦士加北之鎮皆彼我示利宜堂堂引去伏卒待之戰若躡我候其半出險中發伏擊之則無不利若敵先去以誘我義不口出也

隘形

隘形者敵先守隘我去之若無守我從之兵法曰隘形
者我先居之必盈之以待敵若敵先居之盈而勿從不盈

而從之盈備也言遇兩山之間中有通谷則須當山口爲營與兩山口齊如水之在器與口齊地如此則平易險阻皆制在我而得以出奇也若敵人得隘返如此以待我則我當引而去不可後之如敵入處隘之半不知齊口盈備之術則入隘以從之若敵人在隘我亦在隘口俱得地形勝敗在兵不在地形十齊口盈備之術非惟隘形獨能有口譬如平陵迫澤車馬不通舟楫不勝中有一逕亦須據其路口使敵不得進此諸可知之

險形

險形者居險阻之地不可後於人也兵法曰險形我先居之必居高陽待敵若先居之引而去之勿從也凡地隘險者不可致於人也險者山險谷深非人力所能作爲必居高陽以待敵敵若先據之必不可與爭則當引去陽者向面地恐敵人待久居陰而生疾也今若於崎嶇相遇須先據北山此乃面陽而背陰也高與陽二者宜捨陽而就高不可捨高而就陽經乃統而言之也

遠形

力敵而戰勝敗未可知也兵法曰夫遠形勢均難以挑戰則不利譬如我與敵對壘相去三十里若我來就敵壘而延戰者我困敵逸故戰不利敵若來就我壘是我逸敵用亦不利故言勢均然則如之何曰必欲戰者則移壘而相近也

雜敘戰地

兵法曰凡處軍相敵絕山依谷近水草便利也絕過也依近也言若行軍經過山險須近谷而處有水草之利也視生處高生者陽也處高而面南向也戰隆無登隆高也言敵人在高我不可自下往高仰敵人而戰敵處高勿攻是也此處山之軍也教山戰凡隘敵依據山谷攻擊進戰與平陸不同或登峯陟嶺或攀援引籐或透險緣崖理須素教令便習也又絕水必遠水覺敵渡也令客絕水而來勿迎之於水內令半渡而擊之半渡勢不併易擊而敗也欲戰無附於水而迎客附近也近水迎之敵軍不肯渡視生處高視生向陽速相也軍處高遠見敵勢則敵不得潛來出我不意者也無迎水流水流之地可以斷吾軍可以流毒藥一云逆流而營軍兵家之忌也此處水上之軍也平陸之軍處易平陸必擇其坦易平務之處我軍前得以馳逐之也而右背高前死後生戰便也太公曰軍必左川澤而右丘陵死者下也生者高也下不可以禦高戰不便於軍馬也此處平陸之軍也絕斥澤雖急去無留如交軍於斥澤之中依水草而背衆樹不得已與敵會於斥澤之中即須有水草林木處軍也此處斥澤之軍也凡四軍之制黃帝所以勝四帝者也吳子問孫武曰敵人保據山險擇利而處之粮食又足挑之則不出乘間則侵掠爲之奈何曰分兵守要謹備勿懈潛探其情密候其惡以利誘之禁其牧採久無所得自然

變改待離其固則奪其所愛也又魏武侯問於吳起曰凡左右高山地甚狹迫卒遇敵人擊之不敢去之不得者奈何曰此谷戰也雖衆不用當募吾材士與敵相當陽爲不驚輕足利刃以排前行分車列騎隱於四旁相去數里無令見兵敵必堅陣進退不敢於是出旌列旆行出外山營之敵人必懼以騎挑之勿令休息敵若堅守急行間諜以觀其變亂則擊之縮則復之此可勝也凡谷戰之兵巧於設伏選精銳當前列以強弩次以短兵勇鬪而速戰又選輕足之卒擇徑升高下瞰敵兵而戰或多建旗鼓自高以震之凡於山峽卒遇敵即急鼓譟先使其驚亂然後合變

以擊之凡發兵深入遇大林木與敵分林相拒謂之林戰以我軍分為衝陣便兵所處矛弩為表戟楯為裏斬除草木極吾廣道以便戰所高置旌旗謹飭軍衆無使敵人知吾情實然後卒吾矛弩相與為伍若遇林樹少則以騎為輔見利則戰未利則止若遇林木多又有險隘阻以衝陣謹備前後更息更戰敵人必走又林戰之道晝廣旌旗夜多火鼓利用短兵巧在奇伏或發於前或起於後左之右之中以強弩利且守險而止

擊冒頓匿（冒頓）其精兵見其羸弱漢悉兵北逐之高帝先至平城步兵未盡到冒頓縱精兵三十万圍之白登七日此已然之驗

也近世戎狄奇策亦不過是此名將之所察而愚將之所陷也然其技藝與中國異上下山阪出入溪澗而中國之馬弗與也（與猶如也）險道傾仄且馳且射中國之騎弗與也風雨罷勞飢渴不困中國之人弗與也此匈奴之長技也若夫平原易地輕車突騎則匈奴之衆易撓亂也勁弩長戟射疏及遠則匈奴之弓弗能格也堅甲利刃長短相雜遊弩往來什伍俱前則匈奴之兵弗能當也材官騶發（騶矢之善著）矢道同的則匈奴之革笥木薦（革笥以皮作如鎧皮之木薦以木板作如楯也）弗能支也下馬地鬬劍戟相接去就相薄則匈奴之足弗能給也此中國之長技也以此觀之匈奴之長技三中國長之技五前史稱胡兵五而當漢兵一今雖頗得漢巧猶三而當一是中國之利器居多且其人善騎而不善步中國步兵有強弩利刃之銳足以抗之然中國之不敵者人性習安不若其耐勞苦於霜雪沙磧不毛之地又其性不善攻攻亦不久惟利衝擊故前世名將必以奇制之而不與爭馳逐也南之夷蠻其性剽悍狠戾樂為盜賊而勢不能堅惟用標搶旁牌飛刀環刀木弩以為兵械善為藥箭中者大叫信宿輒死依山阻水恃其險急則竄伏緩則鈔掠浮舡則水道多絕陸行則險阻不進非中國之所能擊此之法利於平地以奇誘其人隱伏精兵竊發而禽

之誘之術多縱反閒出其言重幣招使致來則入吾計中大凡中國之民屋宿火食衣被纏纊北方殺氣早降手足皸瘃不能渡漢南方暑溼谿谷毒癘不能踰嶺以中國之人戍守則十不當一故古者以蠻夷攻蠻夷則強弱相當是以濱塞之民召募為用闕蠻土以食之厚賞格以激之馳射格鬬是其素所畜積省縣官之費減轉餉之勞多縱閒諜以重賂誘其酋豪大姓使之攻擊比用華人其利十倍故吳起古之善將也亦常論六國之俗不同曰夫齊陣重而不堅秦陣散而自鬬楚陣整而不久燕陣守而當走三晉陣理而不用（三晉韓趙魏也）夫齊性剛其國富君臣驕奢而

簡於細人其政寬祿不均(齊威王新立不理國政委於卿大夫故言驕奢而祿不污簡者輕易細人皂隸散用之人也)一陣兩心前重後輕(上驕下怨故同二心)擊之之道必三分之獵其左右會而從之其陣可壞(卒不敢論其生故其陣有壞也)秦性強其地險(秦左崤函右汧隴終南山句在前朔方部內并後)其政嚴賞罰明其人不讓皆有鬪心故散自鬪(秦孝公用商鞅治國之術人也皆勇於公戰怯於私鬪也)擊此之道必先示之以利引而去之士貪於得而離於將乘乖設伏其將可取楚性弱(江淮之間地薄水淺人性怯懦)其地廣其政躁其人疲故整而不久(楚悍而急於攻令故躁變者整而不能久也)擊此之道襲亂其也先奪其陣輕進速退弊而勞之勿與爭戰其軍其敗(驚其兆發出其不意以動其氣既動則勿與戰楚人輕脆不能持久自敗致也)燕性慤

(土厚水深故性端慤)其人甚好勇義寡詐謀(地近番戎俗皆其射好勇好鬪而無機變)擊此之道觸而迫之凌而遠之馳而後之使上疑而下惑整我車騎必避之使怨其將可虜(負之爭勇又怨遠之)(令疑惑性朴不可怨怨則必死可出奇取之)三晉中國也其性和其政平(有成)計而施於用一不中式則勝負隨至故慓猾不守障水而高祖平之龐涓失計於馬陵而孫臏破之成安君不保井陘終擒於韓信彘客起不固太峴卒敗於劉裕趙奢之登北山秦兵雖強而莫上李弼之據渭曲齊師雖衆而弗利(已上見故事門)得失之鑒較然如斯可不務哉

土俗

大中國戎夷五方之民俗皆有性不可推移剛柔遲速異齊器械異制衣服異宜故朔磨積陰之野食肉飲酪其人密理故耐寒百粵多陽之地其人疎理故耐暑是其天性然也古之名將受命伐國必度其俗之強弱能之長短常以我之長擊彼之短料其所好而誘之因其所惡而攻之大抵北方之狄與西方之戎其性相類士力能彎弓盡為甲騎寬則隨畜田獵禽獸為生急則習戰攻以侵伐為事其長兵則弓矢短兵則刀鋋利則進不利則退不羞遁走奇利所在其擊之法利為伏兵相其餘阻隱匿之地或叢林薈翳之處擇精兵利器千人為部在各伏其要以猛而不

堅者從以弱卒佯為不利以數百千人委之必貪其獲俟其貌進發伏以擊之必克若與之平原廣野度長挈大爭一切之利則非我所長又彼之能在弓矢我當以強弩邀之故春秋時戰法曰使勇而無剛者嘗寇而速去之為三覆以待之戎輕而不整貪而無親勝不相讓敗不相救先者見獲必務進進而遇覆必速奔後者不救則無繼矣此已試之效也其俗亦好為誘兵羸師以致敵宜謹視之故漢高帝大凡兵之體用好高而惡下貴陽而賤陰養生而處實生為陽養於陽則氣勝實為高處於高則遠絕卑濕百疾不起人安於用此兵之利而地之助也兵法曰絕澗

天井天牢天羅天陷天郤六者謂之六害遇之者速
去不可近也所謂絕澗者山水深大之地也天井者
天形下大水可及之地也天羅者山澗迫狹可羅絕
人之地也天牢者林木隱蔽葭葦深廣之地也天陷
者道路泥淖人馬不通之地也天郤者土多溝坑坎
陷木石之地也常令吾遠之敵近之吾迎之敵背之
軍行有險阻潢井生葭葦山林蘙薈者必謹覆索之
此伏姦之所也故兵行途有所不攻地有所不爭者
謂此類也夫出師有主客用兵有步騎所有既殊則
地亦下能兼利故鼂錯曰丈五之溝漸車之水東晁也
草木所在此步兵之地也車騎二不當一士山丘陵

曼衍相屬平原廣野此車騎之地也步兵十不當一
平陵相遠川谷居間仰高臨下此弓弩之地也短兵
百不當一兩車相近平地淺草可前可後此長戟之
地也劍楯三不當一萑葦竹蕭草木蒙蘢枝葉茂接
此矛鋋之地也長戟二不當一曲道相伏險阨相薄
此劍楯之地也弓弩三不當一兵法曰候望所及阻
礙分川可以縱弓矢深葦與草可以施風火左右俱
高山則長翼而進後高前下則銳衝而進歷漸澤則
整隊而函過居平陸則前死而後生丘陵則必處於
陽而右背之隄防則必據其陰左向之若此皆須大
將察理而諭於心先秦之遺風故其性和平也其人疾於戰鬥於

兵輕其將薄其祿士無死志故理而不用軍募不息則民輕其
將勝敗無勞則上薄其祿不畏威不貪利則士无死志故初理而后不堪用也專此之道限
陣而壓之衆來而拒之去則追之以倦其師則可敗
也皆謂揣其人性之弊又度其國政之失因其弊而
制之則我得其利彼受其害且易為之力矣司馬法
曰人方其性性則異言四方之人性有強弱愚智不
同也教成俗俗則異言四方兵勢西與北有兵馬之
便東與南有舟檝之利西與北寒慘無金鐵東與南
暑濕毀弓弩中土多五兵雜木便弓馬舟檝是其異
宜也故燕無函秦無廬胡無弓車言其俗之所長也
孫武曰校之以計而索其情主孰有道將孰有能亦

言先定彼我之善否不知此而用兵猶瞽之無相其
顛隕立可待矣

武經總要前集卷之九終

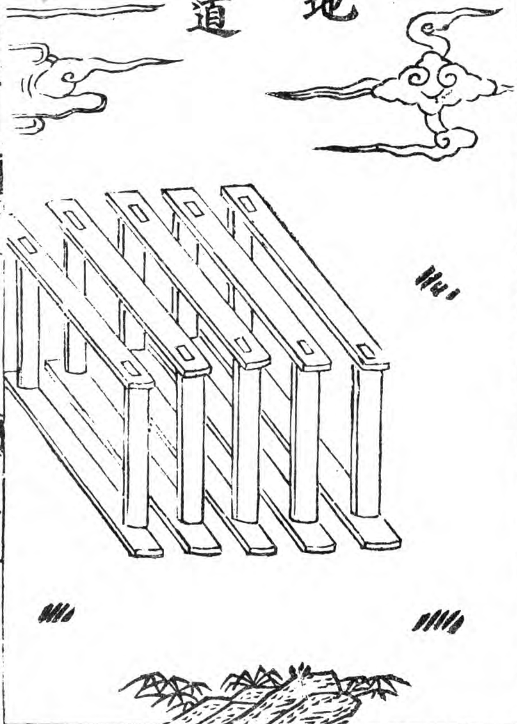
武經總要前集卷之十

攻城法 但賊縈壘於城用此法攻之 附器具圖

用兵之法全國爲上破國次之全卒爲上破卒次之皆謂用謀以降敵必不得已始脩車櫓具器械三月而後成踊土距闉又三月而後已恐傷人之甚也故曰攻城爲下然攻亦有道必在乎審彼之彊弱量我之衆寡或攻而不圍或圍而不攻知此之道則能勝矣攻之者大要攻其所必守與其所必救故城有宜急而取之者有宜緩而克之者若彼我勢均外有彊援慮腹背之患者須急攻之以速其利如我彊彼弱外無寇援力足以制者當羈縻守之以待其弊是謂不以兵攻以計困之令其自拔令其自毀若城堅兵衆欲留我師外援且至則表裏受敵拔之未足爲利不拔足以挫威若是而將有不勝其忿而蟻附之士卒被傷城終不拔者乃攻之災此所謂不審彼之彊弱者也法曰十則圍之五則攻之兵少則不可久圍環而鬬之離而合之此所謂量我之衆寡者也又城有所必攻者有所不攻者故兵向城必先使諜者求知城中之糧數計人爲費糧多而人少則攻而勿圍糧少而人多則圍而勿攻也此所謂或攻或圍者凡欲攻城備攻具然後行之得主地然後臨之邀其所邑謂攻其軍主之所在絶其所恃謂斷其糧道而守

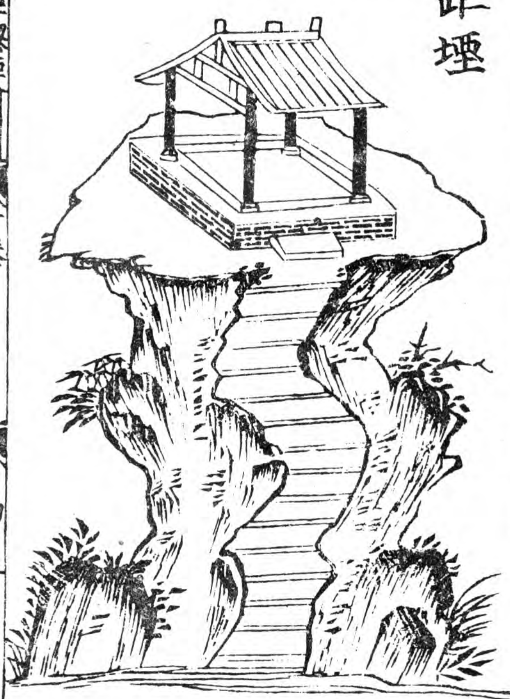
其歸路使外交不得相救也圍兵必去城三百歩外則弓矢不及姦僞不通賊出突圍勢力已困欲攻其一面則四面撓之使敵不知所備此兵謀也不發塚墳墓不毀老幼婦女不焚廬舍不污井竈不毀神祠佛像恐怒敵也破城鼓聲未絶不許散俘虜 俘虜須限以時及時擊鼓三通軍人使須歸營若捉獲婦女者三日外不許留置在營此軍禮也得賊城堡非有要害可恃者不分兵鎮守得賊城近境者則固守以積糧儲薪芻中備之物此所以免轉輸之勞也今釆歷代攻城之器可施設者圖形於左以備用

地道

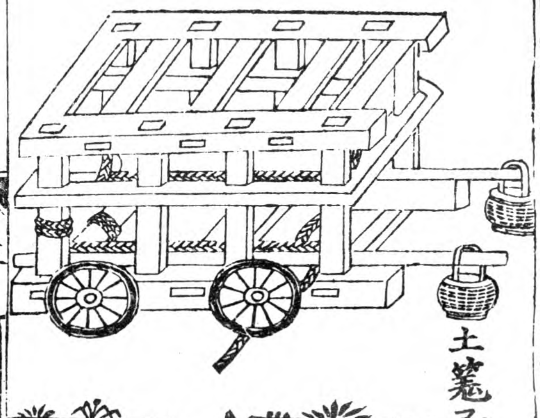
右地道約高七尺五寸廣八尺凡攻城者使頭車抵城鑿城爲地道每開至尺餘便施橫地栿立排沙柱架覆棚防城土下摧鑿之漸深則隨益設之彼夫運木皆自頭車綰棚內外來往穴城欲透量留三五尺以來則積薪於內縱火焚之柱折則城摧

距堙

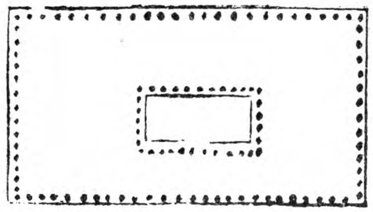

右距堙即土山也凡頭車穴城則取其土爲堆阜非穴城者亦可鑿土爲之使人乘城而上世亦謂之壘道仍用生牛皮作小屋并四面蒙之屋中容運土人以避矢

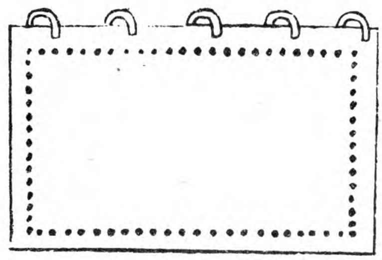
不排搭緒棚

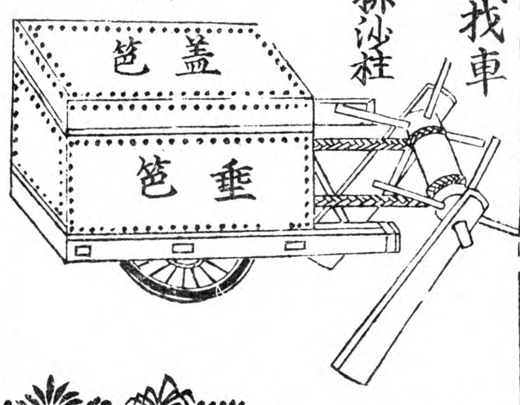
緒棚盖笆

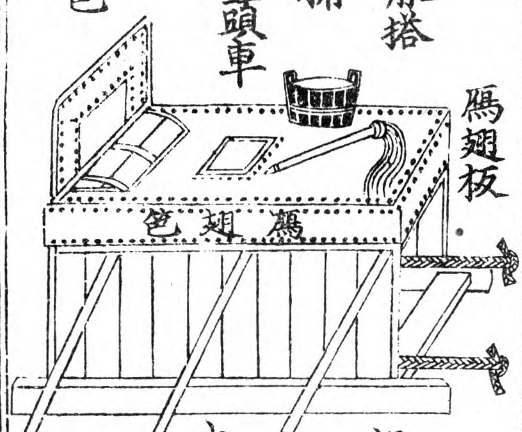

緒棚垂笆

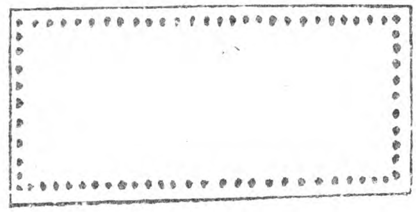

排搭緒棚

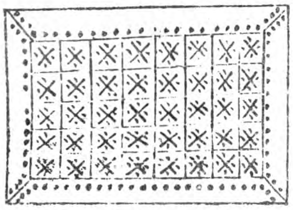
緒棚蓋笆

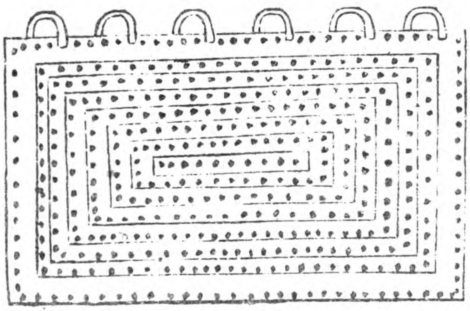
緒棚兩邊垂笆

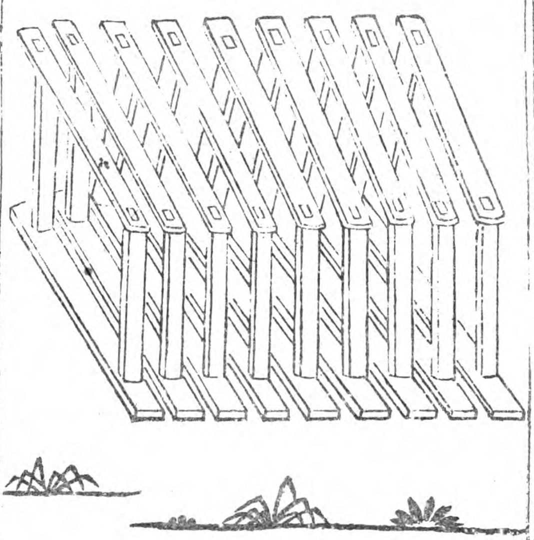
緒棚蓋笆

緒棚兩邊垂笆

不掛搭緒

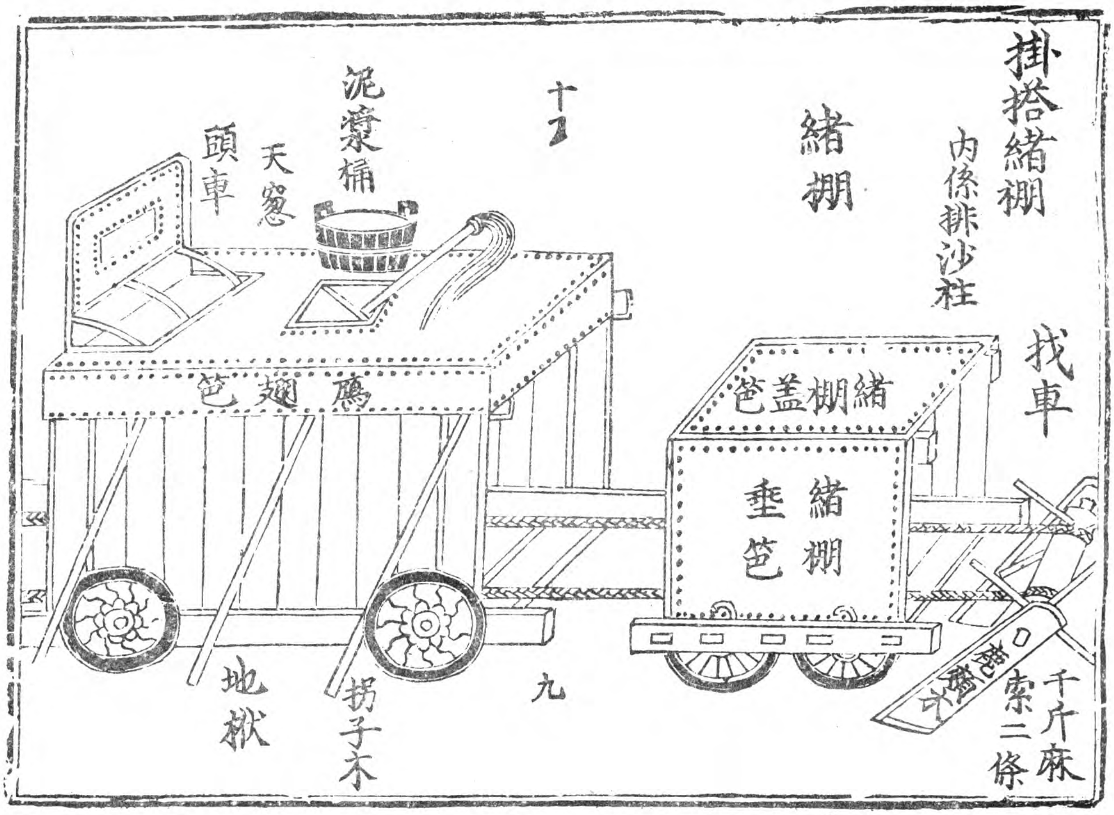
右緒棚接緒頭車架木為棚故曰緒棚其高下如頭車棚上及兩旁皆設皮笆以禦矢石若頭車進則益設之隨其遠近若敵人以火焚車及棚則施設泥漿麻搭渾脫水袋以救之

鋒刃钁　鴟觜钁

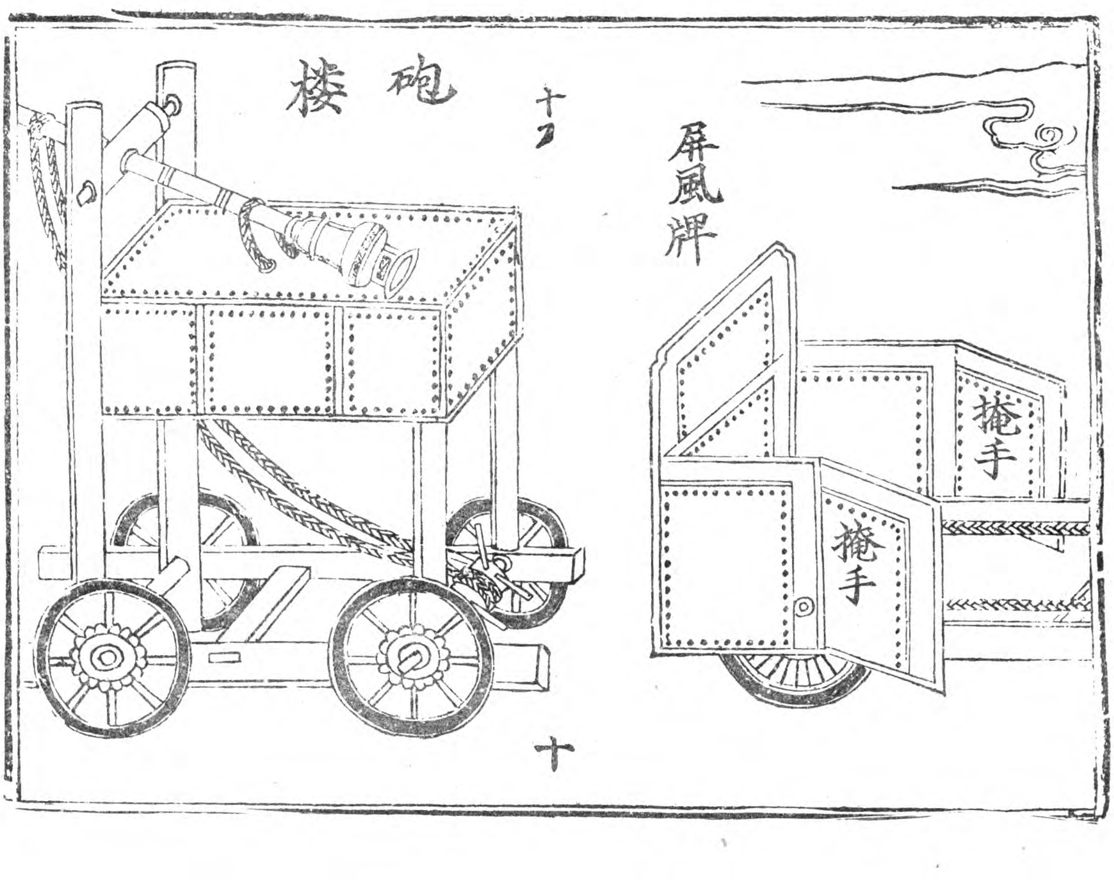
鏵鍬　方鍬

鐵鏟　剗子

右地道內掘土用之並設人常用更不圖形

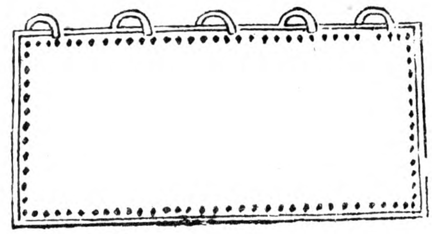

掛搭緒棚
内係排沙柱
緒棚
找車
泥漿桶
天窓
頭車
鵝翅笆
緒棚盖笆
緒棚垂笆
地栿
拐子木
九
千斤麻索二條

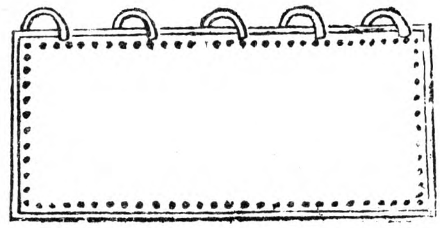

砲楼
屏風牌
掩手
掩手
十

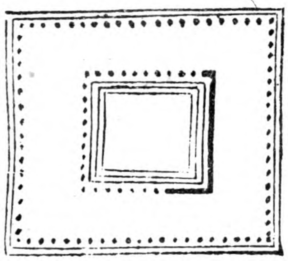
鴈翅笆

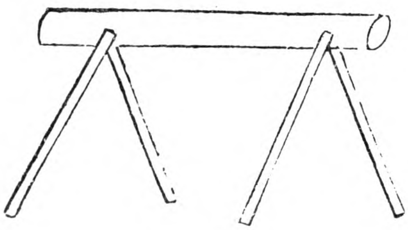
鴈翅笆

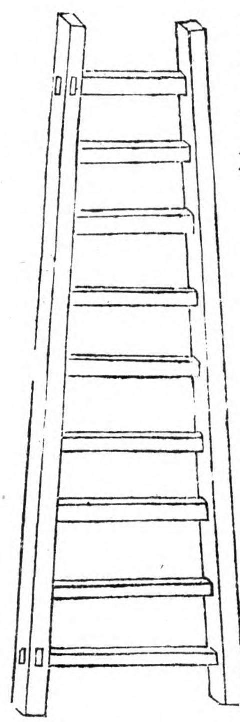
屏風笆

木馬子

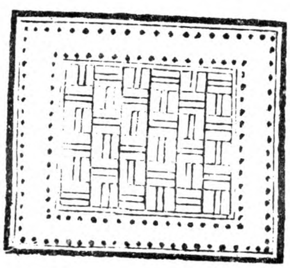
上頭車梯

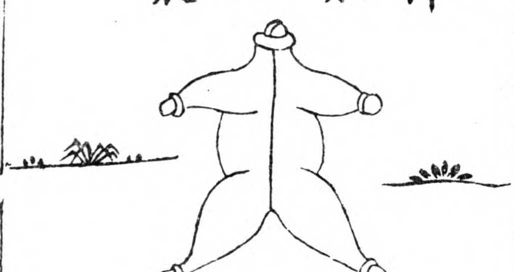
撑鴈翅笆拐

編皮笆

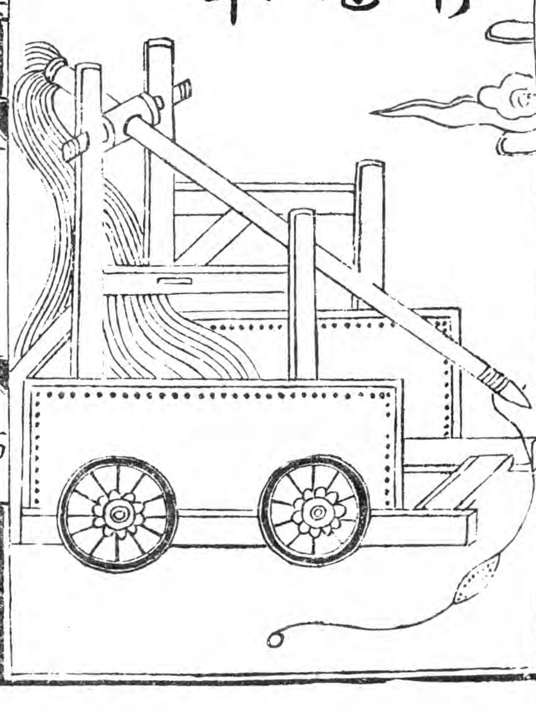
渾脫水袋

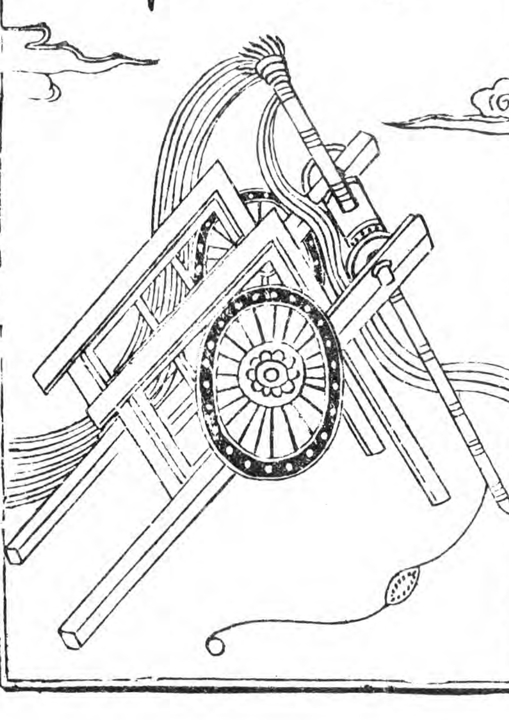
右頭車攻城器也身長　闊七尺前高七尺後高八尺以两巨木為地栿前後梯桄各一前桄尤要壯大上植四柱柱頭設涎衣梁上鋪散子木為蓋中留方竅廣二尺容人上下蓋上鋪皮笆一重（皮笆以竹片編成以生牛皮漫）笆上鋪穰藁厚尺餘穰藁上又施皮笆所以禦砲石也車三面皆設約竿（如今坐牆上欄干）頭牌木每牌長九尺闊五寸厚六寸首有小竅以皮繩繫著車蓋垂在約竿外木無定數但取遮蔽三面牌外又垂皮笆亦以禦砲方竅下置梯以升蓋上前施屏風笆一笆中開箭窗倚以木馬令人於笆內射外凡攻城鑿地道以車蔽人先於百步內於矢石擊當面守城人使不能立乃自壕外進車用大木二條各長一丈八尺謂之揭竿首揷前桄下稍壓後桄出以土囊壓竿梢令揭車首昂起車每進便設緒棚續車後遇壕則運土雜芻藁塡之運者皆自車中及緒棚下往来矢石不能及又以千斤大麻繩繫車前桄引向後出以絞車自後急絞以助竿力令車首常去地尺餘兩面約竿牌木下分用三十人推挽梯桄下又以木𣠽鐵鋌幹䠁使進抵城下

頭車舊本無輸又無頭牌今添入兩旁十輪及前面屏風牌并兩掩手庶可適用

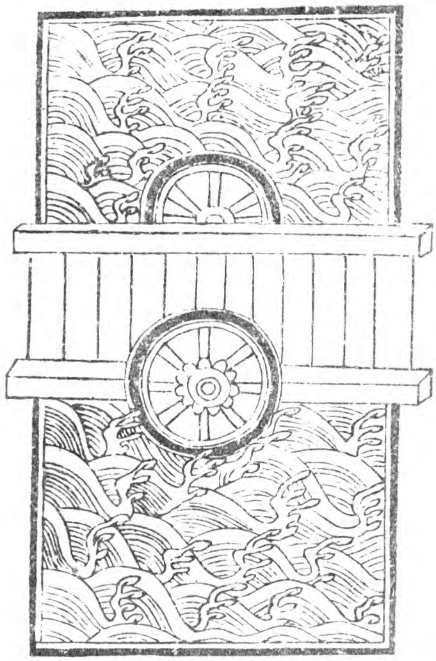
行砲車

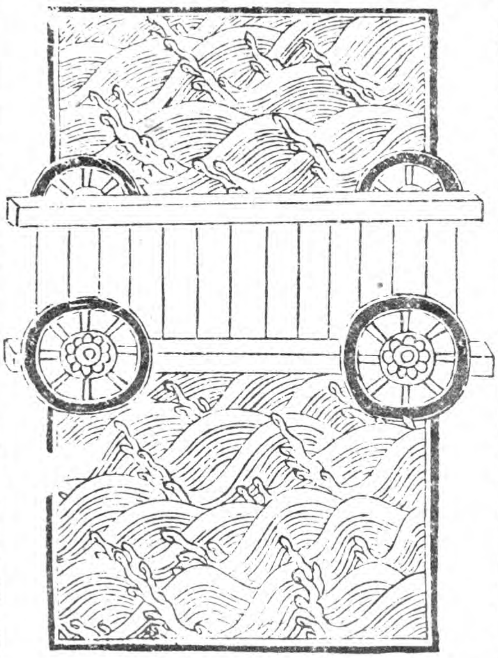
行砲車

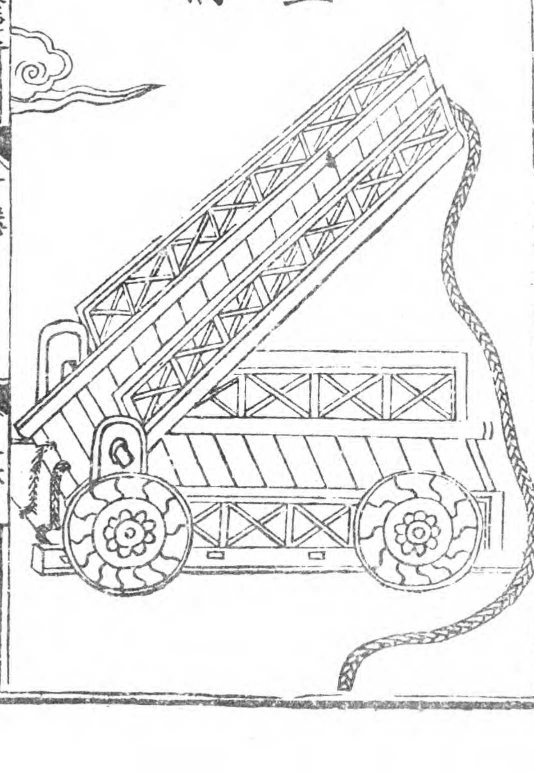
壕橋

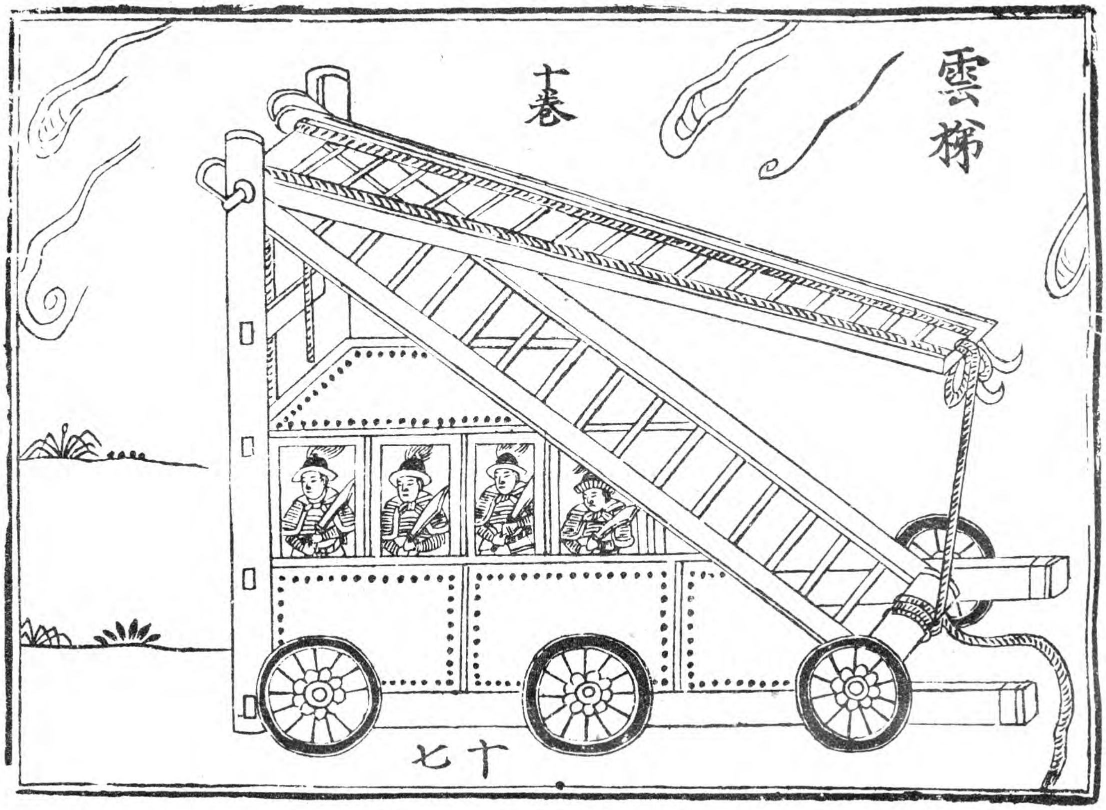
壕橋

摺疊橋

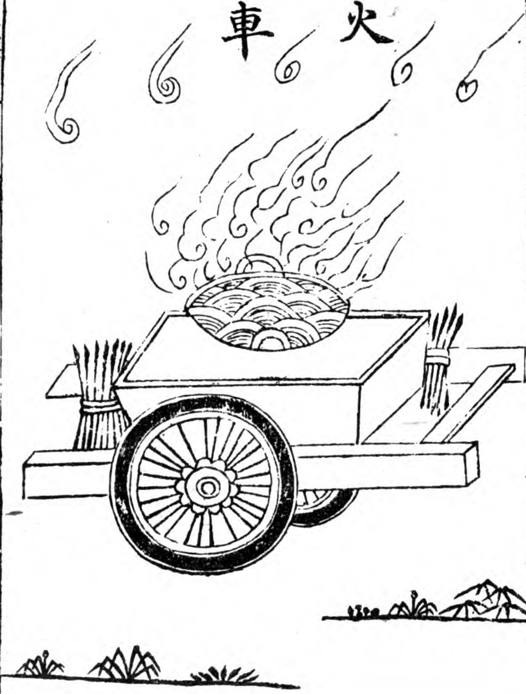

右壕橋長短以壕爲準下施兩巨輪首貫兩小輪推進入壕輪陷則橋平可渡若壕闊則用摺疊橋其制以兩壕橋相接中施轉軸用法亦如之

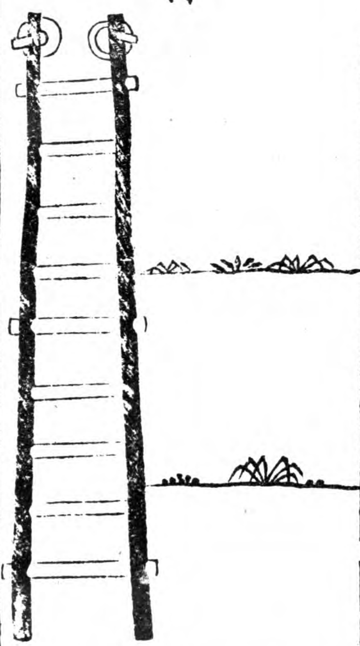
右雲梯以大木為床下施六輪上立二梯各長二丈餘中施轉軸車四面以生牛皮為屏蔽内以人推進及城則起飛梯於雲梯之上以窺城中故曰雲梯○飛梯長二三丈首貫雙輪欲蟻附則以輪著城推進○竹飛梯用獨竿大竹兩旁施脚澁以登躡頭飛梯如飛梯之制為兩層上層用獨竿竹中施轉軸以起梯竿首貫雙輪取其附城易起

火車

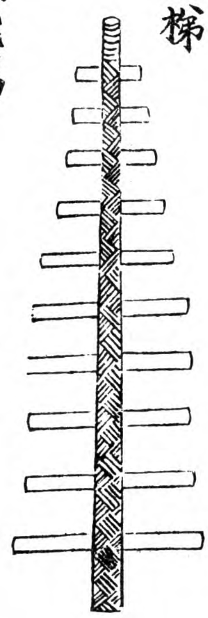

右火車以兩輪車中爲爐上施鑊鬲盛以油熾炭火燮令沸仍四面積薪推至城門樓下縱火而去敵必下水沃之油得水其焰益高則樓可燔也

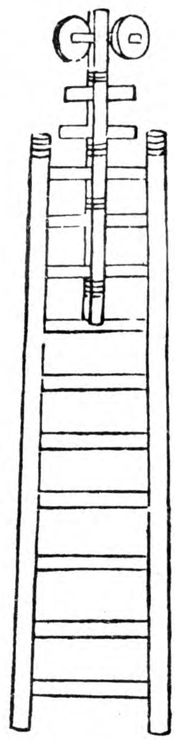
飛梯

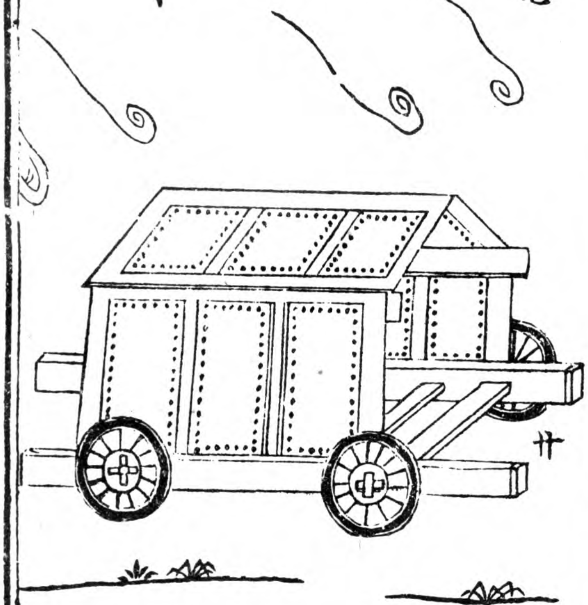
竹飛梯

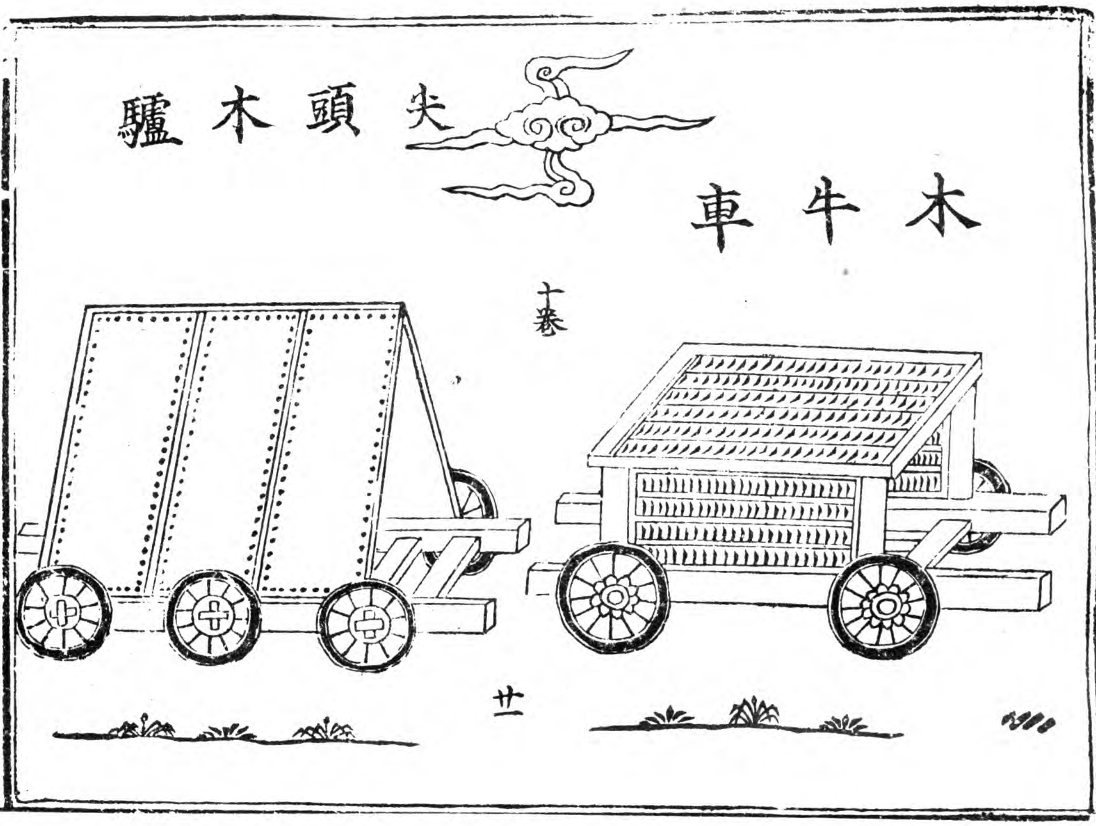

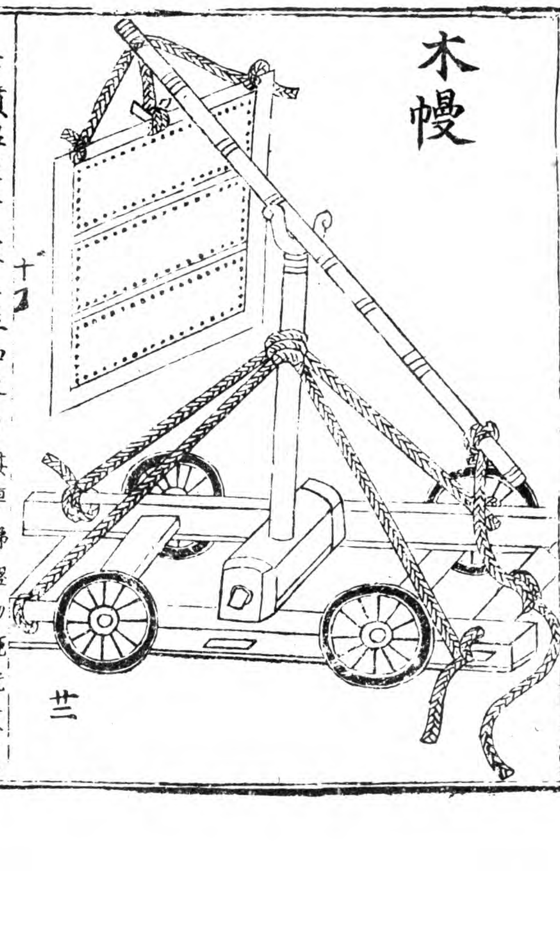
躡頭飛梯

轒轀車

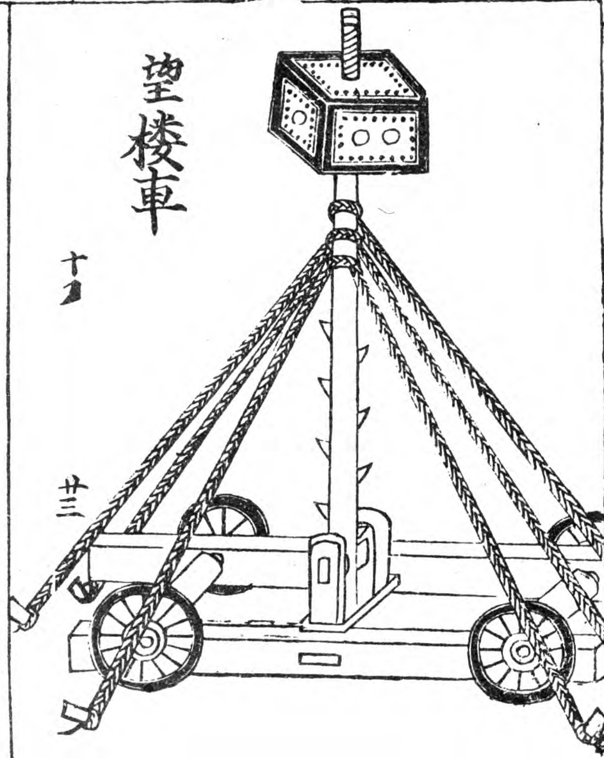
右轒轀車下虛上蓋如斧刃其車梯盤勿施㧞板中可容人著地推車載以四車輪其蓋以獨繩爲脊以生牛皮革蒙之中可蔽十人墳隍推之直抵城下攻撅

尖頭木驢形如轒轀車惟增二輪上横大木爲脊長一丈五尺上銳下方高八尺以生牛革裹之內蔽十人推逼城下以攻城作地道

木牛以堅木厚板爲平屋裹以生牛革下施四車輪自內推進以蔽攻城人亦木驢之類也

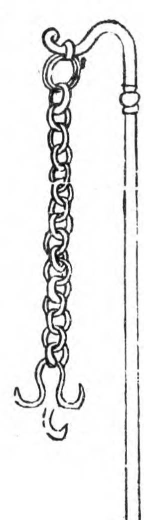
木幔以版爲之制如屛扆以生牛革上施桔槔載以四車輪低昂以繩挽之凡攻城欲蟻附者則以幔禦當面矢石也

望樓車

右凡望樓與城中望樓爲一制具守城門所以下望城中事攻城欲利推徙故以車載其制以堅木爲車坐并轅長一丈五尺下施四輪輪高三尺五寸上建望竿凡建竿皆用鹿頰木長四十五尺上徑八寸下徑一尺二寸如之長不亦可接用上安望樓竿下施轉軸兩傍施叉手木繫麻繩三棚上棚二條各長七十尺中棚二條各長五十尺下棚二條各長四十尺帶環鐵橛十條皆下銳凡立竿如舟上建檣法釘橛繫繩六面維之令固餘制及候望法皆約城中望樓也

鐵猫

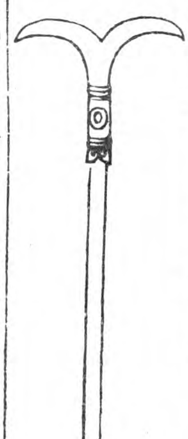
火鉤

火鐮

火叉

右鐵猫以鐵索繫三犢

火鉤以雙鉤刀爲刃

火鐮以鉤刀爲刃

火叉以鐵爲兩歧凡攻城將透積薪草松明麻籸音詵於地道中加以膏油縱火焚城續之令不滅則施四物以備用燒之三日其城自摧

短刀鎗

短錐鎗

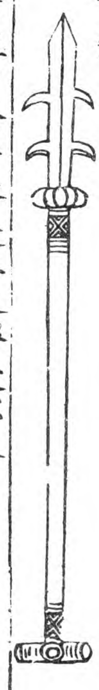
抓鎗

蒺䔧鎗

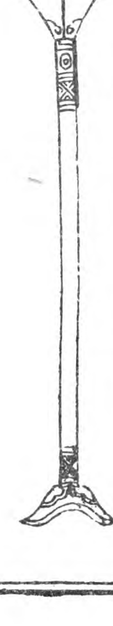

拐鎗

右短刃鎗幷袴長二尺桿長六尺
短錐鎗幷袴長一尺二寸桿長六尺
抓鎗刃長一尺五寸刃後有四逆鬚桿長六尺前二
尺施鐵刺如雞距
蒺䔧鎗刃幷袴長一尺三寸桿長六尺前二尺施鐵
蒺䔧皆頭車緒棚中所用戰器
拐鎗刃連袴長二尺五寸桿長四尺有拐攻城椊透
敵來迎我則與前四鎗通用桿敵也

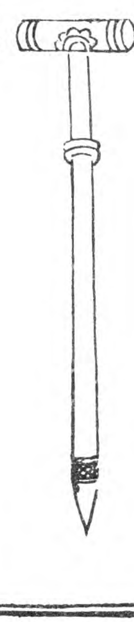
烈鑽

鵰耳刀

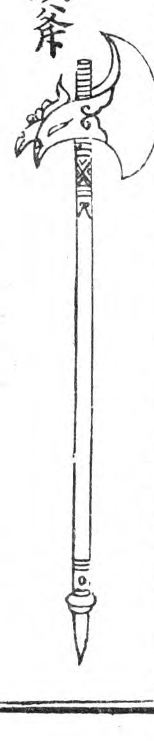
鑵錐

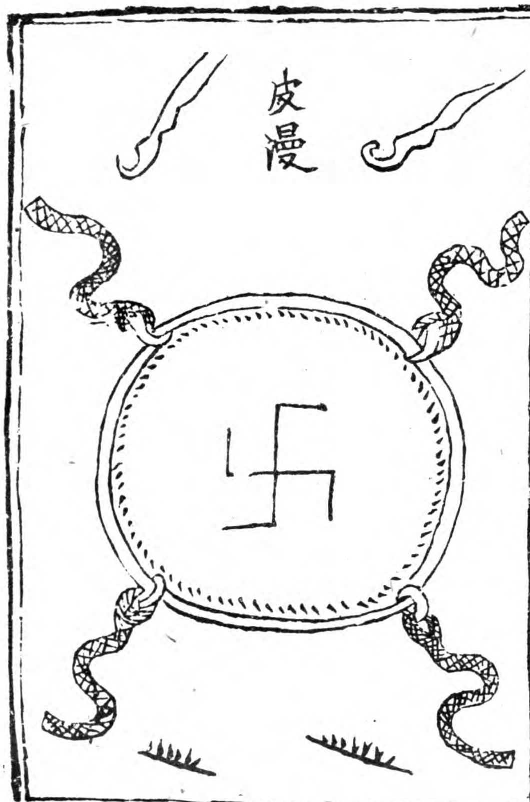
蛾眉钁

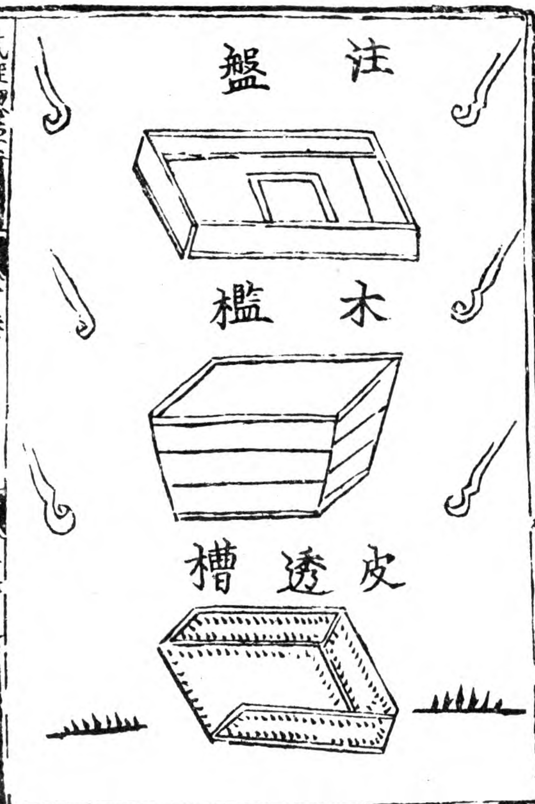

鳳頭斧

右烈鑽刃連袴長一尺五寸上銳下方闊八寸柄長
三尺有拐○鵰耳刀刃連袴長一尺上銳下狹柄長
三尺凡穴城先用刀鑽土後地鍬鍤○鑵錐刃連袴
長二尺柄長二尺五寸穴城深者以錐探透否○蛾
眉钁長九寸刃闊五寸柄長三尺○鳳頭斧頭長八
寸柄長二尺五寸並地道內撅土用之

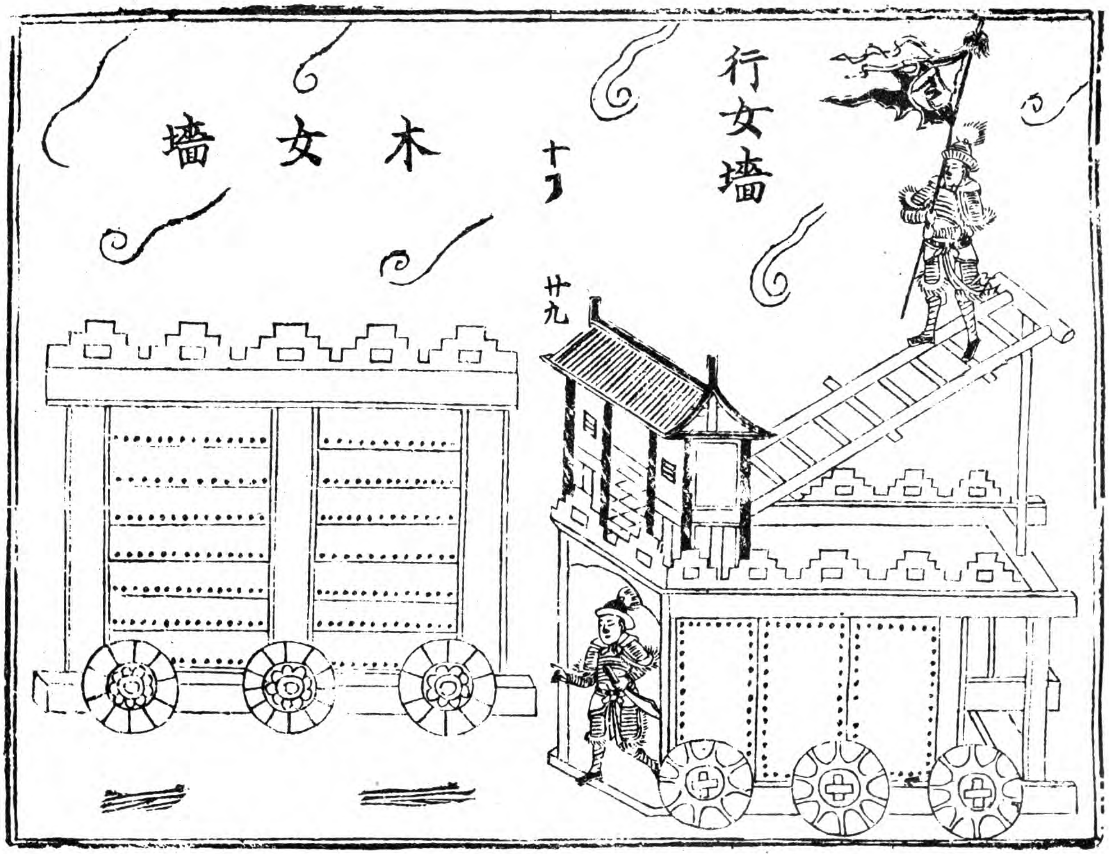

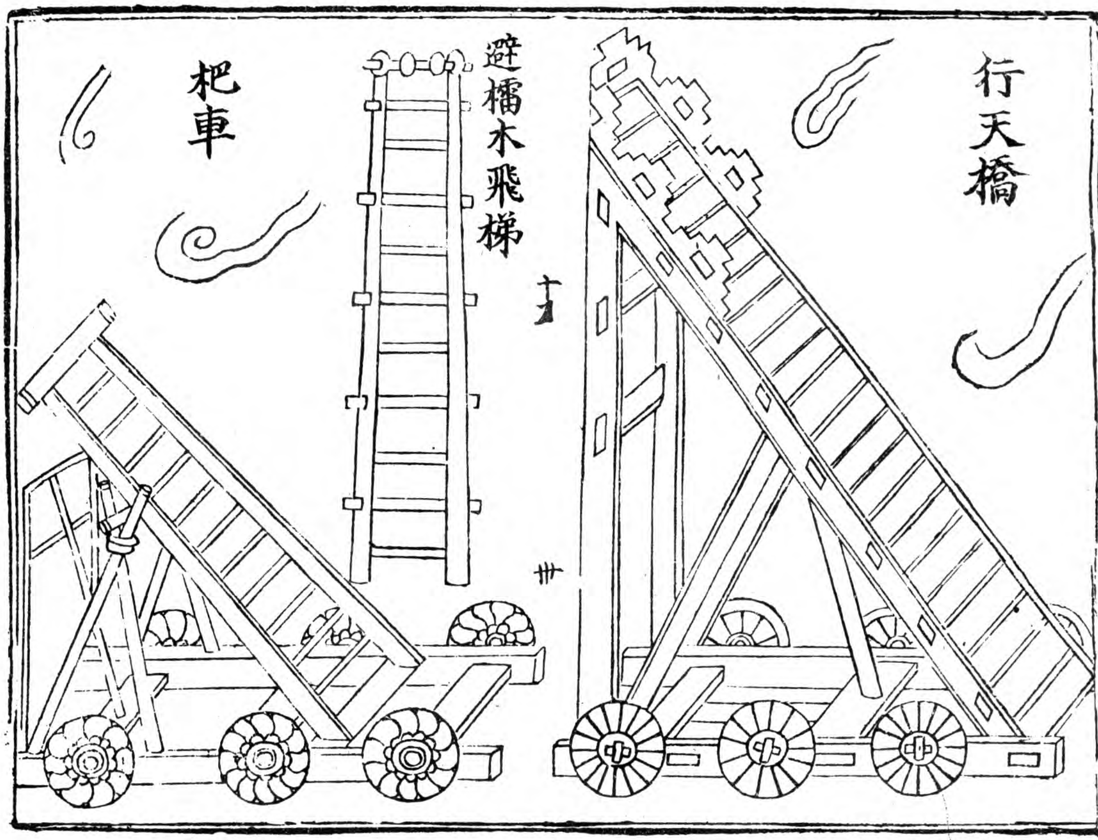
○古注盤方四尺深七寸中開一竅

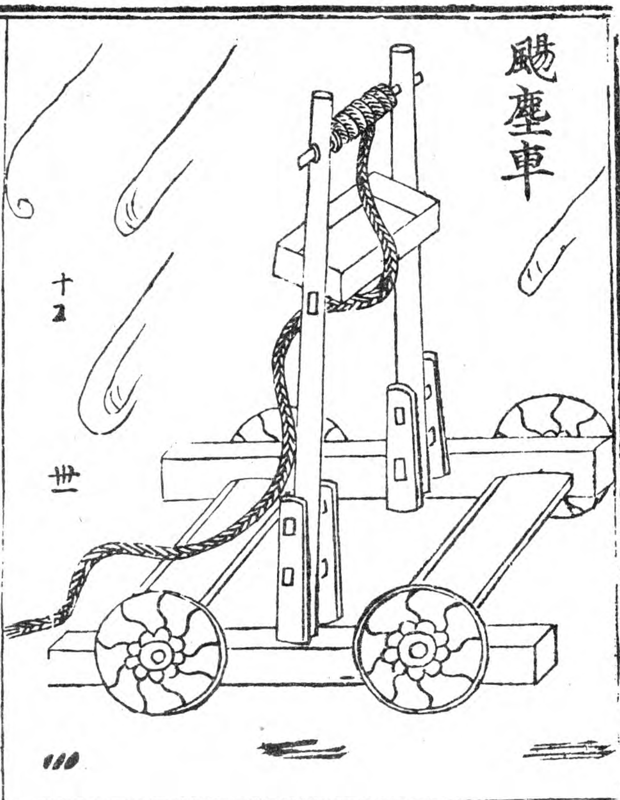
○木檻方四尺深二尺以備人清臭藥

○皮透槽長四尺闊三以生牛皮爲之

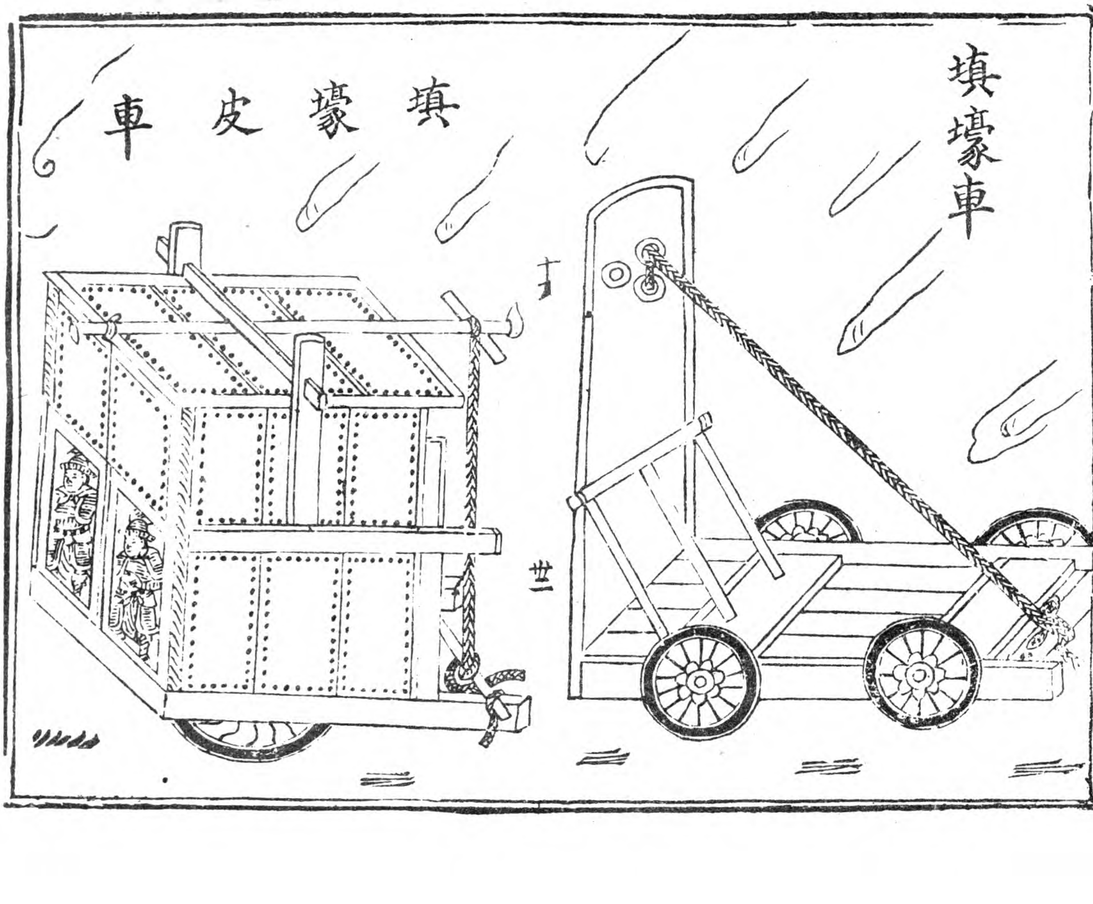
○皮漫方六尺五寸亦生牛皮爲之四角各施鐵連環環貫以繩凡攻城爲地道敵人迎穴地以迎我我則煑人清臭藥自翻身竅中以注盤透槽下灌敵人翻身（謂城中鑿地道迎我以甕聽審知所自我則傍穿暗道層級斷高直至敵人所鑿地道上爲穴穴口旋注盤以透槽注藥以灌之）皮漫凡我鑿地道敵人作翻身竅注藥害我我則張皮漫繫繩於排沙柱端以盛之則無害

木女墻
行女墻
廿九

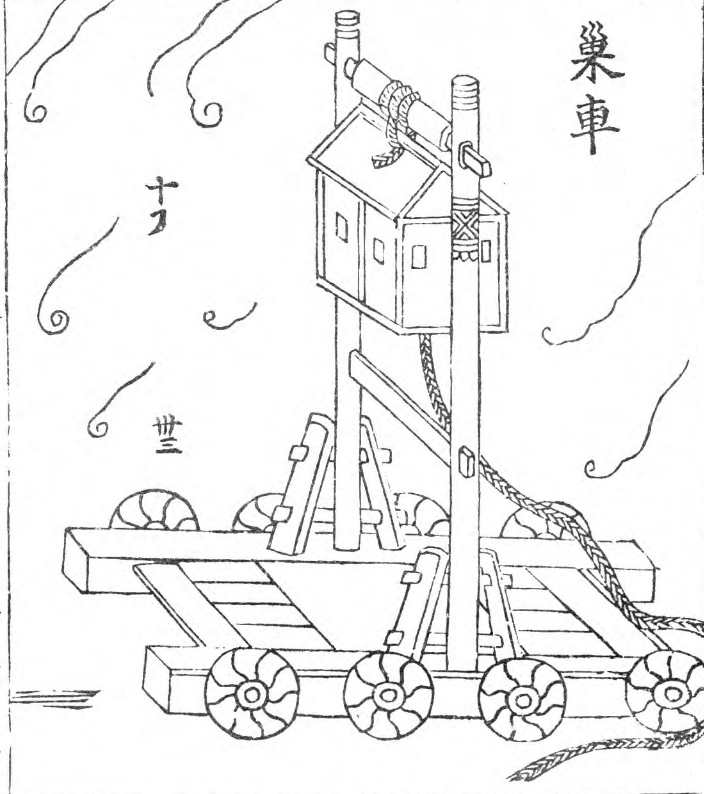

行天橋
避檑木飛梯
杷車
卅

飈塵車約行煙置三二十具如飛梯板屋之類（或郎以飛梯板屋移用之亦通）其車與烟同縱待烟氣盛郎推車逼城飈其塵灰守城人不能存立必回避聚向一邊則攻城人可緣上（用石灰最佳）

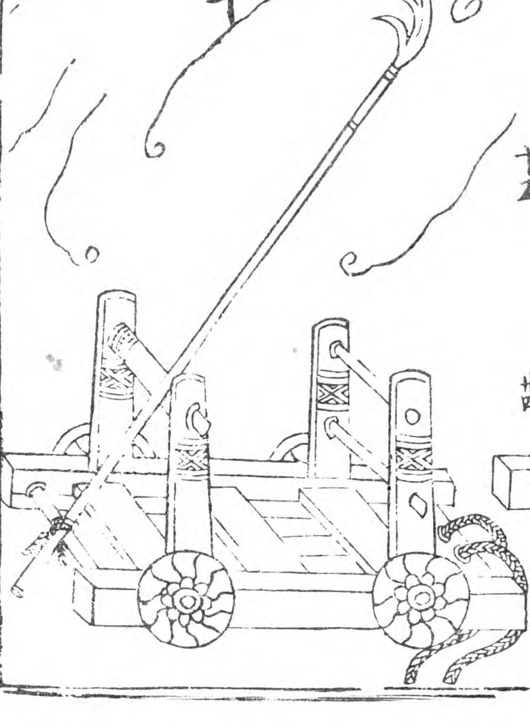

巢車

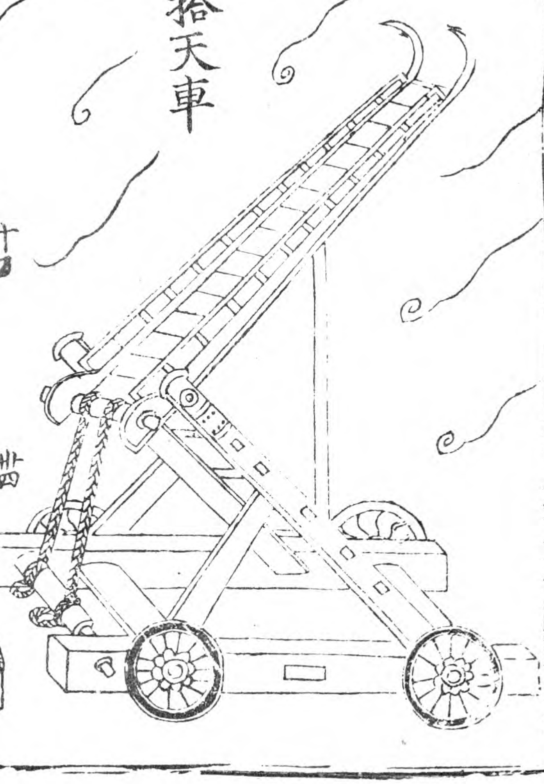

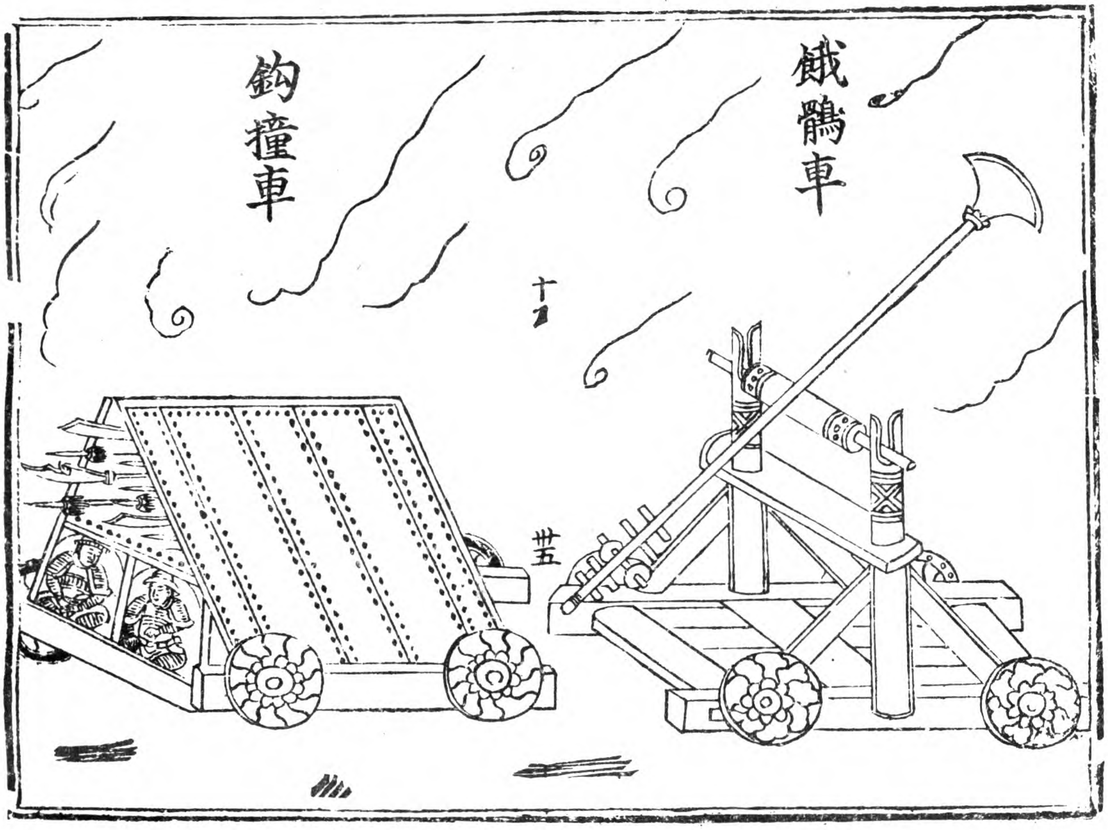
右巢車其制以八輪車當中建高竿竿首施轆轤以繩挽板屋上竿首其屋方四尺高五尺以生牛皮裹之以禦矢石竿之高下以城爲準使人藏屋中下窺城中事遠望如鳥巢故謂之巢車也

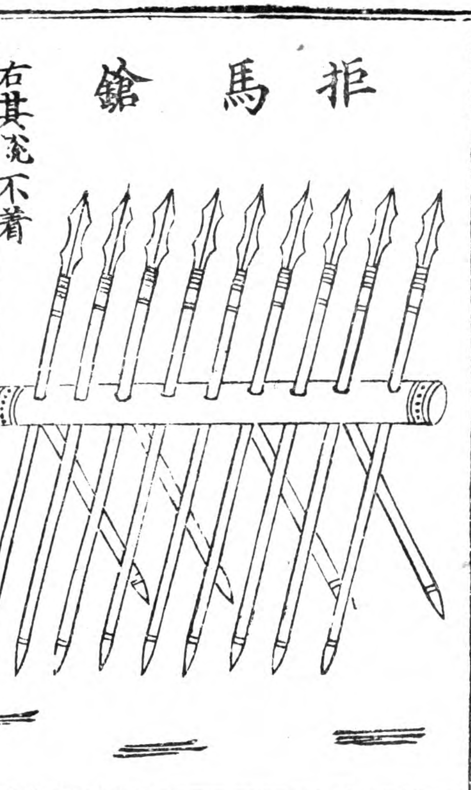
搭車

搭天車

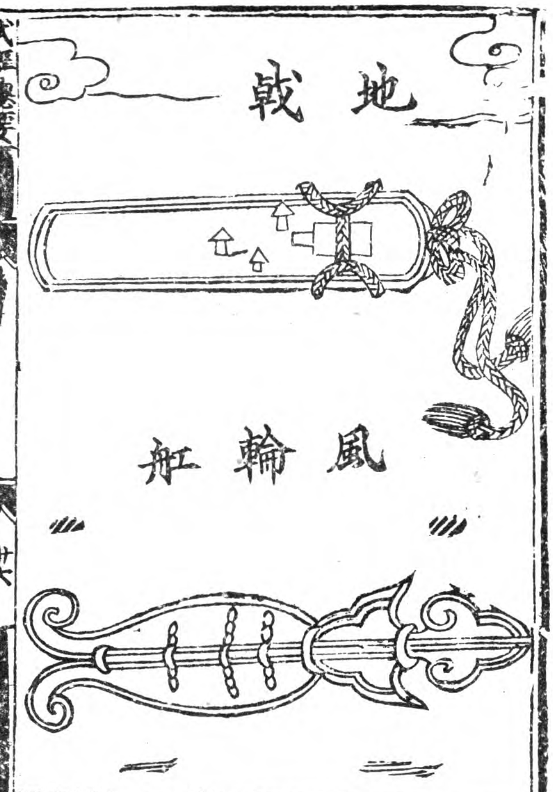

右其瓷不着

武經總要前集卷之十終

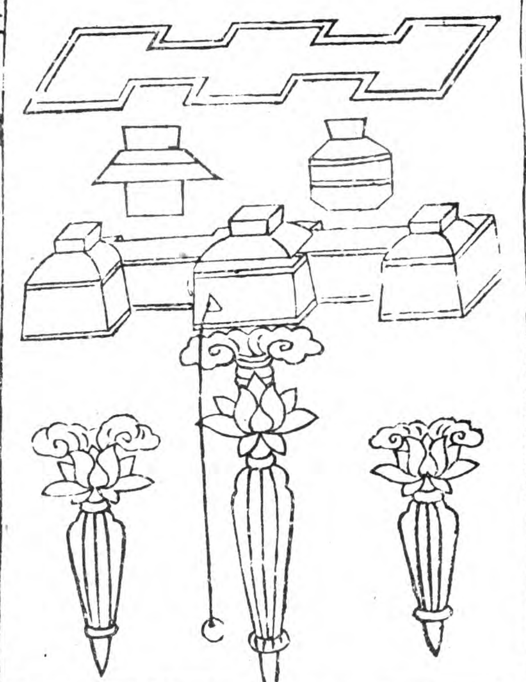
武經總要前集卷之十一

水攻并圖　水戰濟水附并圖　火攻

水攻

夫水攻者所以絶敵之道沉敵之城漂敵之廬舍壞敵之積聚百萬之衆可使爲魚害之輕者猶使緣木而居縣釜而炊故曰汾水可以灌平陽濟水可以灌安邑河水灌大梁淯水灌潁川韓信夾濰水決沙囊而斬龍且曹公引沂泗注下邳而克呂布皆控帶山阜得地形之利也若平陸引水勞力費工利害相半智伯以水攻而亡此又水攻者之戒也今存其法焉故兵法曰以水佐攻者强凡水因地而成勢謂源高於城本高於末則可以遏而止可以決而流或引而絶路或堰以灌城或注毒於上流或決壅於半濟其道非一須先設水平測度高下始可用之也

水平

水平者木槽長二尺四寸兩頭及中間鑿爲三池池横闊一寸八分縱闊一寸三分深一寸二分池間相去一尺五寸間有通水渠闊二分深一寸三分三池各置浮木木闊狹微小於池箱厚三分上建立齒高八分闊一寸七分厚一分槽不轉爲關脚高下與眼等以水注之三池浮木齊起以目視之三齒齊平則爲天下準或十步或一里乃至數十里目力所及置照版度竿亦以白繩計其尺寸則高下丈尺分寸可知謂之水平

照版形如方扇長四尺下二尺黑上二尺白闊三尺柄長一尺可握

度竿長二丈刻作二百寸二千分每寸内小刻其分隨其分向遠近高下其竿以照版映之以目視三浮木齒及照版以度竿上尺寸爲高下遞而往視尺寸相乘山崗溝澗水之高下淺深皆可以分寸度之

水戰 幷圖

吳楚揚越之間俗習水戰故吳人以舟檝爲輿馬以巨海爲平道是其所長春秋時吳以舟師伐楚又越軍吳軍舟戰於江伍子胥對闔閭以船軍之教比陸軍之法大翼者當陸軍之車小翼者當輕車突冒者當衝車樓船者當行樓車橋船者當輕足驃騎（大翼以下皆船名）公輸般自魯之楚爲舟戰之具謂之鈎拒退則鈎之進則拒之

漢武伐南越於昆明開池習水戰製樓船士建櫓樓戈矛船下置戈戟以禦蛟鼉水怪之害然樓船戰艦形制之盛不若輕疾之利爲故張兵威畜器械以樓船大艦爲先趫便利立功效則走舸海鶻爲其用或伏襲而入敵境則凡舟皆可用也故呂蒙襲關羽白衣搖櫓作商賈服羽不聞遂立功焉

戰船

凡水戰以船艦大小爲等勝人多少皆以米爲率一人不過重米二石帆檣輕便爲上以金鼓旗幡爲進退之節其戰則有樓船鬬艦走舸海鶻其潜襲則有

蒙衝遊艇其器則有拍竿爲其用利順流以擊之諸軍視大將軍之旗旗前亞聞鼓進則旗立聞金則止旗偃即還若先鋒遊奕等船爲賊所圍以須外援則視大將赤旗向賊點則進每點一船進旗前亞不舉則戰船徐退旗向内點每點一船退若張疑兵則於浦汊廣設旌旗帆檣以惑之此其大畧也

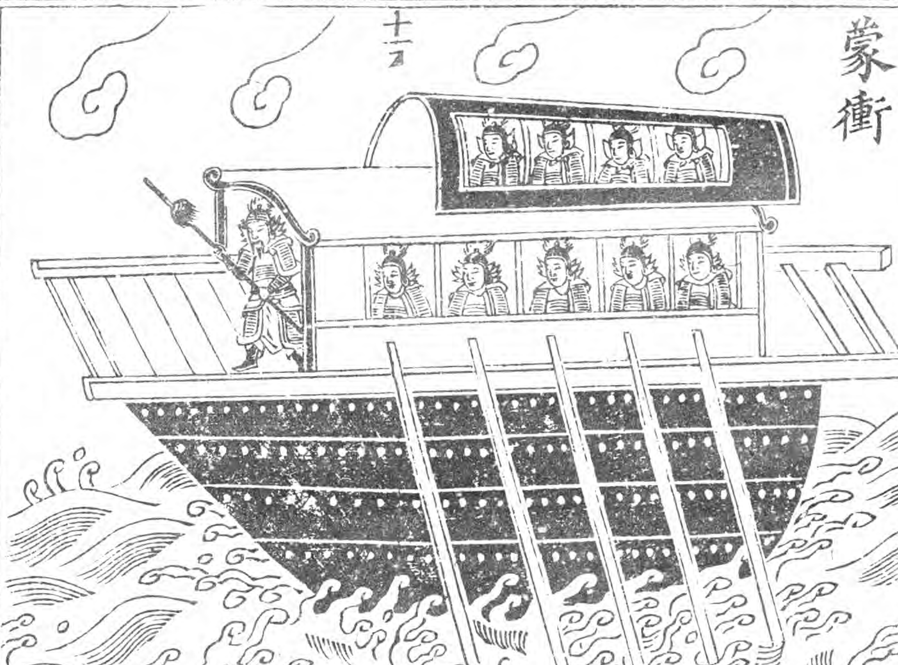
遊艇

遊艇者無女墻舷上槳牀左右隨艇子大小長短四尺一牀計會進止回軍轉陣其疾如風虞候用之

拍竿者施于大艦之上每艦作五層樓高百尺置六拍竿並高五十尺戰士八百人旗幟加於上每迎戰敵船若逼則發拍竿當者舡舫皆碎隋高祖命楊素伐陳自信州下峽造大艦名五牙艦上起樓五層高百餘尺左右前後置六拍竿並高五十尺容戰士八百人旗幟加於上次曰黄龍置兵五百人自餘平乘舴艋等各有差軍下至荊門陳將吕仲肅於州以艦拒素素令巴蠻乘五牙四艘逆戰船近以拍竿碎陳十餘艦奪江路

蒙衝

蒙衝者以生牛革蒙戰船背左右開掣棹空矢石不能敗前後左右有弩窓矛穴敵近則施放此不用大船務在捷速乘人之不備

楼舡

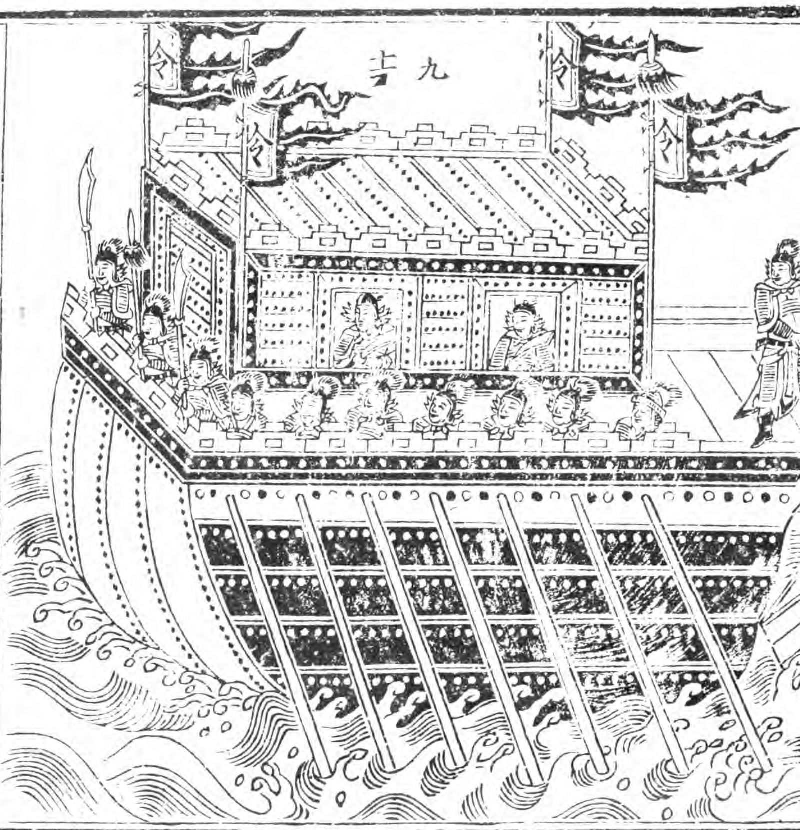
楼船者舡上建楼三重列女墻戰格樹幡幟開弩窗矛穴外施氈革禦火置砲車檑石鐵汁狀如小壘其長者步可以奔車馳馬若遇暴風則人力不能制不甚便於用然施之水軍不可以不設足張形勢也

走舸

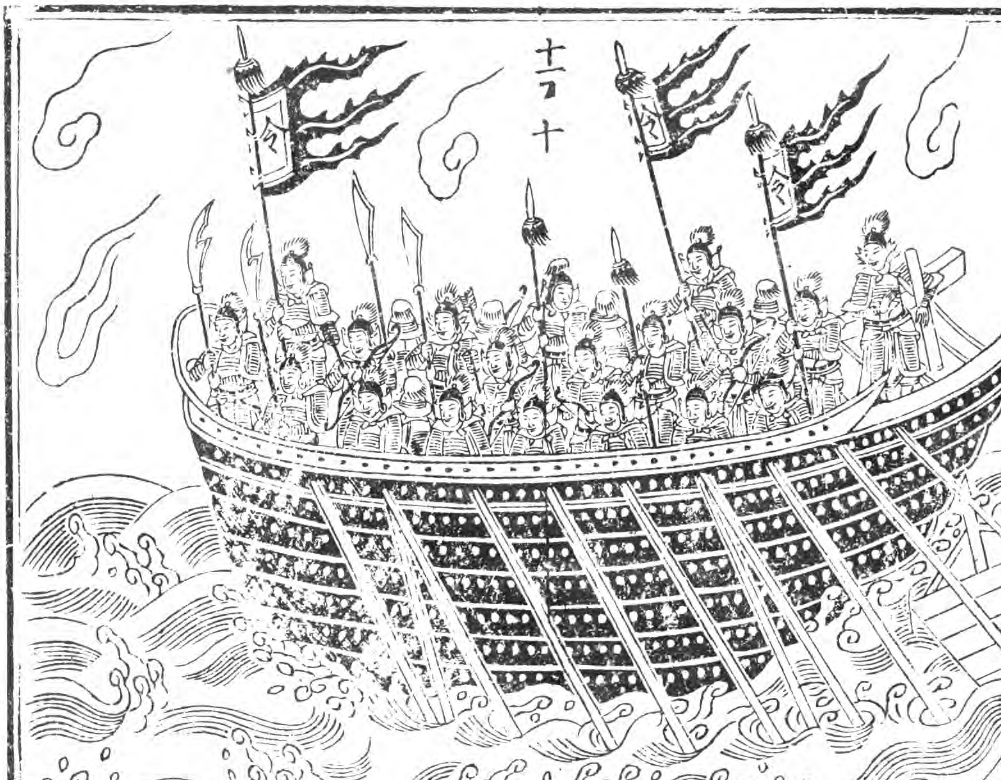
走舸者船舷上立女墻棹夫多戰卒皆選勇力精鋭者充往返如飛鷗乘人之所不及金鼓旌旗在上

鬪艦

鬪艦者船舷上設女墻可蔽半身墻下開掣棹空音孔船内五尺又建棚與女墻齊棚上又建女墻重列戰士上無覆背前後左右竪牙旗金鼓晋謀伐吳詔王濬修舟艦乃作大舟連舫一百二十步受二千人以木為城起樓櫓開四門其上皆得馳馬畫鷁首怪獸人懼江神

海鶻

海鶻者船形頭低尾高前大後小如鶻之形舷上左右置浮板形如鶻翼翅助其舡雖風濤怒漲而無側傾覆背左右以生牛皮為城牙旗金鼓如常法

濟水附

凡軍行遇津渡决溢及入山谷逢水暴漲止則無舍濟則無舟太公對周武王以飛橋轆轤越溝塹飛江天艎濟大水而不顯制度無以追究然器用素具乃克無患或有急難以濟待故韓信以木罌渡河而虜魏王豹鄧訓以縫革置筏而繫胡此又臨事制宜而能利涉者也今以所存法圖之于后

凡軍行渡水上流有浮沫至者須待其定測水不漲則渡蓋慮半渡水漲或虜人壅遏上流欲絕吾軍也

凡殊方異域水勢有洄洑險惡者及蛟鼉水害之屬兵師濟渡須皆先得鄉導問狀預為防慮

凡將渡先於岸上四面陣列仍令乘高遠望以候騎探之防急之掩襲然後分隊旋濟

凡濟必先戰隊既井畢勒為方陣亦令人乘高遠望如前法

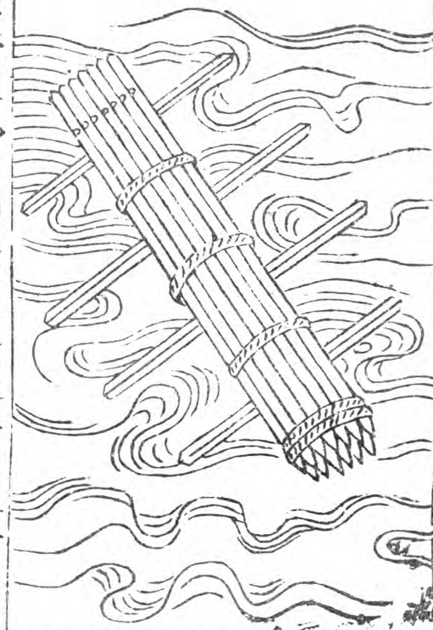
凡簰筏謂以竹木及有屋宇處可以毀拆為筏浮渡并東草縛亦可用之

凡遇溝澗小水可伐水傍木并枝柯聚以藤蔓緪索推置水中使前後積聚相挽可以渡人

凡大寒欲濟流澌未合以巨繩橫絕水面約澌須臾流澌自合可以濟矣

凡軍行遇溪陂未得濟者則渡水闊狹以軍中車用鐵索相維橫絕中流實以土囊以遏水勢水稍淺諸軍可渡

蒲筏

蒲筏者以蒲束九大圍顛倒爲十道縛如束槍狀量
長短爲之無蒲用葦可以浮渡

飛絙式

飛絙者募善游水士或使人腋挾浮水繫繩於腰先
浮渡水次引大絙於兩岸立大柱急定其絙使人挾
絙浮水而過器械戴于首如大軍可爲數十道渡

浮囊

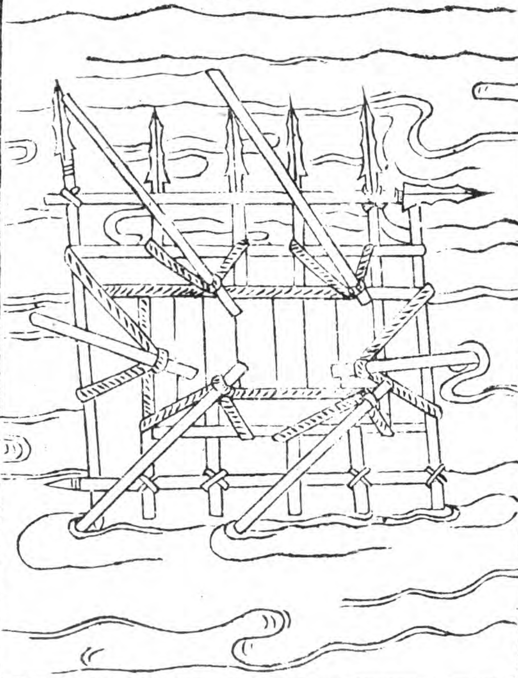
浮囊者以渾脫羊皮吹氣令滿繫其空束於腋下人
浮以渡

皮船

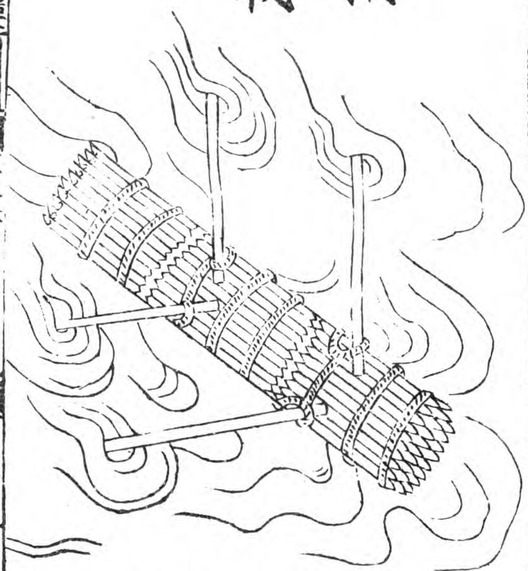
皮船者以生牛馬皮以竹木緣之如箱形火乾之浮
于水一皮船可乘一人兩皮船合縫能乘三人以竿
繫木助之可十餘返

木罌

木罌者縛甕缶以為筏甕缶受二石力勝一人甕間容五寸下以繩勾聯編槍其上形長而方前置筏（或作敀）頭後置梢左右置棹

械筏

械筏者以槍十條為束一力勝一人且以五千條為率為一筏槍去鐏刃鱗次而排縱橫縛之可渡五百人或左右各繫浮囊二十先令水工至前岸立大杙繫二大絙屬之兩岸以夾筏絙上以木組環貫之施繩聯著於筏筏首繫繩令岸上牽挽之以絙為約免漂溺之患

火攻

兵法曰凡火攻有五一曰火人二曰火積三曰火輜四曰火庫五曰火隊所謂火人者焚其營栅及其士卒驟而攻之必潰也所謂火積者焚其糧食薪芻軍無以存也所謂火輜者器械財貨及軍士衣裝在道未

止者也所謂火庫者軍在營壘已有止舍也二者焚之使其乏絶也所謂火隊者焚其行伍因亂擊之可覆也此五者滅敵之大利也

又曰煙火必素其謂蒿茅薪芻膏油之屬皆素備也發火必有時起火必有日時者天之燥也（燥者旱也）日者宿在箕壁翼軫也比四宿者風起之日也凡火攻必因五火之變而應之火發於內則軍應之于外（謂以兵外攻也）火發兵靜者待而勿攻極其火力可從而從之不可從則止（謂火盡以來若敵擾亂則攻之不擾則收兵而退）火可發於外無待於內以時發之（若敵居草莽則可從外及時發火不必更待內火發而應之恐敵自燒草萊我不能起火）火發上風無攻下風（以兵隨風勢攻之）晝風久夜

風止九軍必知有五火之變以數守之（須筭星躔之數守風起之日乃可發火）故曰以火佐攻者明今以諸家舊法附于後

兵法曰引兵深入敵境遇叢林深草在軍前後三軍行遠人馬疲倦不及休止敵人因疾風之利燔吾上風銳兵伏于吾後若此者則燔吾前之草木以絶火勢又燔吾後以拒敵人我軍按黑地而處堅整隊伍敵莫能害

火禽

火禽以胡桃割剖分空中實艾火開兩孔復合先捕敵境中野雞繫項下鍼其尾而縱之奔入草器敗火發

雀杏

雀杏磨杏子中空以艾實之捕取敵人城中及倉庫中雀數十百枚以杏繫雀足上加火薄暮群飛入城壘中棲宿其積聚廬舍須臾火發

火兵以騎枚縛馬口人負束薪束藴懷火直抵敵營一時舉火營中大亂急而乘之靜而不亂捨而勿攻

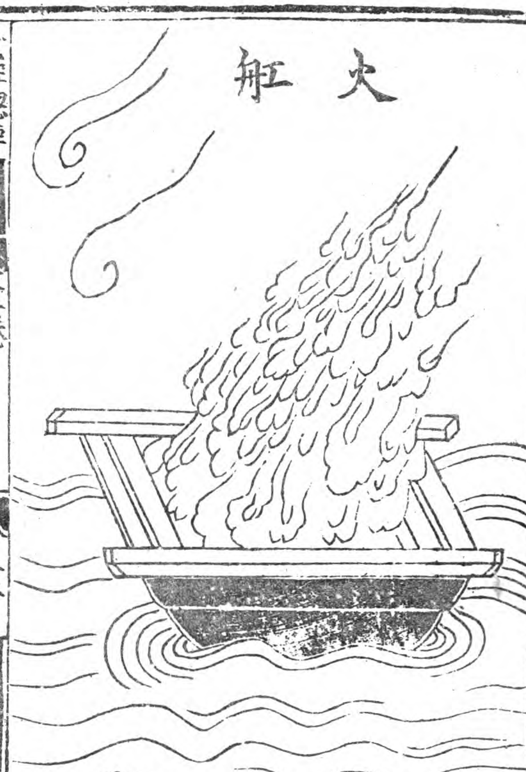
火獸以艾熅火於間置瓢中開四孔繫瓢於野猪獐鹿項上針其尾端向營而縱放之奔走入草瓢敗火發

火牛

古法也用牛前髆縛槍其刃向外以摔皮細草注尾上驅其首向敵發火其牛震駭前奔敵衆必亂可以乘之古有燧象火馬其法畧同皆可變宜用之

火舡

凡火戰用弊舡或木筏載以葛薪從上風順流發火以焚敵人樓舡戰艦

火盜

擇人狀貌音服與敵同者夜竊號逐便懷火偷入營火焚其聚積火發衆亂而出以兵攻之

行煙

猛煙衝人無拒者凡攻城邑旬日未拔則備蓬艾薪草萬束已來其束輕重使人力可負以乾草爲心濕草外傳候風勢急烈於上風班布發煙漸漸逼城仍具安笆傍牌以禦矢石

煙毬

毬內用火藥三斤外傅黃蒿一重約重一斤上如火毬法塗傅之令厚用時以錐烙透

毒藥煙毬

毬重五斤用硫黃一十五兩草烏頭五兩焰硝一斤十四兩芭豆五兩狼毒五兩桐油二兩半小油二兩半木炭末五兩瀝青二兩半砒霜二兩黃蠟一兩竹茹一兩一分麻茹一兩一分擣合為毬貫之以麻繩一條長一丈二尺重半斤為絃子更以故紙一十二兩半麻皮十兩瀝青二兩半黃蠟二兩半黃丹一兩一分炭末半斤擣合塗傅于外若其氣熏人則口鼻血出二物並以砲放之害攻城者

凡燔積聚及應可燔之物並用火箭射之或弓或弩或牀子弩度遠近放之其法見攻守及器械門

武經總要前集卷之十一終

武經總要前集卷之十二

守城 并器具圖附

兵法曰守城之道無恃其不來恃吾有以待之無恃其不攻恃吾有所不可攻故善守者敵不知所攻非獨為城高池深卒彊糧足而已必在乎智慮周密計謀百變或彼不來攻而我守或彼不挑戰而我擊或多方以誤彼師或褻出以疲彼師或彼求鬬而我不出或彼欲去而懼我襲若此者皆古人所以坐而役使敵国之道也此雖得禦攻之計然又要先審可守之利害凡守城之道有五敗一曰壯大寡小弱衆二曰城大而人少三曰粮寡而人衆四曰蓄貨積於外五

曰豪彊不用命加之外水高而城內低土脉疎而池隍淺守具未足薪水不供雖有高城宜棄勿守亦有五全一曰城隍修二曰器械具三曰人少而粟多四曰上下相親五曰刑嚴賞重加之得太山之下廣川之上高不近旱而水用足下不近水而溝防省因天財就地利土堅水流險阻可恃兼此形勢守則有餘故兵法曰城有不可攻又曰善守者藏於九地之下皆謂此也凡守之道敵來逼城靜默而待無輒出拒候其矢石可及則以術破之若遇主將自臨度其便利以彊弩叢射飛石併擊斃之則軍聲阻喪其勢必遁若得敵人稱降及和切勿弛備當益加守禦防其

詐我若敵攻已久不拔而去此為疲師可躡而襲之必破此又寄之明哲見利而行不可羈以常檢也古法曰三里之城萬家守之足矣今若遇敵逼近人力不暇者即且約容一軍人馬如築於閑時須稍寬闊作四門二開二閉門外築甕城城外鑿壕去大城約三十步上施釣橋壕之內岸築羊馬城去大城約十步凡城上皆有女墻每十步及馬面皆上設敵棚敵團敵樓甕城（敵團城角也）有戰棚棚樓之上有曰露屋城門重門牌版鑿扇城之外四面有弩臺自敵棚至城門常設兵守以觀候敵人圖形于左

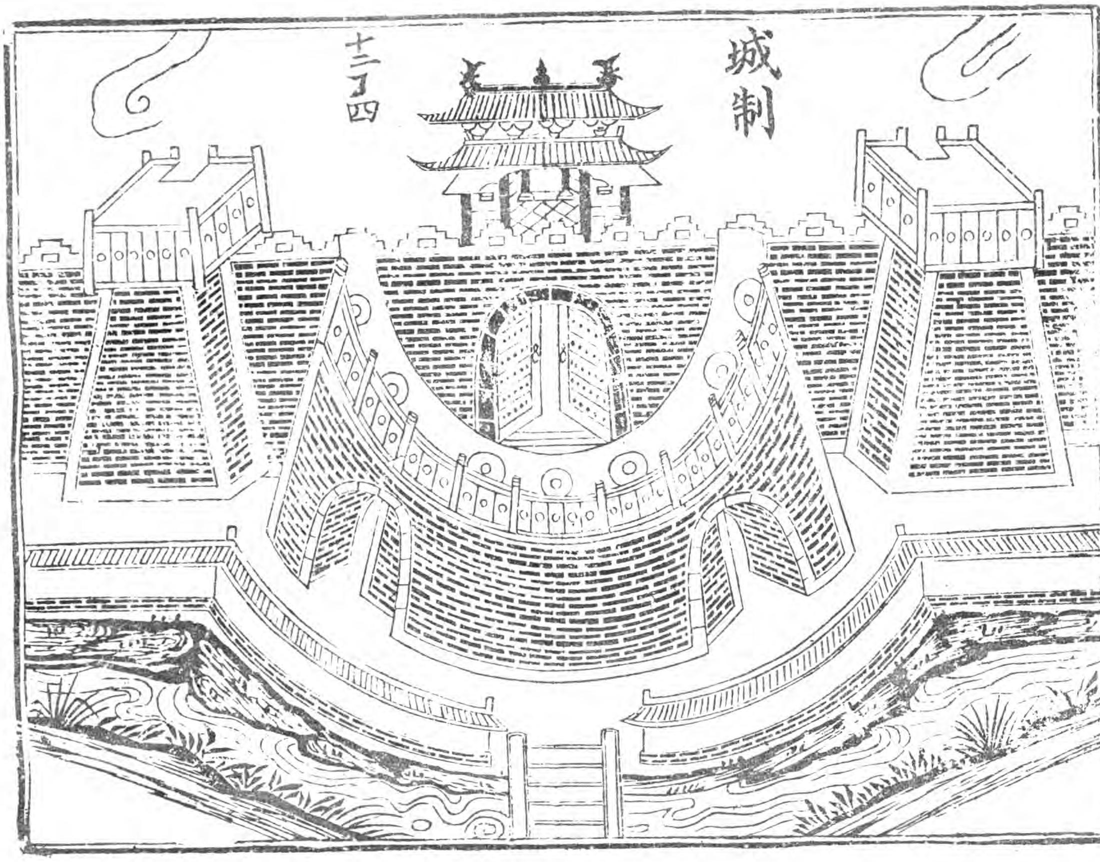
右平陸築城下闊與上倍其高又與下倍假如城高

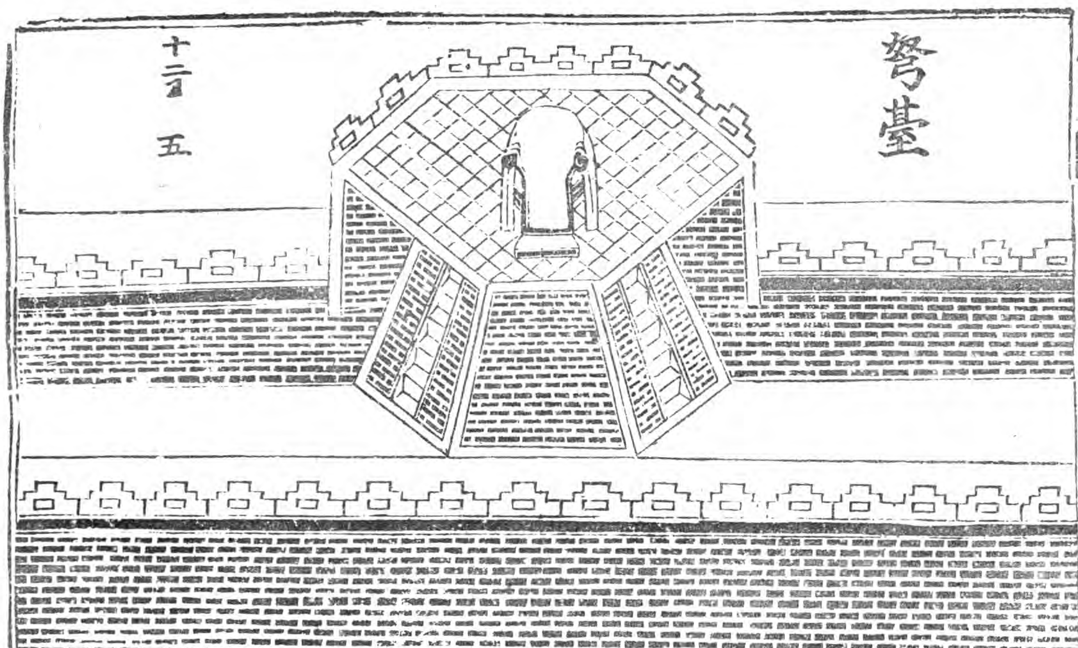
五丈則下闊二丈五尺上闊一丈二尺五寸其城外甕城或圓或方視地形為之高厚與城等惟偏開一門左右各隨其便

羊馬城高可一丈以下八尺以上亦偏開一門與甕城門相背若甕城門在左即羊馬城門在右也女墻高可五尺壕面各隨其地為闊狹大要在面闊底狹其深及泉使箭砲難及即住

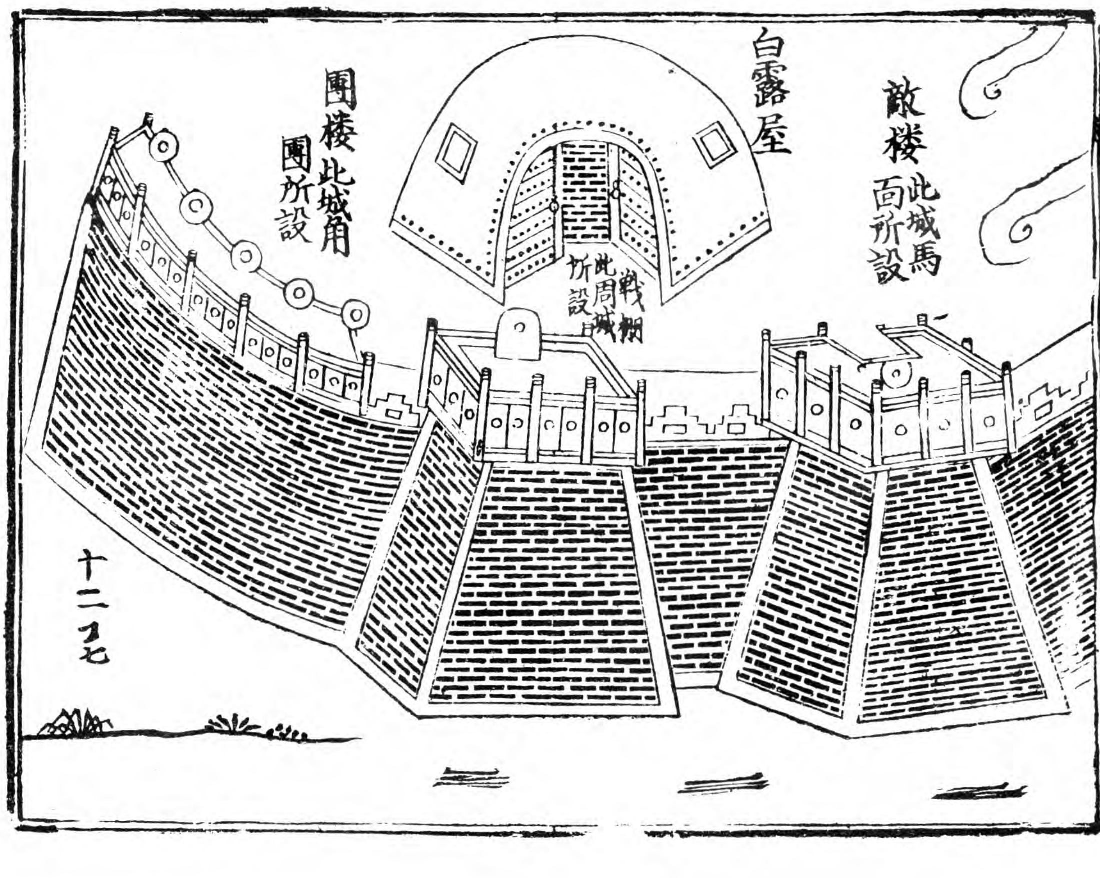
壕橋直對羊馬城門若城門汲水須在城外則甕城羊馬城各更對開一門以通汲路惟不得對大城門若依山帶河地勢不便則大城須為偃月形開三門而已餘不改平陸之制

甕城上各設戰棚其制與敵樓同間數視城之廣狹其山城則又擇前後左右取去大城近處隨山形別築一城令與大城相接必盡據高地外亦開塹兩城之中或設烽臺以為遠候賊至即以兵專守免先為賊所據下窺城中虛實今秦州鄜州城皆若是也（一說築城之法每下闊一丈上收四尺凡城高五丈底闊五丈上收二丈尤堅固矣）

十二之四
城制

十二之五
弩臺

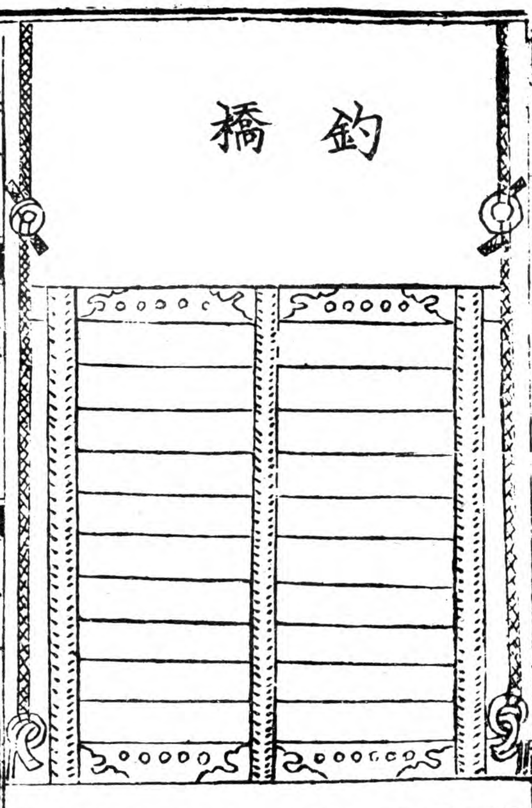
右弩臺上狹下闊如城制高與城等面闊一丈六尺長三步與城相接每臺相拒亦如之上通闊道臺上架屋制如敵棚三面垂以濡氈以避砲鍾板亦備繩梯內容弩手一十二人棚上三面立牌遮箭棚上亦容弓弩手一十二人隊將一人置五色旗各一鼓一弓弩擂木砲石火鞴等皆蓄之常伺寇至舉旗爲表號令臺及城上見之皆舉旗相應寇來自東即舉青旗南舉赤旗西舉白旗北舉黑旗已來復還舉黃旗寇來漸近則望其主將發弩叢射之其砲擂用如城上法

右白露屋以江竹或榆栁條編如窮廬狀外塗石灰有門有竅中容一人以為候望每敵樓戰棚上五間置一祈於兩傍施木拒馬籠籬笆隱人於下持泥漿麻搭以備火攻

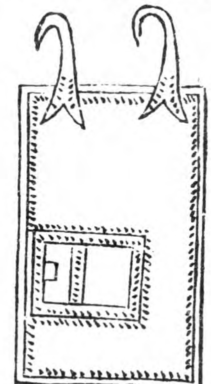
敵樓前高七尺後五尺每間闊一步深一丈其棚上下約容二十人若城愈闊則愈深上施搭頭木中設雙柱下施地栿仍前出三尺常法一間二柱此用四柱以備矢石所摧上密布椽覆土厚三尺加石炭泥之被以濡氈及椽栿之首並以牛革裹之以防火箭

敵樓之制與戰棚同

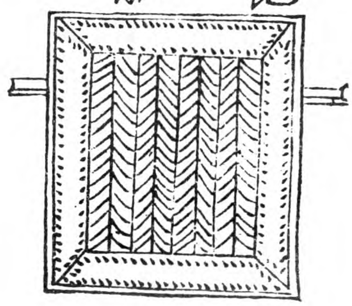

右釣橋造以榆槐木其制如橋上施三鐵環貫以二鐵索副以麻繩繫蔫於城樓上橋後去城約三步立二柱各長二丈五尺開上山口置熟鐵轉輸為槽以架鐵索并繩貴其易起若城外有警則樓上使人挽起以斷其路亦以護門城上常以砲及弓弩擊敵惠以火熘燒及被攻斫

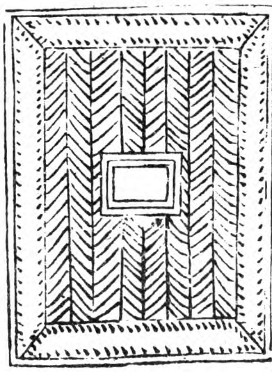
垂鐘板

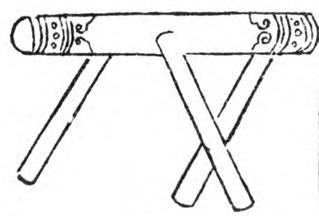
篦籬

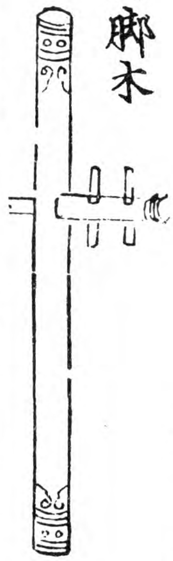
皮竹笆

木馬子

狗脚木

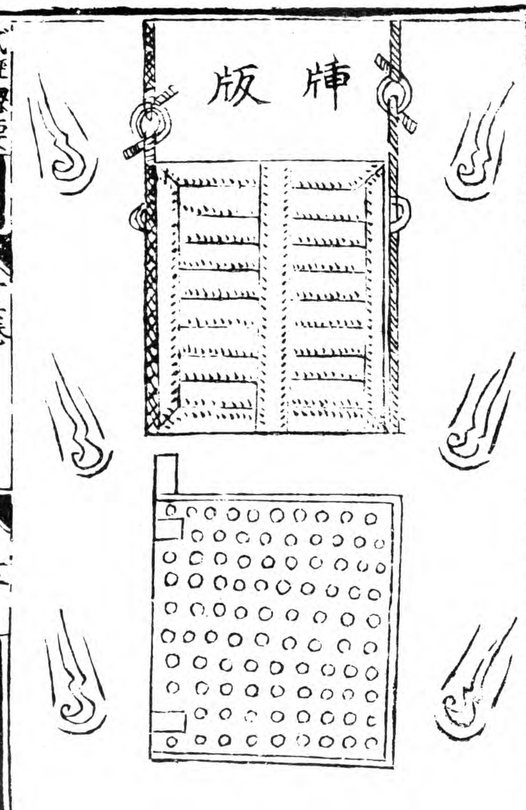
右垂鐘板長六尺闊一尺厚三寸用生牛皮裹開箭牕施於戰棚前後有伏兎拐子木

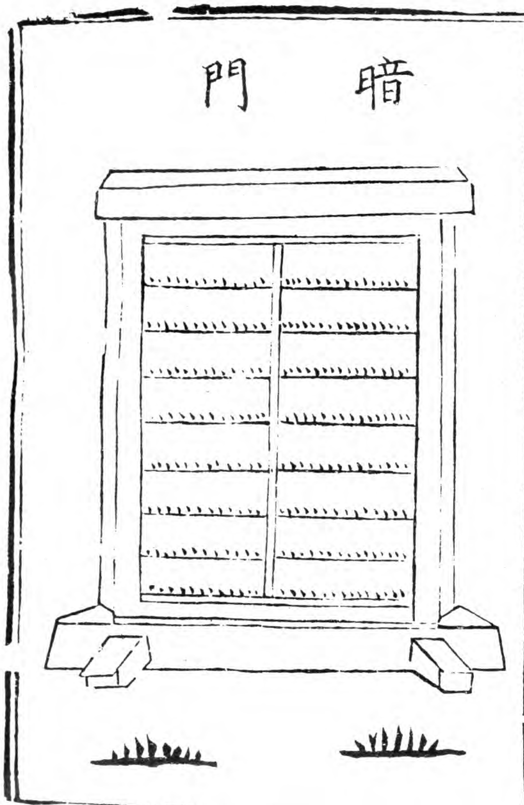
篦籬笆以荆柳編成長五尺闊四尺漫以生牛皮背施横竿長六七尺用於戰棚上則以木馬倚之在女墻外以狗脚木掛之

皮竹笆以生牛皮條編江竹爲之高八尺闊六尺施於白露屋兩邊以木馬倚定開箭牕可以射外

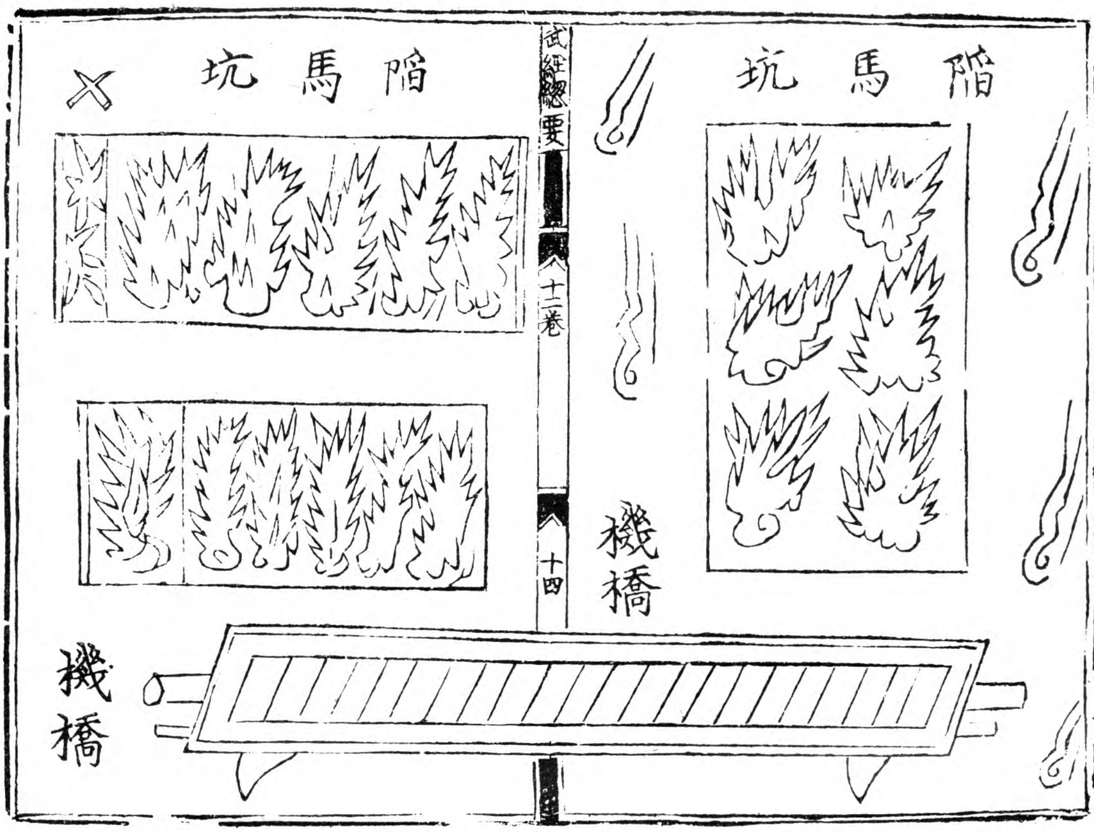
木馬子一横木下置三足高三尺長六尺

狗脚木植二柱於女墻内相去五尺凖墻爲高下柱上施横木鈎掛

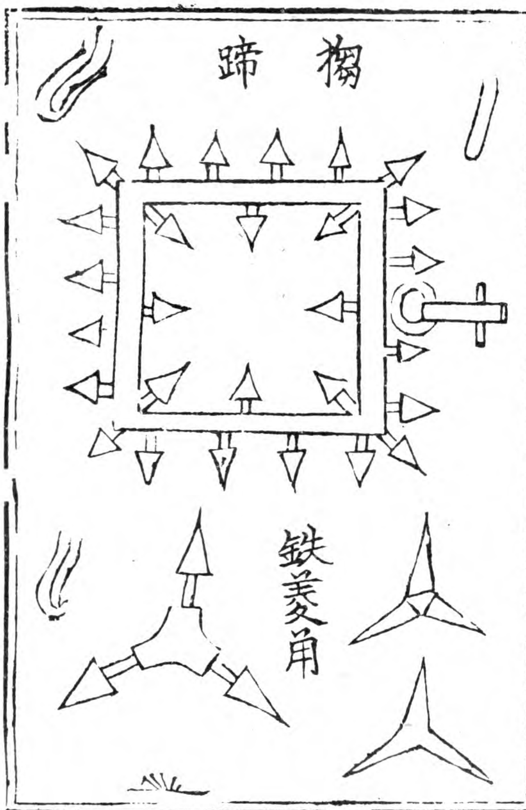
右𤗈版與城門爲重門其制用榆槐木廣狹準城門漫以生牛皮裹以鐵葉兩傍施鐵環貫鐵索凡大城門去門闔五尺立兩頰木木開池槽亦用鐵葉裹之若寇至即以絞車自城樓上抽所貫鐵索下𤗈版于槽中外實以土防火攻內設以柱防傾折一說不用𤗈版則鑿門爲數十孔敵逼城門則出矛戟以彊弩射之謂之鑿扇暗門更於兵出入便處潛鑿城爲門外存尺餘勿透以備出兵襲敵其製高七尺闊六尺內施排沙柱上施橫木搭頭下施門門闔常伺敵間出○奇兵以襲擊之仍於城上多積巨石及虞敵人犯門即下石擊而斷之

右陷馬坑長五尺闊三尺深四尺坑中植鹿角槍竹簽二物皆削尖入火令堅其坑排如卜字或鮮鎗為之覆以芻草或上種草茵務令敵人不覺凡敵來路及城門内外皆設之

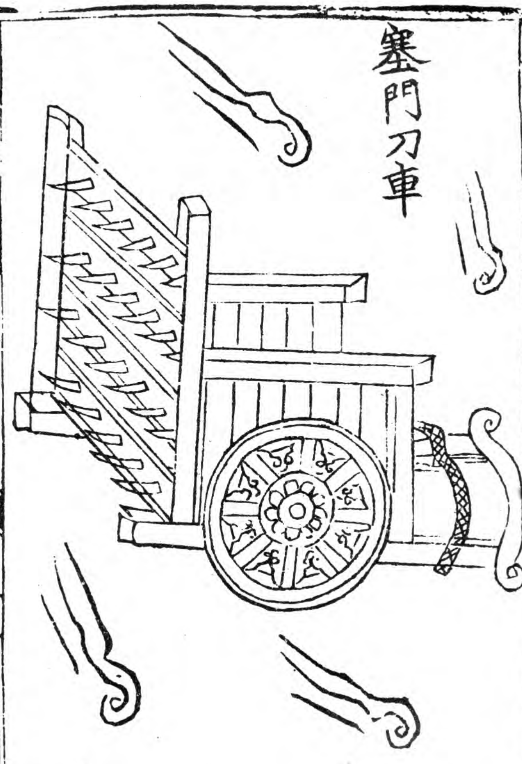
機橋用一梁仍為轉軸兩端施横括置壍壕上賊至即去括人馬踐之則翻

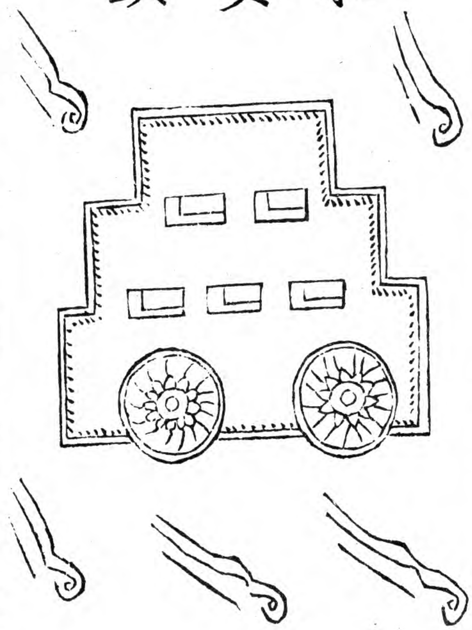

右鐵菱角如鐵蒺蔾布水中刺人馬足
鹿角木擇堅木如鹿角形者斲之長數尺埋入地深尺餘以閡馬足
地澁以逆鬚釘布版上版厚三寸長闊約三二尺鐵蒺蔾並以置賊來要路使人馬不得騁右所謂渠答也
擱蹄鬭四木爲方形徑七寸中横施鐵逆鬚釘其上亦攔馬路之具
木蒺蔾以三角重木爲之
凡壕中遇天旱水淺則布鐵菱角於水中城外有溪陂可絶者亦布之大城外遍植鹿角木

塞門刀車

木女頭

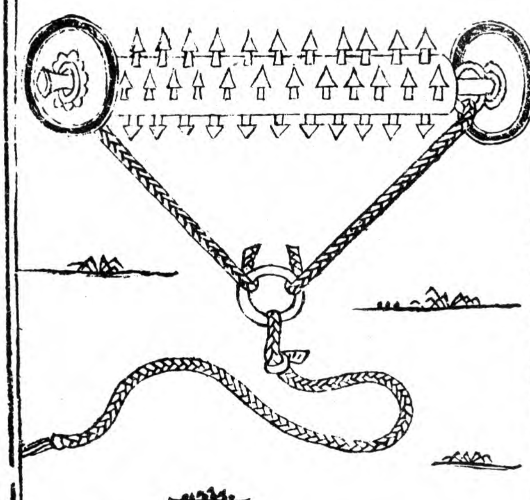

刀車以兩輪車自後出鎗刃密布之凡為敵攻壞城門
　則以車塞之
木女頭形制如女牆以版為之高六尺闊五尺下施兩
　輪軸施拐木二條凡敵人攻城摧壞女牆則以此木
　女代之

木檑

夜义檑

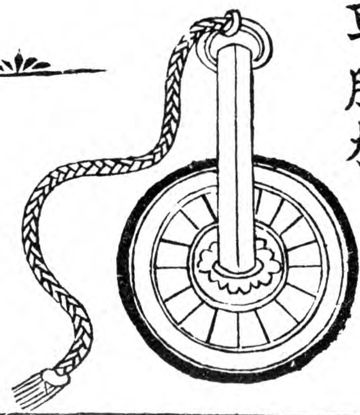
塼檑

泥檑

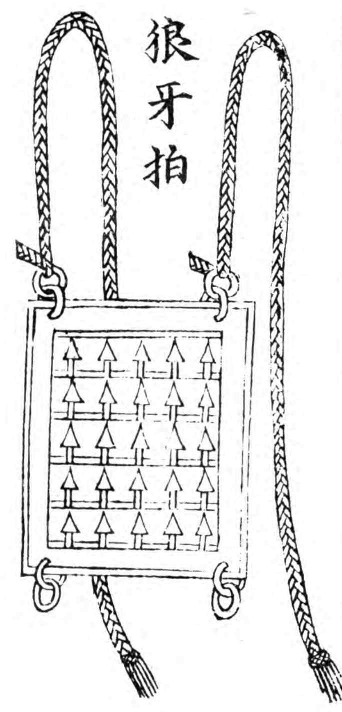

車脚檑

右木檑以木體重者為之長四尺徑五寸
泥檑用緊慢土調泥入猪鬃毛馬尾毛鬣三十斤擣
熟捍成長二三尺徑五寸
○塼檑如檑形燒塼為之長三尺五寸徑六寸
車脚檑以繩繫獨輪以絞車放下復收
○夜义檑一名留客住用濕榆木長一丈許徑一尺周
回施逆鬚出木五寸兩端安輪脚輪徑二尺以鐵索
絞車放下復收再以擊攻城蟻附者

狼牙拍

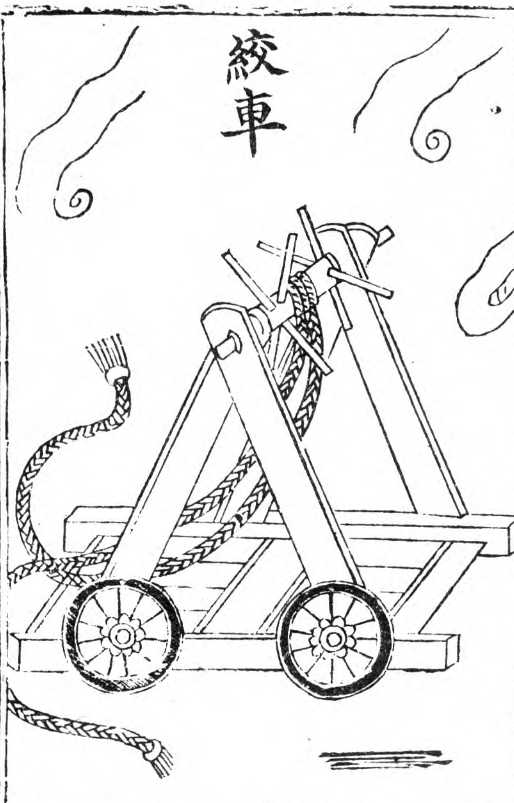
飛鉤

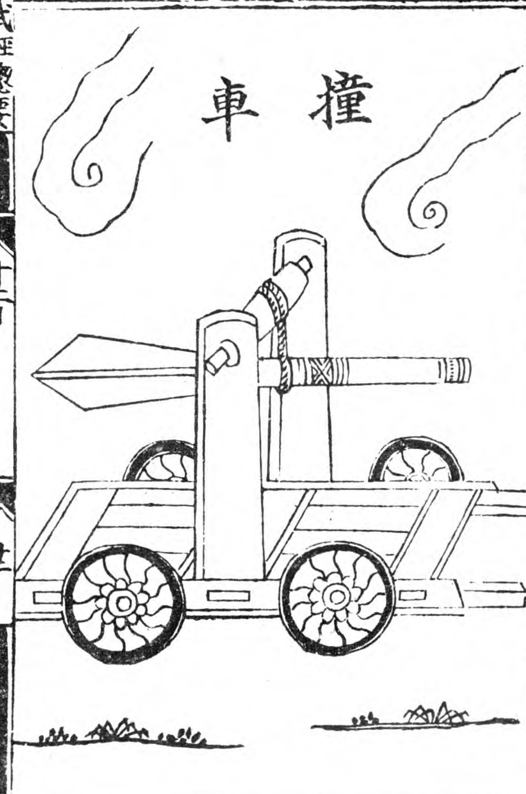

右狼牙拍合榆木為箕長五尺闊四尺五寸厚三寸以
狼牙鐵釘二千二百箇皆長五寸重六兩布釘於拍
上出木三寸四面施一刃刀刃入木寸半前後各施
二鐵環貫以麻繩鉤於城上敵人蟻附登城則使人
掣起下而拍之
飛鉤一名鐵鴟脚鉤鋒長利四出而曲貫鐵索以麻繩
續之凡敵人被重甲頭有鍪笠又畏矢石不得仰視
候其聚處則擲鉤於稠人中急牽挽之每鉤可取三
兩人

絞車

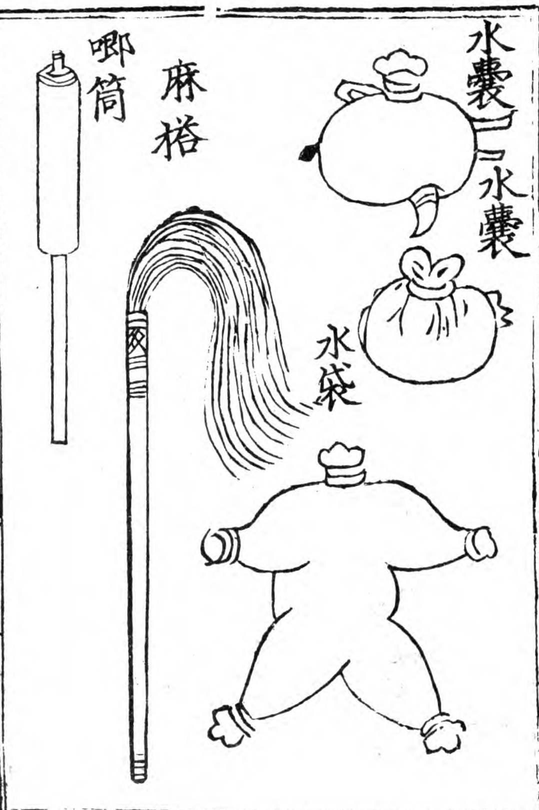
撞車

右絞車合大木為床前建二叉手柱上為絞車下施四卑輪皆極壯大力可挽二千斤凡飛梯木幔逼城使善用搭索者遥抛鉤索掛及梯幔併力挽令近前即以長竿舉大索鉤及而絞之入城如絞木驢待其逼城且擲大木檑石擊之次下小石勿絶使木驢內驚懼人不散出則使二壯士坐皮屋中自城上設轆轤繫鐵索縋至木驢上二人俱出引絞車鉤索掛搭木驢畢復拽上即速絞取入城皮屋以鐵爲質生牛革裹之開出入竅可容二壯士

撞車上設撞木制如[illegible]油撞之以鐵葉裹其首逐便移從伺飛梯䘖城則撞之

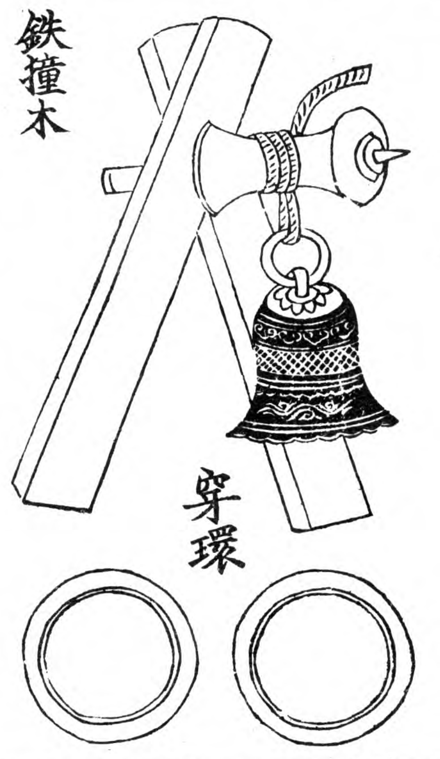

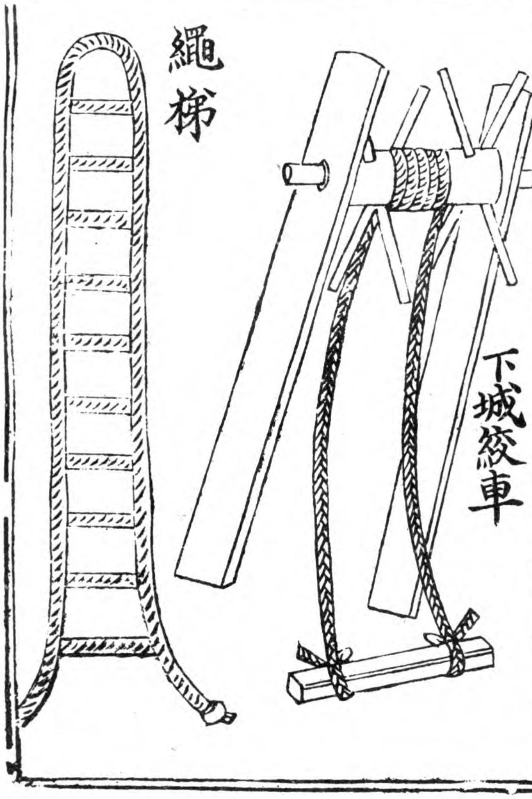
右水袋以馬牛雜畜皮渾脫爲袋貯水三四石以大竹一丈去節縛於袋口若火焚樓棚則以壯士三五人持袋口向火蹙水注之每門置兩具

水囊以猪牛胞盛水敵若積薪城下順風發火則以囊擲火中古軍法作油囊亦便

唧筒用長竹下開竅以絮裹水桿自竅唧水

麻搭以八尺桿繫散麻二斤蘸泥漿皆以滅火

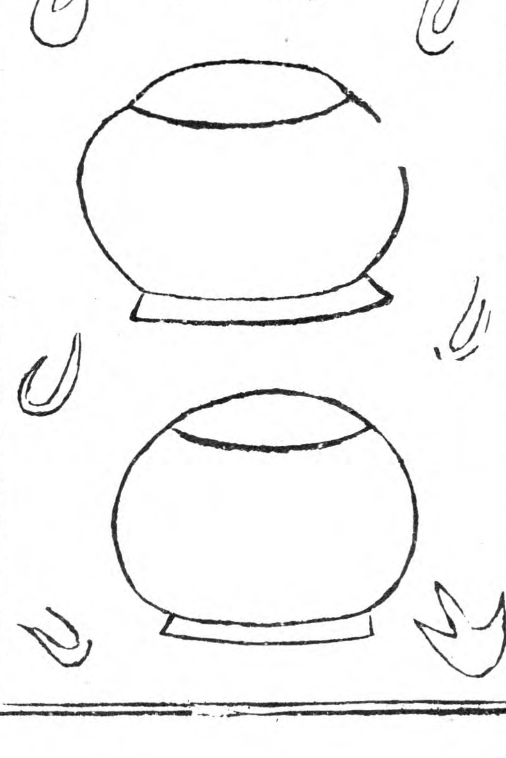
鐵撞木木身鐵首其首六鐵鋒鋒大三指長尺餘鋒尖爲逆鬚其竅貫鐵索凡木驢逼城即自城上以轆轤絞鐵撞下而斲之皮革皆壞乃下燕尾炬燒之

穿環鍛鐵或屈柔㮣木爲大環以索繫之則用撞車及城則舉環穿掛車一併力挽繩随以弓弩兩傍射之其車必翻射仍勿止車下人多不被甲當逃走急絶健卒擲薪芻以焚之

絞車立兩頰木横施轉軸施十字絞木垂兩繩下貫蹈收乘之上下

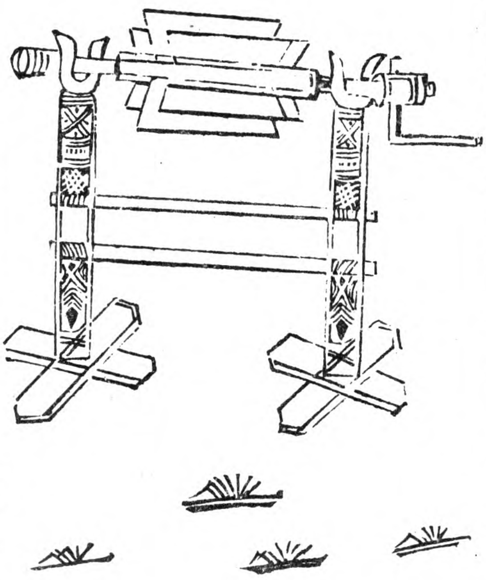
繩梯以巨繩繫横扰爲軟梯凡登高則用之

甕聽

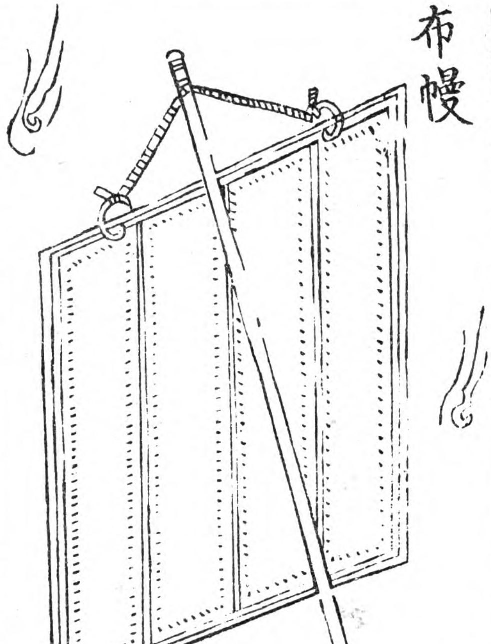
右甕聽用七石甕覆於地道内擇耳聰人坐聽於甕下以防城中鑿地道迎我若賊開地道迎我則急以霹靂火毬（具守城門）毒藥煙毬（具火攻門）熏灼之其樺燭鐵燈籠木燈籠皆用地道中點照

風扇車

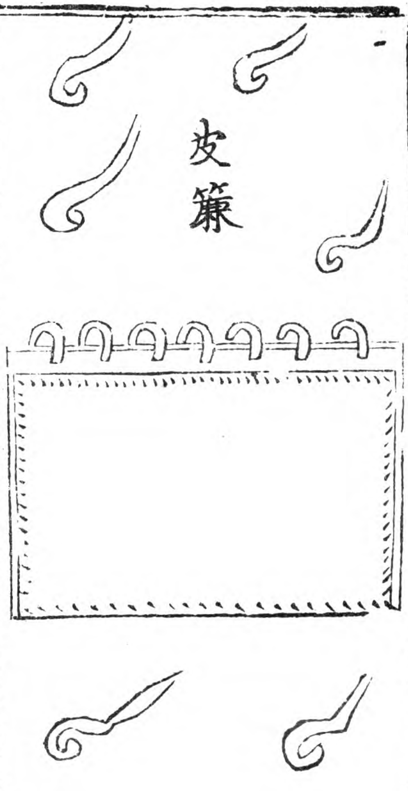
右風扇車二柱二桄高闊約地道能容上施轉軸軸四面施方扇凡地道中遇敵人用扇颺石炭簸火毬煙以害敵人

布幔

右布幔以複布爲幕度矢石來處以翦竿張掛去城七八尺居女墻之外以折矢石勢一說結麄繩爲網如布幔張掛亦可護女墻樓櫓

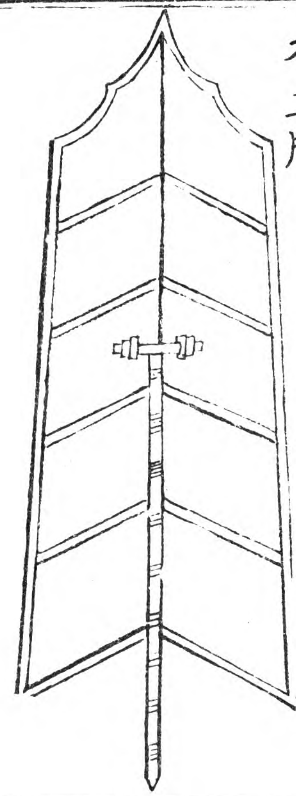
皮簾

右皮簾以水牛皮爲之闊一丈長八尺横綴皮耳七箇

凡城上有闗遮骸則張掛之

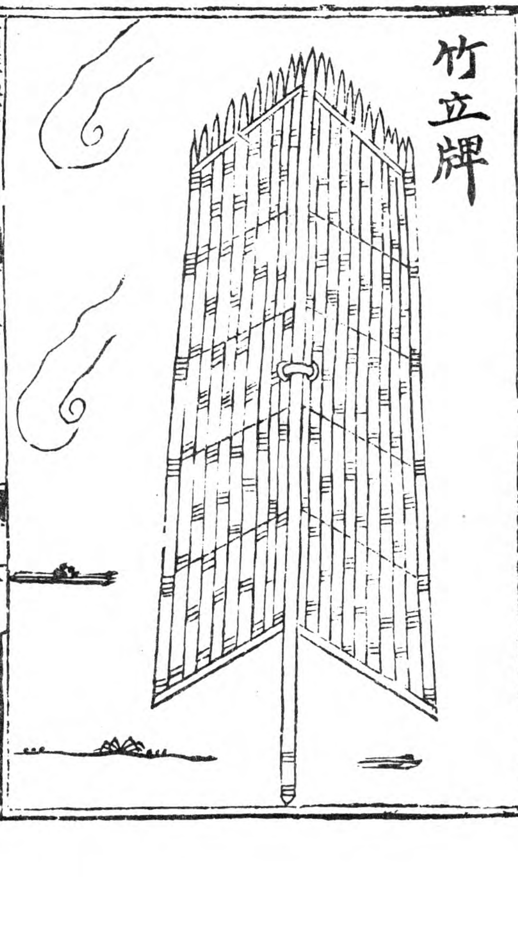
木立牌

右木立牌高五尺闊三尺背施横楅（筆力反）連轉闗拐子

長三尺

竹立牌

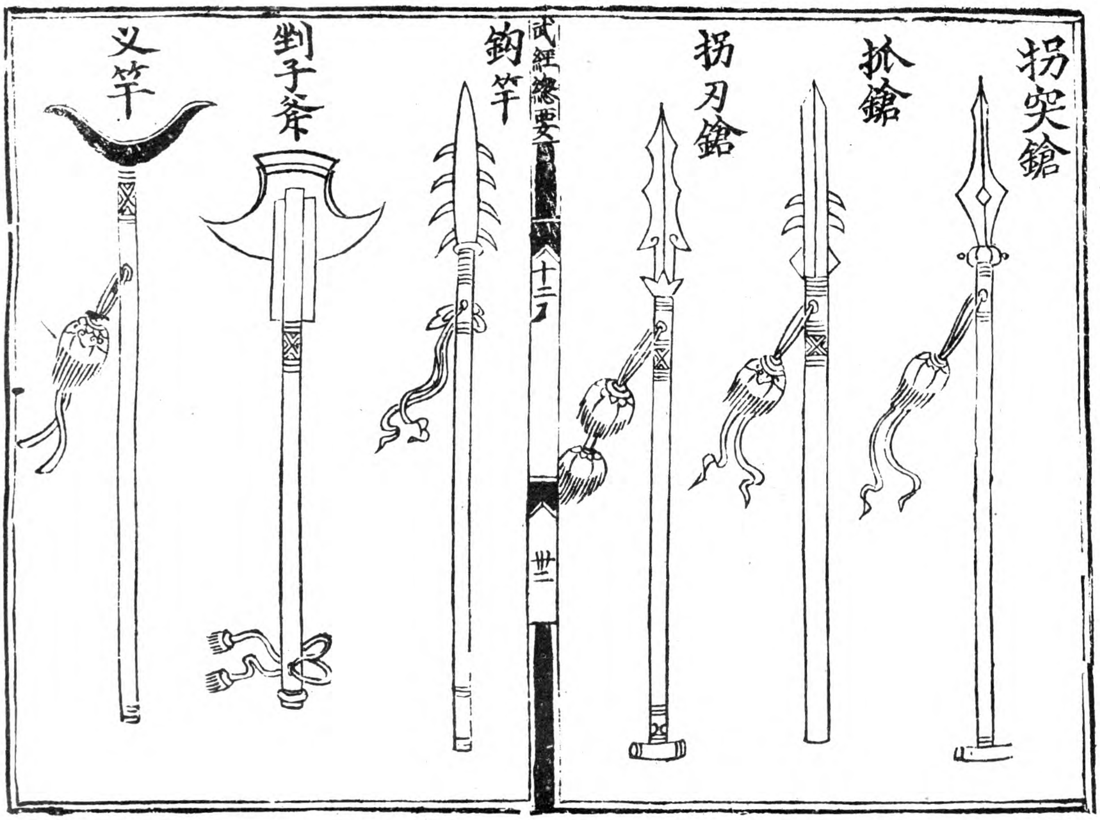

竹立牌取厚竹條闊五分長五尺者用生牛皮條編成

上銳下方餘如木牌之制一法用全生牛皮穿空以

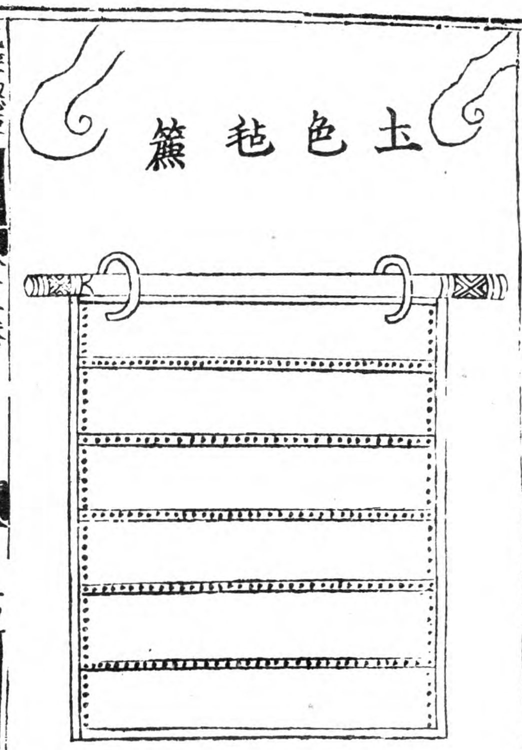
厚竹編之尤堅皆楯之類也可以廵城及敵棚上以

防火砲火箭之類亦以蔽人射外

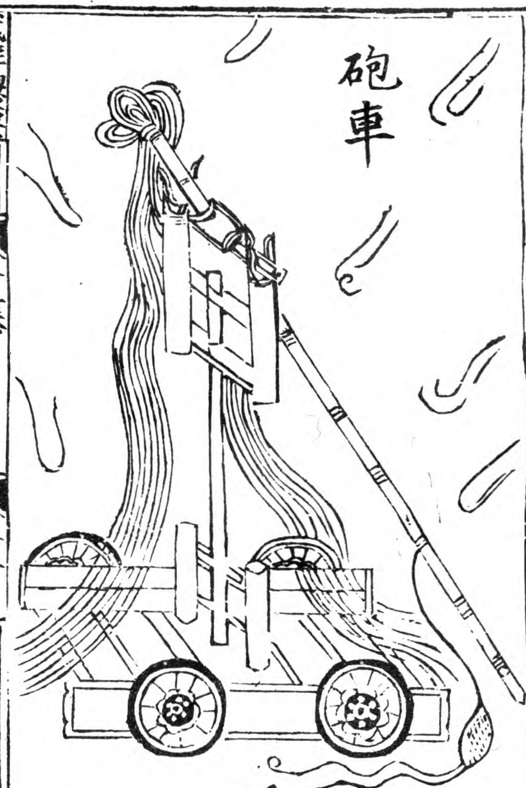
右拐突鎗桿長二丈五尺上施四稜麥穗鐵刃連袴長
二尺後有拐
抓鎗長二丈四尺上施鐵刃長一尺下有四逆鬚連袴
長二尺
拐刃鎗桿長二丈五尺刃連袴長二尺後有拐長六寸
鉤竿如鎗兩傍加曲刃竿首三尺裹以鐵葉施鐵刺如
雞距
剉手斧直柄横刀刃長四寸厚四寸五分闊七寸柄長
三尺五寸柄施四刃長四寸並用於敵樓戰棚蹈空
版下鉤刺攻城人及斫攀城人手
叉竿長二丈两岐用叉以叉飛梯及登城

土色毡簾

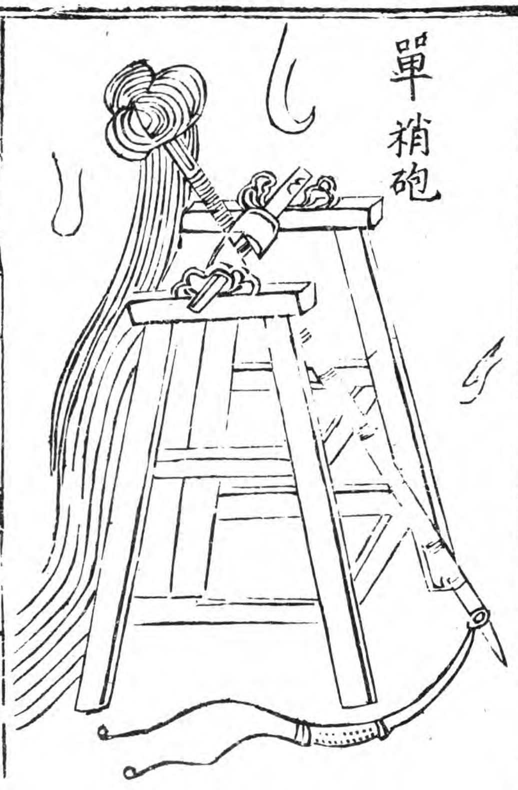
右氊簾制爲上色凡地道兩傍皆横鑿洞穴可容十人執短兵藏穴中外垂簾爲蔽與土色無别若敵人攻奪地道則出兵捍之

砲車

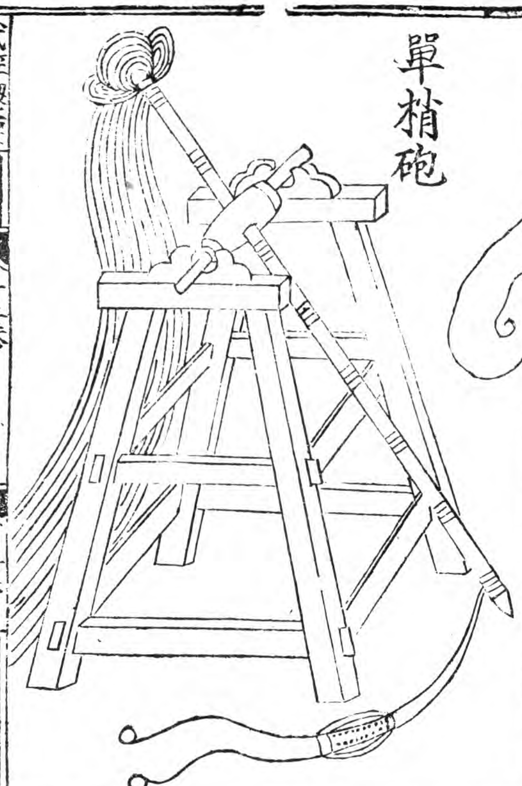
右砲車大木為床下施四輪上建獨竿竿首施羅匡木上置砲梢高下約城為準推徙往來以逐便利其施放及用物一準常砲法

單梢砲

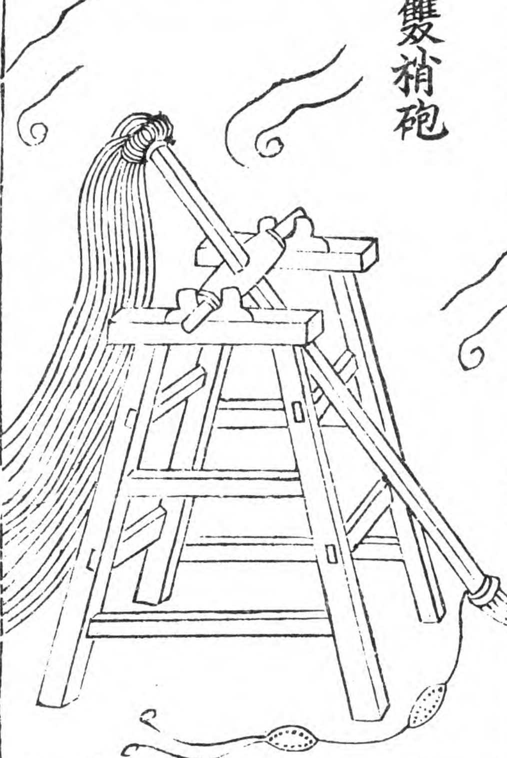
右單梢砲用前後脚柱四 前長一丈八尺上出山口六寸裏以鐵葉後長一丈六尺五寸 上扇栿 長八尺五寸除仰斜留六尺五寸 下扇栿 長一丈三尺除仰斜留一丈 上會栿一 長八尺五寸除仰斜留四尺五寸 下會栿一 長一丈三尺除仰斜留九尺 鹿耳四夾軸兩端 長一尺一寸闊五寸厚三分 軸一 長七尺徑一尺 疊頭木二 長七尺徑一尺 楔十六 長一尺八寸闊四寸厚三分 梢一 長二丈五尺大徑四寸小徑二寸八分 鵶頭一 長二尺五寸闊七寸厚三分 极竿二 長二丈三尺大徑四寸小徑二寸 鐵雙蝎尾一 長一尺二寸重二斤 鐵束二 每箇重七兩闊七寸 狼牙釘十八 弦子二 長二丈五尺十二子用麻一斤八兩 皮窩一 長八寸闊六寸 禮索六 長五丈每條用麻二斤八兩 拽索四十 長四丈用麻四斤 凡一砲四十人拽一人定放放五十步外石重二斤

單梢砲

又單梢砲用脚柱四 長一丈徑一尺一寸仰斜三寸從葦葉頭至上扇栿五尺七寸 上扇栿二 長一丈除仰斜留六尺五寸 下扇栿二 長一丈五尺除仰斜留一尺自上扇栿至此五尺九寸 上會栿二 長一丈除仰斜留六尺五寸 下會栿二 長一丈六尺除仰斜留一丈二尺 軸一 長八尺除仰斜留五尺菸眼一圓三寸徑寸徑一寸一寸 鹿耳四夾軸兩端 長一尺二寸闊五寸厚三寸 疊頭木二 長八尺徑九寸 楔二十 長一尺八寸闊五尺厚三寸 梢一 長二丈六尺大徑四寸小徑一寸八分 鵶頭一 長二尺五寸闊八寸厚五寸 拋項一 長五尺 极竿一 長二尺四寸徑六寸 鐵蝎尾二 長一尺二寸每條重二斤八兩 鐵束四

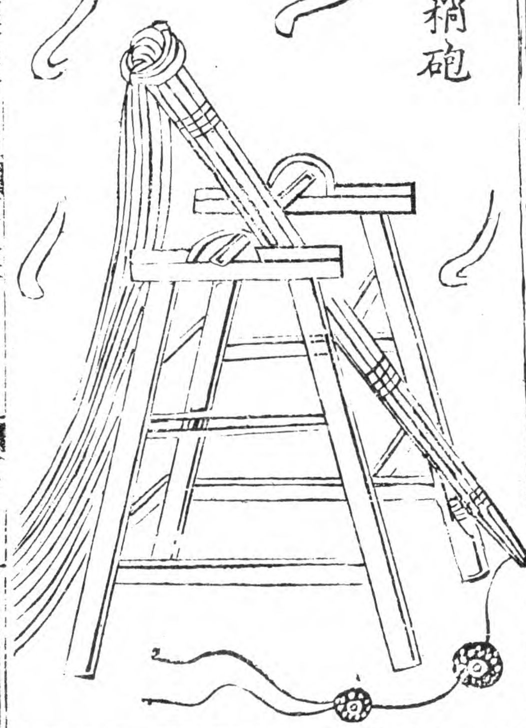
每箇重七兩圍七寸狼牙釘八弦子二長二丈五尺又十一子用麻三斤皮窩一長八寸闊四寸
扎索九長五丈每條用麻二斤八兩拽索四十五長五丈每條用麻五斤
九一砲四十人拽一人定放放五十步外石重二斤
守則設於城内四面以擊城外寇

雙梢砲

右雙梢砲用脚柱四長二丈徑一尺二寸卯斜三寸後戧栗頭至上扇扰二尺七寸上
扇扰二長一丈除仰斜留六尺五寸
下扇扰二長二丈九尺除仰斜留一丈一尺自止扇扰至此一尺九寸上會扰二
長一丈除仰斜留六尺五寸
下會扰二長一丈六尺除仰斜留五尺鑿孔二圓四寸徑一寸鹿耳四夾軸端
長一丈二寸闊五寸厚三分
鼉頭木二長八尺徑七寸楔二十長一尺八寸闊五寸厚三寸梢二長二丈六
尺大徑四寸小徑二寸八分
鵶頭木一長二尺五寸闊八寸厚三分鵝項一長五尺五寸搬竿一長二
丈四尺徑六寸
鐵蝎尾二長一尺二寸每條重二斤半鐵束四每个重七兩圍七寸狼牙釘
十六絃子二長二丈五尺每條十二子用麻三斤皮窩一長八寸闊六小如鞋底様
繫索二十五長五丈每條用麻二斤半拽索五十長五丈每條用麻五斤
九一砲百人拽一人定放放八十歩外石重二十五
斤亦放火毬火鷂火槍撒星石放及六十歩外二砲
守則於圍敵馬面及甕城内

五梢砲

右五梢砲用脚柱四（長一丈二寸徑一尺二寸仰斜三寸從廠栗頭至上扇梲二尺七寸）

上扇梲二（長一丈二尺除仰斜留八尺）

下扇梲二（長一丈八尺除仰斜留一丈四尺自上扇梲至此一尺九寸）上會梲二（長一丈三尺除仰斜留九尺）

下會梲二（長一丈九尺除斜留一丈五尺）卯軸一（長九尺除仰斜留六尺五寸徑一尺二寸）

鹿耳四夾軸（長一尺二寸闊五寸厚三分）

蕃頭木二（長九尺自方一尺用軸尺方闊四尺八寸）楔二十（長一尺八寸闊五寸厚三寸）

梢三（長一丈五寸大徑四寸小徑二寸八分）

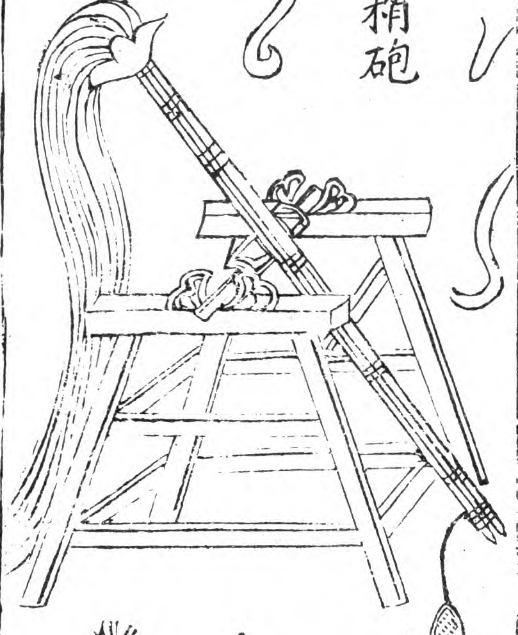
鴟頭一（長四尺闊八寸厚四寸）鵝項一（長五尺七寸）杈竿二（長二丈五尺大徑四寸小徑二寸八分）

鐵蝎尾二（長一尺五寸每條重三斤）鐵束四（每箇重八兩闊七寸）狼牙釘十

六絃子二（長五丈十二子用麻三斤）皮窩二（長一尺闊八寸）繫索四十五（長五丈每條用麻二斤半）拽索八十（長五丈每斜麻五斤）

凡一砲百五十七人拽二人定放放五十步外石重七八十斤二砲守具設於大城門左右擊攻城人頭車

七梢砲

右七梢砲用脚柱四長二丈一尺徑一尺二寸仰斜三寸從臥桑頭至上扇桄三尺七寸上扇桄二長一丈二尺除仰斜留八尺下扇桄二長一丈八尺除仰斜留一丈四尺自上扇桄至凡一尺九寸上會桄二長一丈三尺除仰斜留九尺下會桄二長一丈九尺除仰斜留一丈五尺軸一長九尺除仰斜留六尺五寸徑一尺二寸𨍏耳四夾軸兩端長一丈二寸闊五寸厚三分罨頭木二長九尺五寸自方一尺用轉尺取方四尺八寸㮧二十長一尺八寸闊五寸厚三寸梢四長二丈八尺大徑四寸小徑二寸八分鵰頭一長四尺闊八寸厚四寸䳟項一長五尺七寸杈竿三長二丈五尺大徑四寸小徑七寸八分鐵蝎尾二長一尺五寸每條重三斤鐵束四每箇重八兩圍七寸狼牙釘十

六絃子二各長二丈八尺六二子用麻三斤皮窩一長一尺二寸闊一尺繫索五十長五十尺每條用麻二斤半拽索一百二十五長五丈每條用麻五斤

九一砲二百五十人拽二人定放放五十步外石重九十一百斤

旋風砲

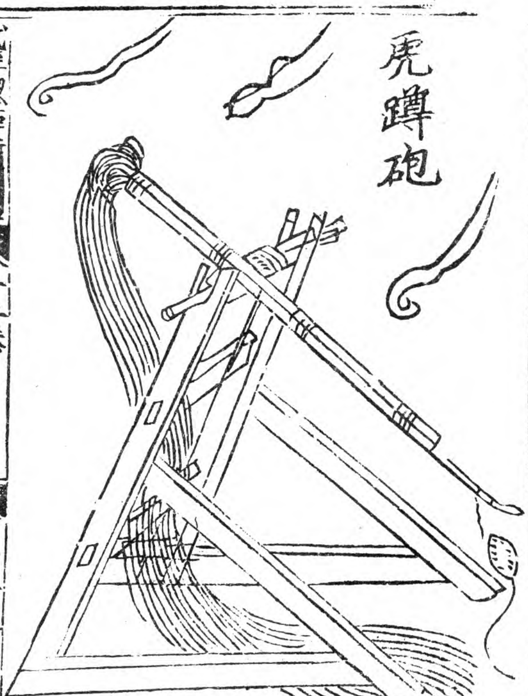
右旋風砲用衝天柱一長一丈七尺徑九寸下埋五尺別置夾柱木二夾木二長八尺五寸闊八寸厚四寸山口二各深六寸上下腰桊木二長四尺五寸闊一尺厚五寸軸一長四尺五寸徑八寸兩頭用鐵葉裹掏鐵仰月二每箇重十兩梢一長一丈八尺大徑四寸小徑二寸八分鵰頭一長一尺五寸闊七寸厚三寸鐵蝎尾一長一尺二寸重一斤半鐵束二每箇重七兩圍七寸狼牙釘八絃子一長二丈三尺十二子用麻一斤八兩皮窩一長八寸闊四寸如鞋底様皮用八重拽索四十長四丈每條用麻四斤扎索六長四丈每條用麻一斤半

九一砲五十人拽一人定放放五十步外石重三斤

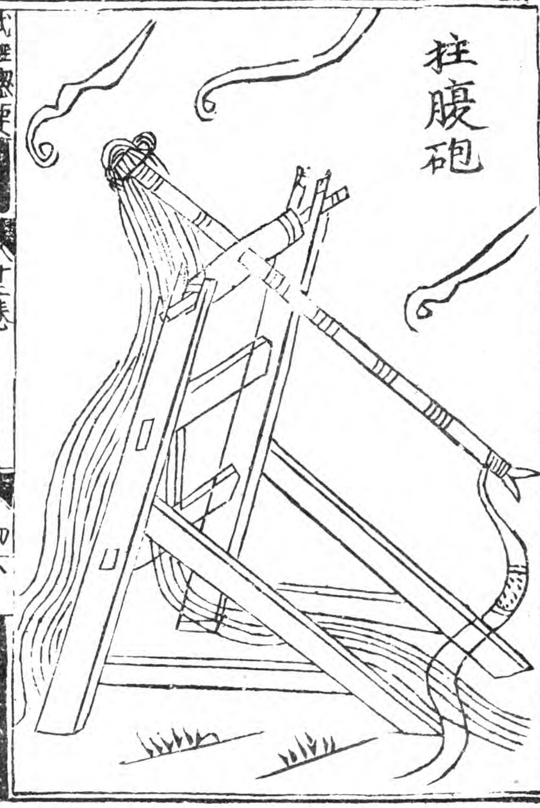
其柱須埋定即可發石守則施於城上戰棚左右

手砲敵近則用之○砲竿一長八尺
蝎尾一長四寸○鐵環一
皮窩一方二寸半繫于竿上用二人放石重半斤

虎蹲砲

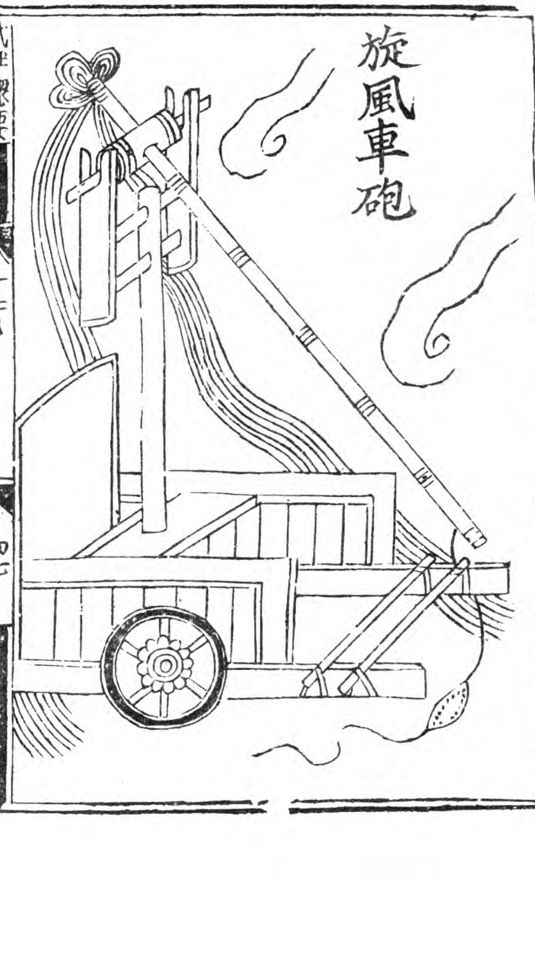
右虎蹲砲用前後脚柱四前長一丈八尺上出山口六寸裏以鐵葉後長一丈六尺五寸下扇梯二長八尺五寸除仰斜留四尺五寸上會梯二長八尺五寸除仰斜留四尺五寸下會梯二長一丈三尺除仰斜留九尺軸一長七尺徑一尺卷頭木三長七尺徑一尺楔十六長一尺八寸闊四寸厚三寸捎一長二丈五尺大徑四寸小徑二寸八分鵰頭木一長二尺五寸闊七寸厚三寸极竿一長二丈三尺大徑四寸小徑二寸八分鐵雙蝎尾一長一尺二寸重二斤鐵東二每箇重七兩圓七寸狼牙釘十八絃子二長二十五尺十二子用麻一斤八兩皮窩一長八寸闊六寸繫索六長五十尺六條用麻二十八兩拽索四十長四丈拆條用麻四斤九一砲七十人拽一人定放放五十步外石重十二斤

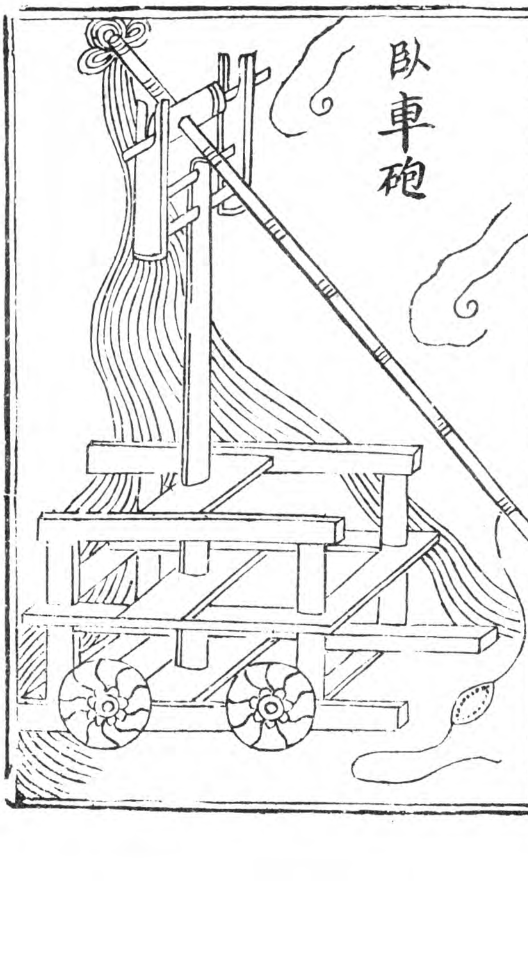
拄腹砲

獨脚旋風砲

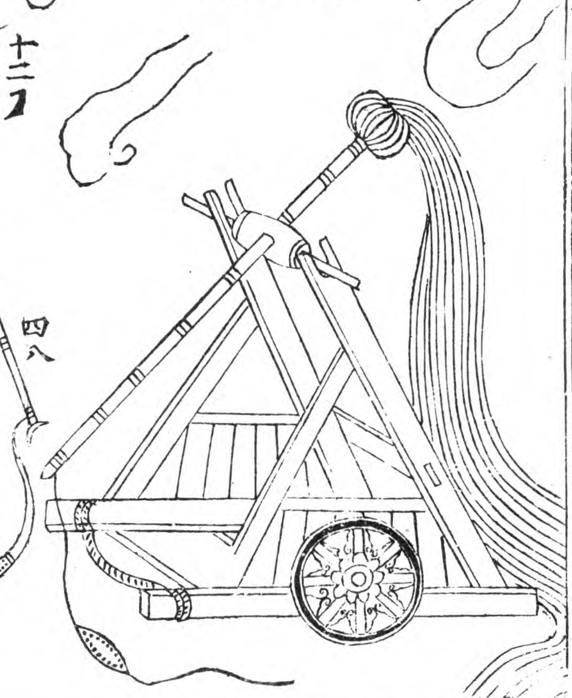

旋風車砲

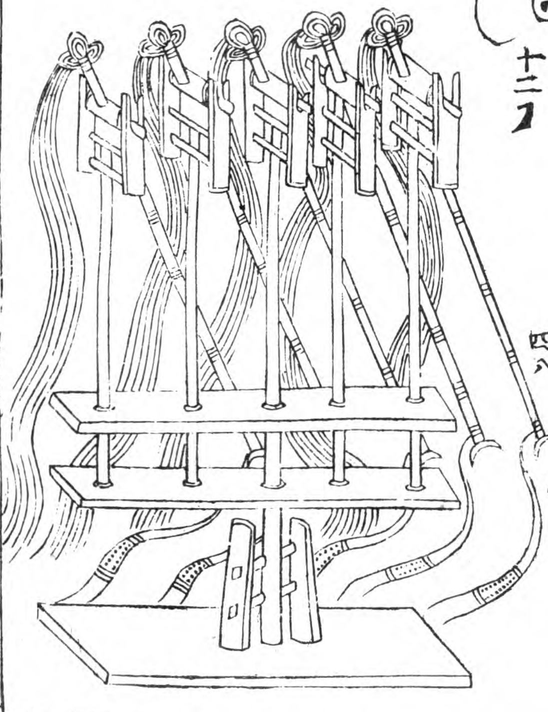

臥車砲

車行砲

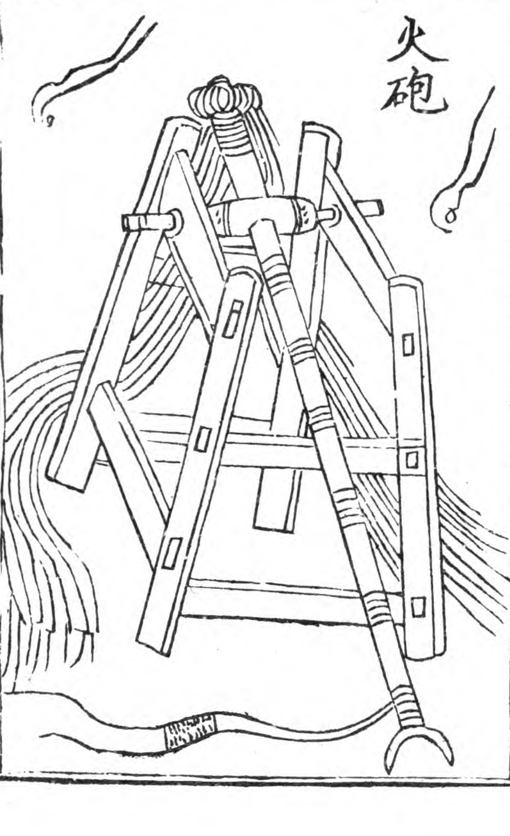
旋風五砲

合砲

火砲

九砲軍中之利器也攻守師行皆用之守宜重行宜輕故旋風單梢虎蹲師行即用之守則皆可設也又陣中可以打其隊兵中其行伍則不整矣若燔芻糧積聚及城門敵棚頭車之類則上施火毬火鷂火槍以放之（雖軍梢不可放以其力小故也其大毬等重及十二斤）

隨砲動用

長木十二條（長一丈徑三寸）　木杠四條　簽頭木一十二條

大斧三具　界索滑椽四十條　鉛頭杙一十八條

皮簾八片　皮索一十條　散子木二百五十條

救火大桶二　鐵鉤十八箇　大木檻二箇

界扎索一十條　水瀊二箇　拒馬二

麻搭四具　小水桶二隻　唧筒四箇

土布袋一十五條　界椽常一十條　鍬三具

氈一領　钁三具　火索一十條

右隨砲預備用以蓋覆及防火箭

火藥法

晉州硫黃十四兩　窩黃七兩　焰硝二斤半

麻茹一兩　乾漆一兩　砒黃一兩

定粉一兩　竹茹一兩　黃丹一兩

黃蠟半兩　清油一分　桐油半兩

松脂一十四兩　濃油一分

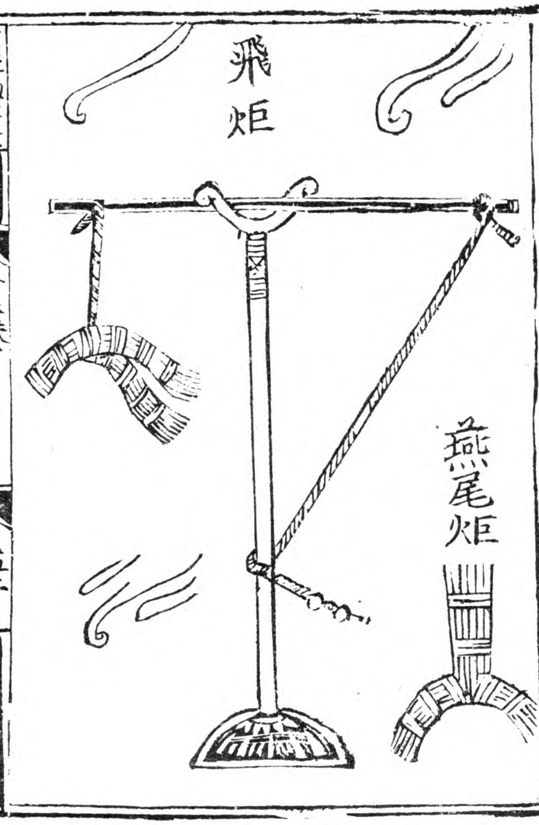
右以晉州硫黃窩黃焰硝同擣羅砒黃定粉黃丹同研乾漆擣為末竹茹麻茹即微炒為碎末黃蠟松脂清油桐油濃油同熬成膏入前藥末旋旋和勻以紙伍重裹衣以麻縛定更別鎔松脂傅之以砲放復有放毒藥煙毬法具火攻門

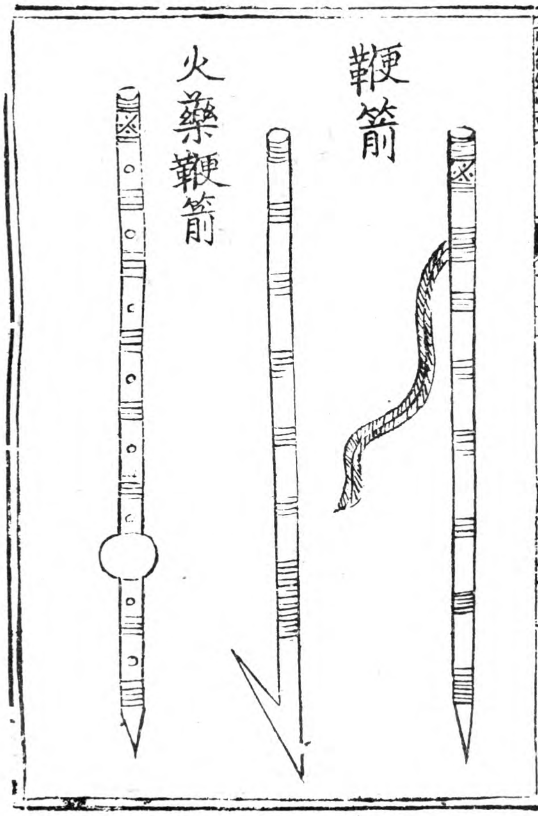
糞砲罐法

右先以人清塼槽內盛煉擇靜㷲乾打碎用篩羅細盛在甕內每○人清一秤用○狼毒半斤○草烏頭半斤○巴豆半斤○皂角半斤○砒霜半斤○砒黃半斤○斑猫四兩○石灰一斤○桐油半斤入鑊內煎沸入薄瓦罐容一斤半者以草塞口砲內放以擊攻城人可以透鐵甲中則成瘡潰爛放毒者仍以烏梅甘草置口中以辟其毒

金火罐法

右其制圍九寸高四寸形圓口徑八分先用麻皮泥漿次使麥麵泥次又用猪鬃泥逐重塗傅煨熳後盛金火汁以麥麵土泥塞口用濕氈五指裹（至時者）入砲內放其盛器則有生鐵篩盆（用鑄成者以盛金汁仍有兩耳手把）把注則有生鐵杓熟鐵杓（並把注金汁）若敵來攻城有圍隊者以金砲打之人馬中則解散放宜急勿使凝結九砲拽三聲放此可一聲放之

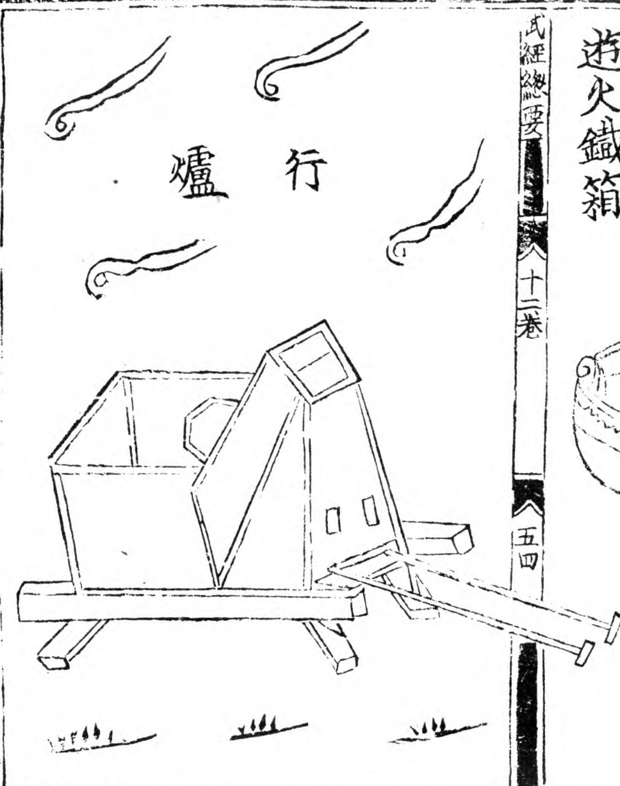

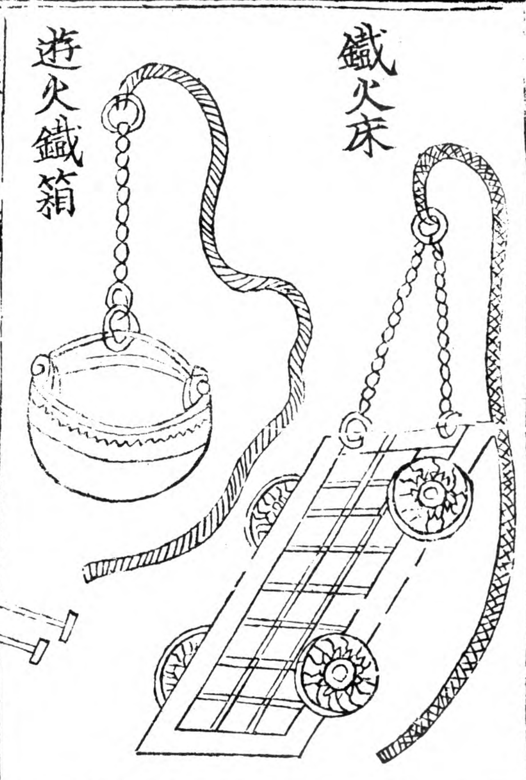

右燕尾炬束葦草下分兩岐如燕尾以脂油灌之發火自城上縋下騎其木驢板屋燒之

飛炬如燕尾炬城上設桔槔以鐵索縋之下燒攻城蟻附者

鞭箭用新青竹長一丈徑寸半為竿下施鐵索梢繫絲繩六尺別削勁竹為鞭箭長六尺有鏃度正中施一竹臬（亦謂之鞘子）放時以繩鉤臬繫箭於竿一人摇竿為勢一人持箭末激而發之利在射高中人如短矢放火藥箭則如樺皮羽以火藥五兩貫鏃後燔而發之

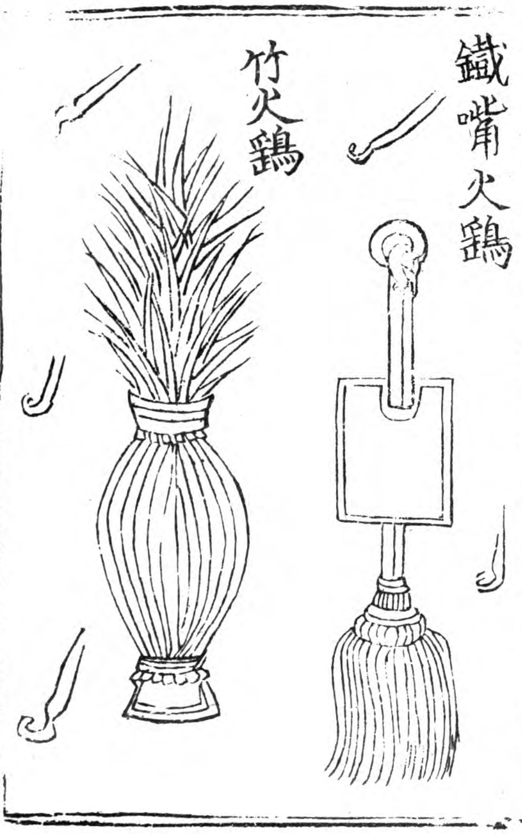

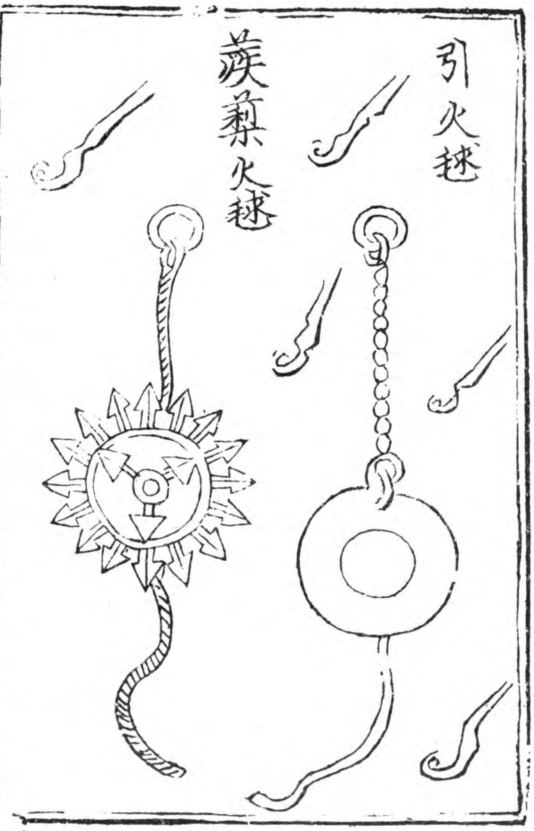

右鐵火床製用熟鐵長五六尺闊四尺下施四木輪以
鐵葉裹之首貫二鐵索上縳草火牛二十四束自城
縋下燒灼攻城者并可夜照城外

遊火箱以熟鐵如籃形盛薪火加艾蠟以鐵索縋下燒
灼穴中攻城人

行爐鎔鐵汁舁行於城上以潑敵人

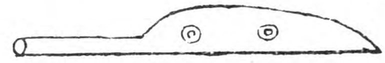
右引火毬以紙為毬內實塼石屑可重三五斤㸐黄蠟瀝青炭末為泥周塗其物貫以麻繩凡將放火毬只先放此毬以準遠近

蒺藜火毬以三枝六首鐵刃以火藥團之中貫麻繩長一丈二尺外以紙并雜藥傅之又施鐵蒺藜八枚各有逆鬚放時燒鐵錐烙透令焰出（火藥法用硫黄一斤四兩焰硝二斤半麄炭末五兩瀝青二兩半乾漆二兩半擣為末竹茹一兩一分麻茹一兩一分剪碎用桐油小油各二兩半蠟二兩半鎔汁和之外傅用紙十二兩半麻一十兩黄丹一兩一分炭末半斤以瀝青二兩半黄蠟二兩半鎔汁和合周塗之）

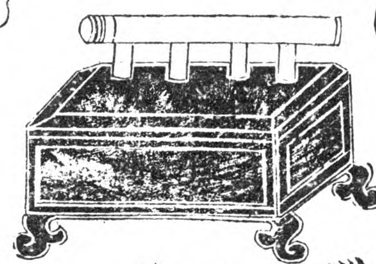
鐵嘴火鷂木身鐵嘴束稈草為尾入火藥於尾內

竹火鷂編竹為踈眼籠腹大口狹形微脩長外糊紙數重刷令黄色入火藥一斤在內加小卵石使其勢重束稈草三五斤為尾二物與毬同若賊来攻城皆以砲放之燔賊積聚及驚隊兵

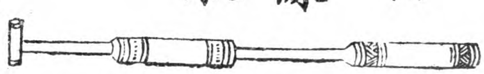
火樓

橫筒

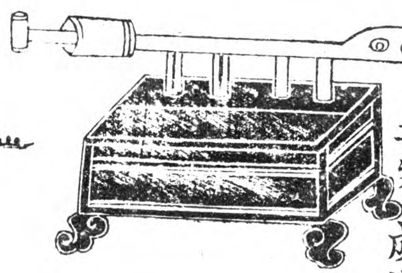

撥練杖

火罐

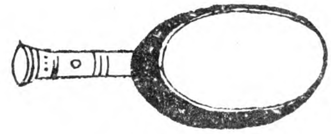

猛火油櫃筒櫃子裝成樣

注椀

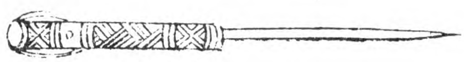
杓

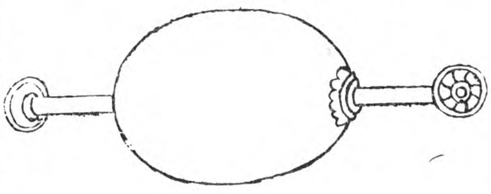
沙羅

通錐

霹靂火毬

鉤錐

右放猛火油以熟銅為櫃下施四足上列四卷筒卷筒上橫施一巨筒皆與櫃中相通橫筒首尾大細尾開小竅大如黍粒首為圓口徑寸半櫃傍開一竅卷筒為口口有蓋為注油處橫筒內有拶絲杖杖首纏散麻厚寸半前後貫二銅束約定尾有橫拐拐前貫圓揜入則用閉筒口放時以杓自沙羅中挹油注櫃竅中及三斤許筒首施火樓注火藥於中使然（發火用烙錐）入拶絲放於橫筒令人自後抽杖以力蹙之油自火樓中出皆成烈焰其挹注有碗有杓貯油有沙羅發火有錐貯火有罐有鈎錐通錐以開筒之壅塞有鈐以夾火有烙鐵以補漏（通櫃筒有鑄漏以鐵油青補之凡十二物除錐鈐烙鐵外

悉以銅為之）一法為一大卷筒中央貫銅胡盧下施雙足內有小筒相通（亦皆以筒為之）亦施拶絲杖其放法準上凡敵來攻城在大壕內及傅城上頗衆勢不能過則先用藁秸為火牛縋城下於踏空版內放猛火油中人皆糜爛水不能滅若水戰則可燒浮橋戰艦於上流放之（先於上流放糠秕熟草以引其火）

右霹靂火毬用乾竹兩三節徑一寸半無罅裂者存節勿透用薄瓷如鐵錢三十片和火藥三四斤裹竹為毬兩頭留竹寸許毬外加傅藥（火藥外傅藥注具火毬說）若賊穿地道攻城我則穴地迎之用火錐烙毬開聲如霹靂然以竹扇簸其煙焰以薰灼敵人（放毬者合甘草）

一說用乾艾一石燒煙亦可代毬

地聽

右地聽於城内八方穴地如井各深二丈勿及泉令聽事聰審者以新甖自覆於井中坐而聽之凡賊至去城數百步内有穴城鑿地道者皆聲聞甖中可以辨方面遠近若審知其處則鑿地迎之用薰灼法（法具霹靂）

鐵蒺　托叉　火鉤　火鐮

鐵猫　氊　甃

擲罐　擲水灑

右常置城上托叉火鉤火鐮鐵猫濡氊以救焚甖擲罐以貯水擲筒以使水

木燈籠　鐵燈籠　燈檐子

蠟燭　樺燭　油

右常置城上用以照夜防賊攻城

鍬　钁　鐵鐃

大斧　牛皮　石灰袋

右常置城上鍬钁鐃斧牛皮以應緩急石灰袋飃颺以害蟻附攻城人以上並常用更不圖形

守城之法凡冦賊將至於城外五百步内悉伐木斷橋焚棄宿草撤屋堙井有水泉皆投毒藥木石塼瓦芟芻糇糧畜牧與居民什器盡徙入城内徙不逮者焚之主將閲視守禦器械各令牢具又預穿井無數准井無近城又備糧糒布帛芻草藁葦茅荻石灰沙土鐵炭松樺蒿艾膏油麻皮氊剤棘笓籬釜鑊盆甕桶

圭木石塼竹鍬钁鐃斧錐鑿梯索之類凡委（於偽切）積（子智切）及樓棚門扇門棧但矢攻可及之處悉皆氊覆泥塗棚櫓下隨處積擂木擂石鎗斧及他短兵外立弩罩砲架（弩車砲架形制具攻城門）棚樓女牆上加笓籬竹笓城中立望樓籍民中壯男為一軍以充防人壯女為一軍以老弱為一軍以供飲飼放牧樵採三軍無得相過主將延閲軍中奇謀勇力機捷趫跑精技辯口之士如雞鳴狗盜之類無不加禮以備防用城上每將各立一典掌呼索百用先作小旗數十枚有呼索即大書物名貼旗於上舉以示城下仍預撿校備用之物各爲部分使吏主當謹伺見舉旗則應送

城上城下百步給雜役三五十人掌頁挈所須索物
乃各授一官督領衢巷通夜張燈燭察姦人出入與
軍士之私相過從者量城上一步置一甲士十步增
五人防非將抽易五步有五長十步有十長百步有
將別令虞候領戰隊作雉雉契特以巡城所至輒守
隊勘同乃過（契符形制在符契門）若賊勢外振士心内貳則或
轉左隊以爲右易前軍以置後或一日數易或數日
不移又間使人持僞契巡行以驗試將士每將各設
四表賊來近則舉一表賊至城則舉二表賊登城則
舉三表賊攀女牆則舉四表夜則加燭於表上虞候
戰隊視舉表處急緩如賊已向城乘城將士皆援立

牌以自障城及弩臺上並度視遠近施放矢石火毬
火鷂鞭箭賊在城下則拋飛鉤賊若填壕則爲火藥
鞭箭以射焚其芻藁橋械賊傅城欲上則隨其處下
檑木擂石以擊之隨飛炬以燒其攻器下火床及以
行爐鎔鐵洒灼敵人颺石灰糠麩眯害其目樓棚踏
空版内雜出短兵下刺登者若登者漸多則禦以狼
牙鐵拍手漸攀城則以連枷棒擊之（連枷之制具兵器門）剗手
斧斲之賊以衝車等進則穿以鐵環木鏁放猛火油
賊雲梯倚城則引叉竿推撞車賊木驢空（音孔）城則用
絞車鐵撞燕尾炬褁之賊飛砲石則張布幔繩過其
賊爲地道來攻則爲地聽候其來方穿井邀之霹靂

火毬雜兵等害之賊附高穴城則縋遊火箱灼之賊
築土堙傍城欲上則穿地道至堙下引取其土賊堙
自壞（凡火地道所用器械與攻城窒子所用器同其名件制度具在攻城器械圖）或城内
薄城起堙相對盛兵抵禦賊以火攻城則以城上應
救火之具有托叉火鉤火鐮栁灑子栁罐鐵貓手唧
筒詩常之所須備者（形制具攻城器械圖中）若攻具猛至則爲
水袋水囊以投沃之應相樓器械雖已塗覆亦頻舉
麻搭潤護若賊爲火車燒城門則下濕沙滅之切勿
以水水加則油焰愈熾賊若縱煙向城則列甕盆以
醋漿水各實五分人覆面於上其煙不能犯鼻目賊
夜圍城則每五十步以一犬繫城下置食其前城上

聞犬吠則縋火下照舉表加備又於城半腹每十步
繫一燈籠又束蘆葦爲檞榫以松明樺皮可用照城
上城下（城下以索縋之）鉄賊或攻推女牆者則以木女代之
或攻壞城門則以刀車塞之
九賊諸攻不利必引水灌城我則壅塞諸門察視城穴
之處悉加傅築城内促圍望外水高下別築閣橋牆
外取土可深一丈兵隊備城如故周視地勢有可洩
水處十數步門一井井内各相通以洩流之若水已
入城則於新築牆外作船二十隻選勇士每船三十
人質其父母妻子各授弓弩短兵鍬钁遣暝夜從門
銜枚並出決賊堤堰破賊營砦所選之士須預習水

戰度力不足則加船以進或賊已覺則城上鼓譟爲
助
凡賊有勇悍之卒必使來突我城門我當僞爲不知開
門以待於道路設陷馬坑機橋於重牆曲巷内出奇
伏兵掩擊逼陷之或約其過一二百人即下重門捕
板使其前敗後絶
凡城内器械已備守禦已得當出奇用詐以戰代守以
擊觧圍先爲暗門或因賊初至營陣未整或暮夜乘
賊不覺或賊攻城初息或賊圍久已怠潛出精騎銜
枚擊之擊敗下不遠襲或我兵已出賊未出賊突門
而入則自城上向裏連下巨石擊壓以斷其入

凡城中日給百用至於水漿皆有限量令民竈爲天井
高突防火仍預下令凡失火者斬杜姦人也或城内
有火發只令本防官吏領丁徒赴救仍急報主將主
將遣左右親信人促往
凡城中失火及非常警動主將命擊鼓五通城上下吏
卒聞鼓不得輙離職掌民不得奔走街巷
凡賊至城外禁城中不得妄舉高物如竿表之類及吹
擊樂器恐賊内應
凡城中有使至門者徑遵詣主將俾校民吏不得輙見
如得城中飛書不得輙讀持送本營對衆封送主將
凡有曉星氣術數人悉收隷官府不得與他人竊語及
禁論訛怪異以惑衆者
凡號令一出主將并副將以下不得專異指揮餘依行
軍約束修件

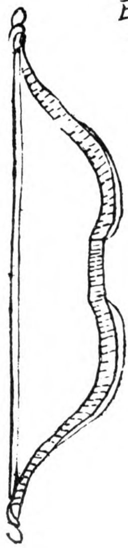
武經總要前集卷之十二終

武經總要前集卷之十三

器圖

古稱工欲善其事必先利其器蓋士卒猶工也兵械猶器也器利而工善兵精而事彊勢則然矣故曰兵不精利與空手同甲不堅密與袒裼同弩不及遠與短兵同射不能中與無矢同中不能入與無鏃同鬬而不勇與無手同其法五不當一然則五兵者三軍所以恃而爲勇也可不謹乎歷代異宜形制有異今但取當世兵機繪出其形以紀新制云

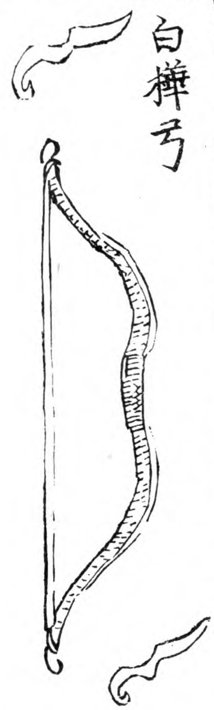
黃樺弓

黑漆弓

白樺弓

麻背弓

點鋼箭

鐵骨麗錐箭

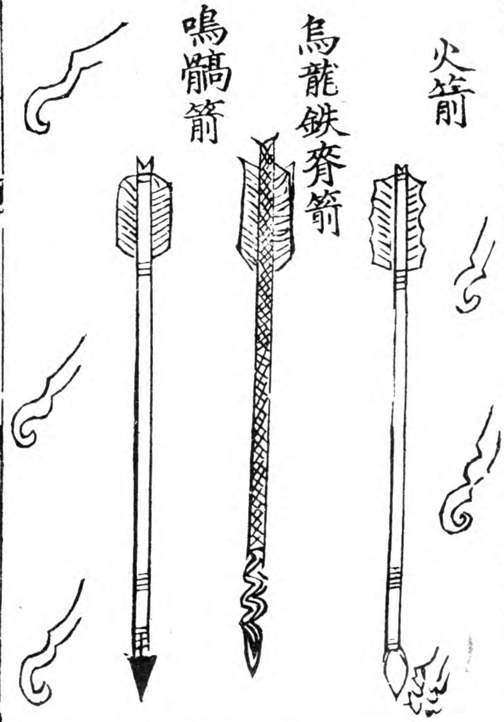
木撲頭箭

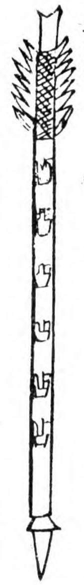
火箭

烏龍鐵脊箭

鳴鶻箭

鳴鈴飛號箭

右其飾有黑漆黃白樺麻背之別其彊弱以石斗為等箭有點鋼木樸頭鳴鶻點鋼精鐵也木樸頭施於教閱鳴鶻戲射若又有火箭施火藥於箭首弓弩通用之其傅藥輕重以弓力為準

弓韣

弓箭葫蘆

弩箭葫蘆

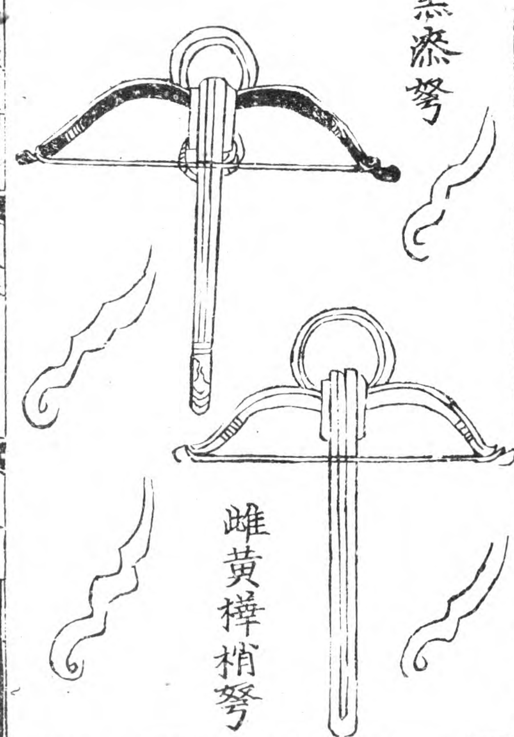

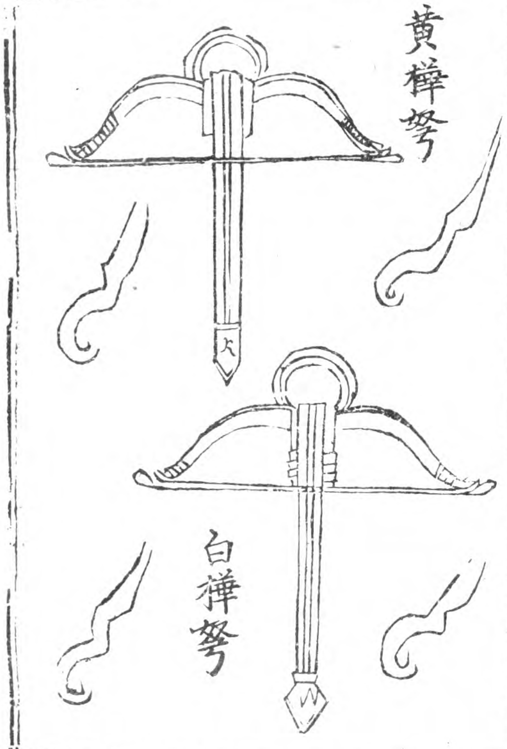
弓袋

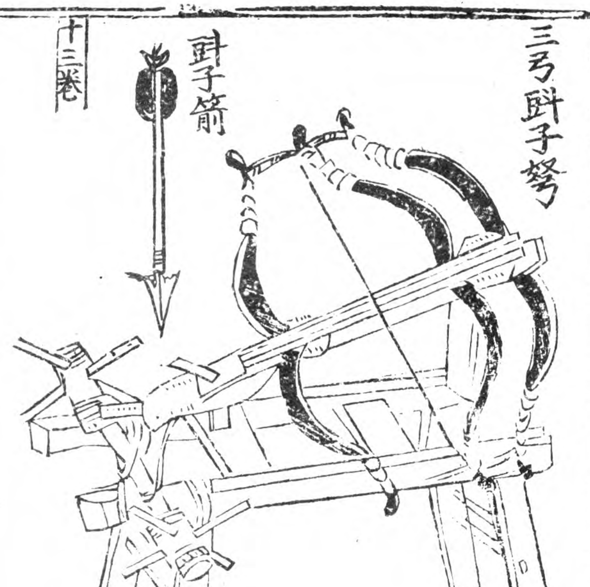
箭韣

右以皮革為之隨弓弩及箭大小長短用之

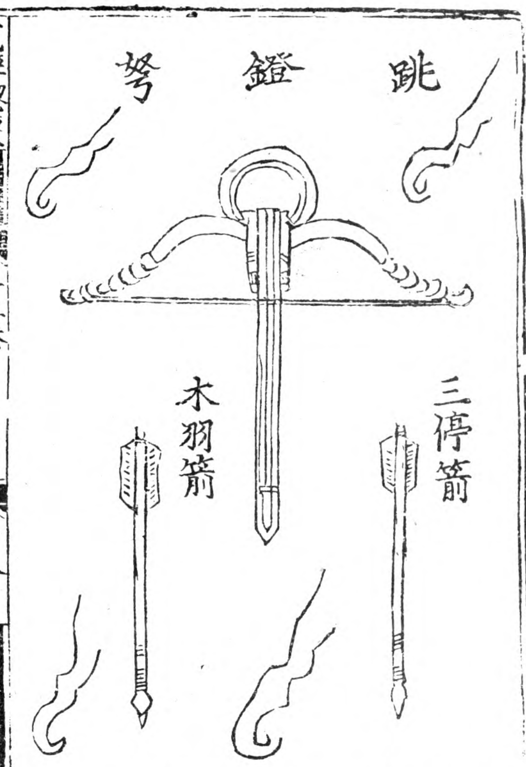

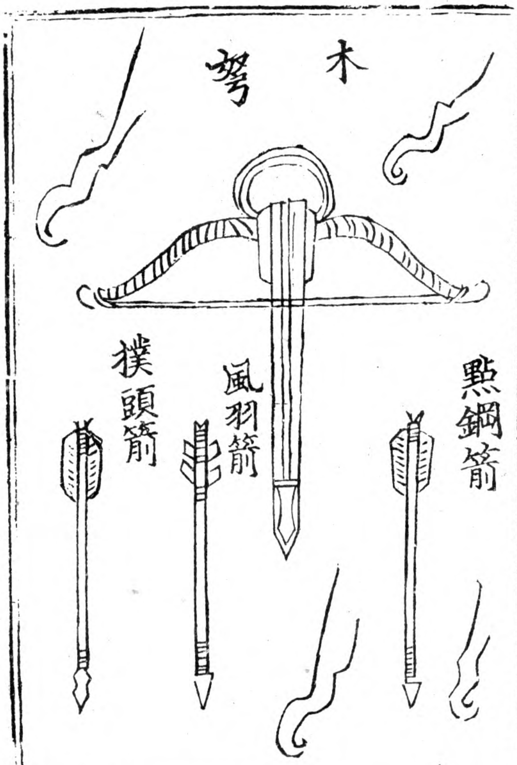

石雙弓床弩前後各施一弓以繩軸絞張之下施床承弩其名有小大合蟬有手射合蟬者謂如兩蟬之狀大者張時用十許人次者五七人一工準所射高下一人以槌發其牙箭用大小鑿頭箭惟手射斗子弩最小數人就床張訖一人手發之射並及一百二十大步

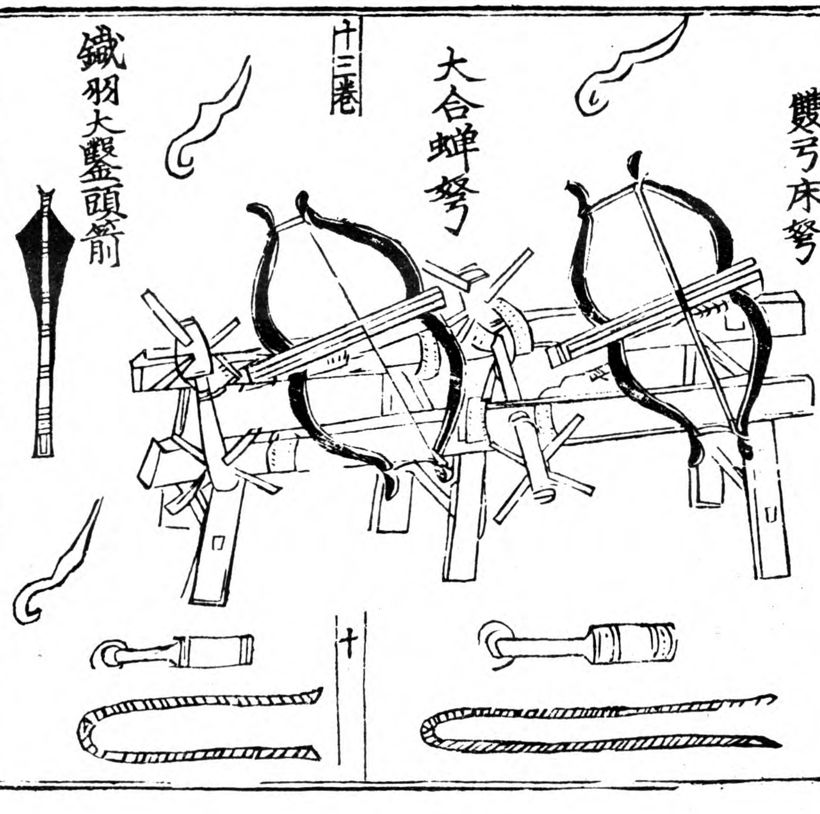
三弓床弩前二弓後一弓世亦名八牛弩張時九百許人法皆如雙弓弩箭用木簳鐵羽世謂之一鎗三劒箭其次者用五七十人箭則或鐵或翎爲羽次三

弓並利攻城故人謂其箭爲踏橛箭若以其射著城上人可踏而登之也又有繫鐵斗於弦上斗中著常箭數十隻凢一發可中數十人世謂之斗子箭亦云寒鴉箭言矢之紛散如鴉飛也三弩並射及二百大步其箭皆可施火藥用之輕重以弩力爲準

右人自踏張者其飾有黑漆黃白樺雌黃樺梢小則有跳鐙弩木弩跳鐙弩亦曰小黃其用尤利不弩雖可施不能久遠兵不甚用其力之彊弱皆以石斗為等箭有點鋼木羽風物木襆頭三停木羽者以木為簳羽咸平初軍校石歸宋上之箭中人雖簳去鏃留牢不可拔戎人最畏之風羽者謂當安羽處剔空兩邊以客風氣則射時不掉此不常用備翎羽之乏耳三停者箭形至短羽簳鏃三停故云三停箭中物不能出以短故也

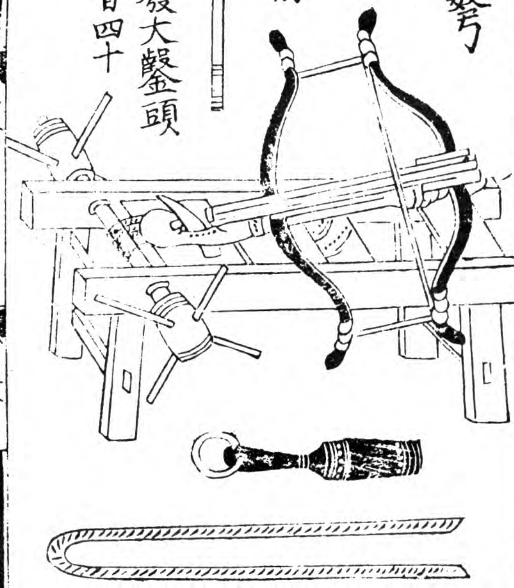

右以七人張發大鑿頭箭射及一百五十步

小合蟬弩

大鑿頭箭

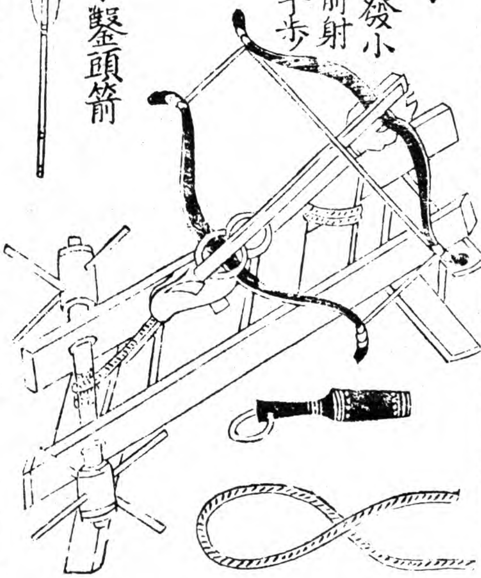
以七人張發大鑿頭箭射及一百四十步

斗子弩

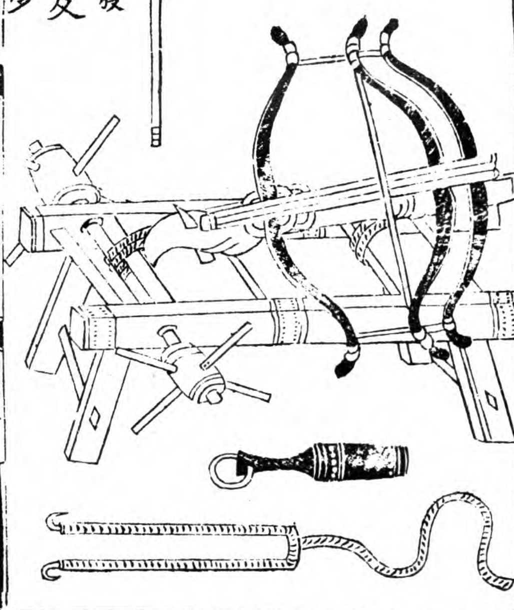
以四人張發小鑿頭箭射及一百五十步

小鑿頭箭

手射弩

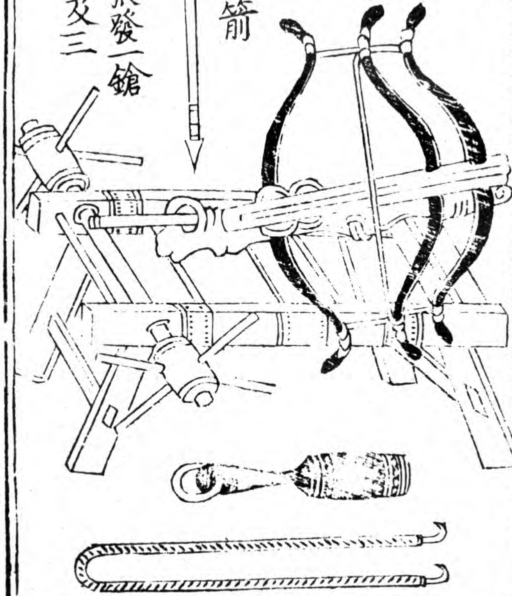
以二十人張發踏撅箭射及二百五十步

三弓弩

一鎗三劒箭

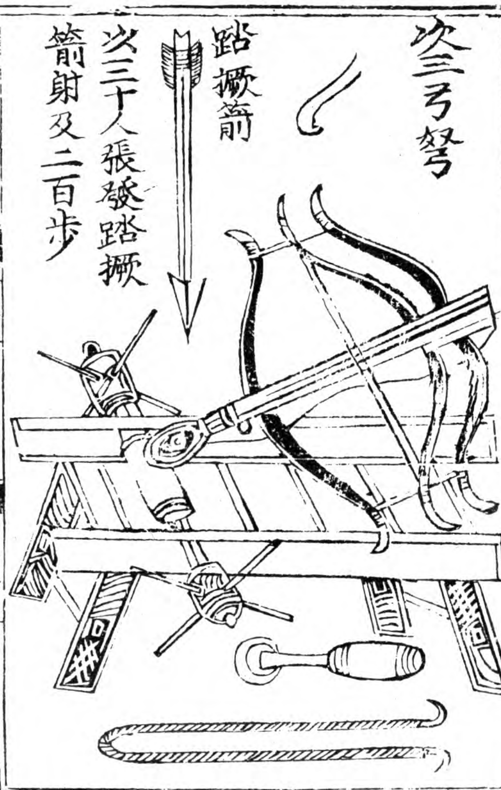
以七十人張發一鎗三劒箭射及三百步

次三弓弩

踏撅箭

次三十人張發踏撅箭射及二百步

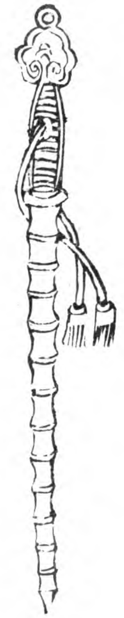
蒺藜

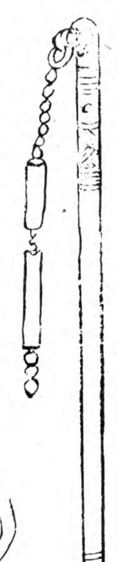
蒜頭

鐵鞭

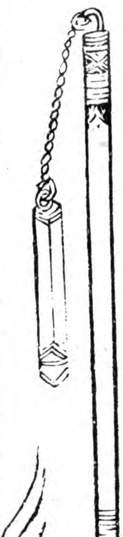
連珠雙鐵鞭

鐵簡

鐵鏈夾棒

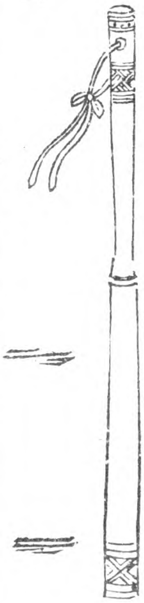
右蒺藜蒜頭骨朶二色以鐵若木為大首跡其意本為胍肫胍肫大腹也謂其形如胍而大後人語訛以胍為骨以肫為朶（其首形製不常或如蒺藜或如羔首俗亦隨宜呼之）

短柄鐵鏈皆骨朶類特形製小異爾

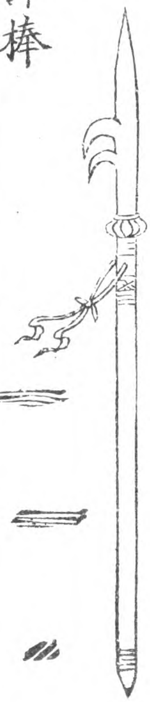
鐵鞭鐵簡兩色鞭其形大小長短隨人力所勝用之人有作四稜者謂之鐵簡言方稜似簡形皆鞭類也

鐵鏈夾棒本出西戎馬上用之以敵漢之步兵其狀如農家打麥之枷以鐵飾之利於自上擊下故漢兵善用者巧於戎人

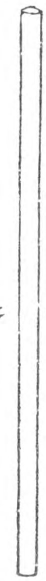
訶藜棒

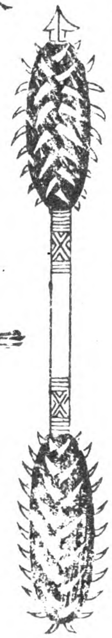
鉤棒

桿棒

杵棒

白棒

抓子棒

狼牙棒

右取堅重木爲之長四五尺異名有四曰棒四棆曰杵曰桿有以鐵裹其上者人謂訶藜棒近邊臣施棒首施鋭刃下作倒雙鉤謂之鉤棒無刃而鉤者亦曰鐵抓植釘於上如狼牙者曰狼牙棒本末均大者爲杵長細而堅重者爲桿亦有施刃鐏者大抵皆棒之一種

搗馬突槍

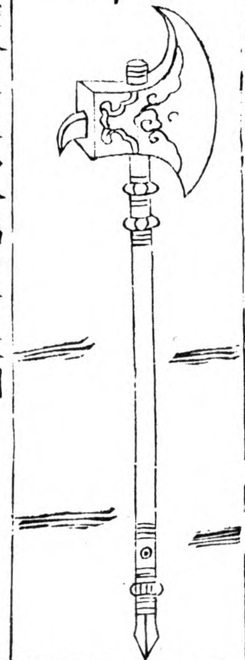
剱

剱

大斧

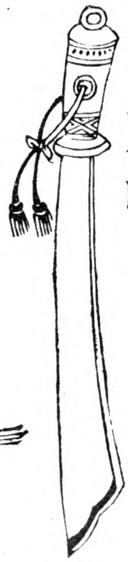
右攙馬突槍其狀如槍而刃首微闊

釰飾有銀鍮石銅素之品近邊臣乞製厚脊短身釰軍頗便其用

大斧一面刃長柯近有開山靜燕日華無敵長柯之名大抵其形一耳

手刀

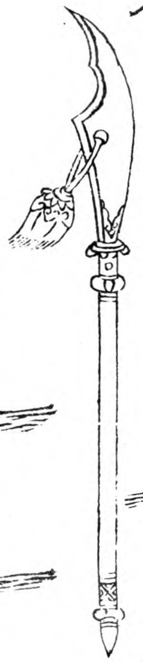
刀八色

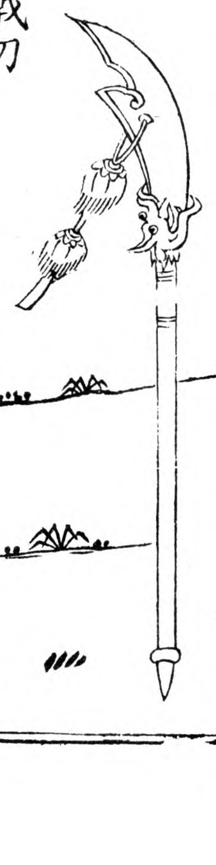
掉刀

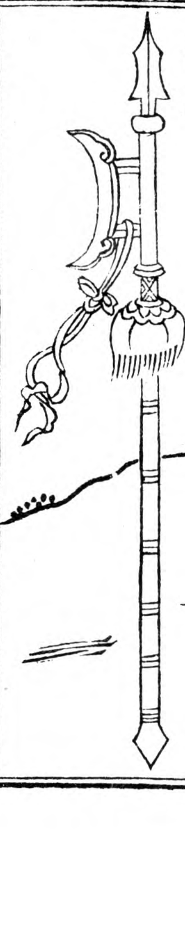
屈刀

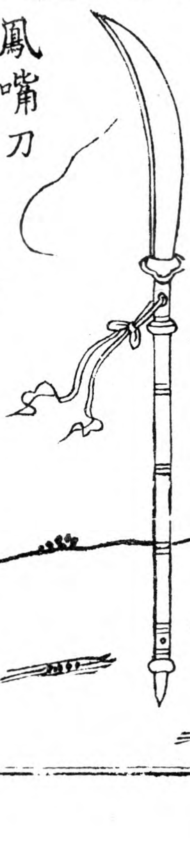
掩月刀

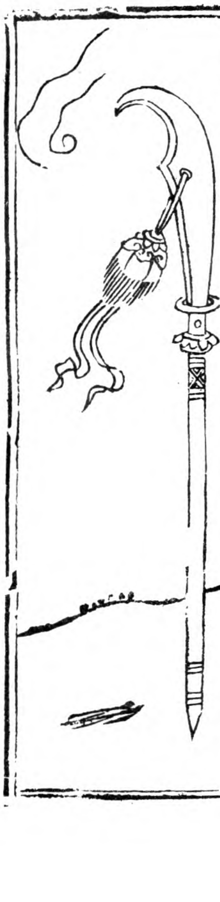
戟刀

眉尖刀

鳳嘴刀

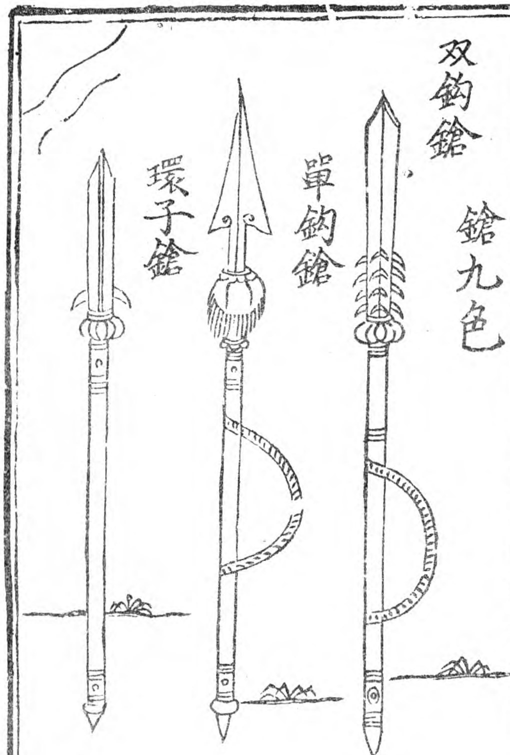

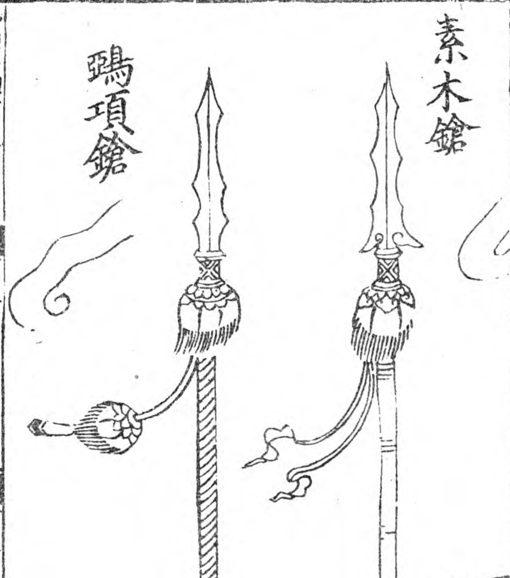
筆刀

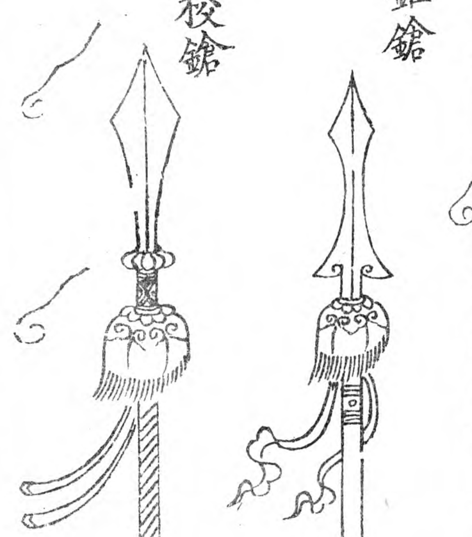

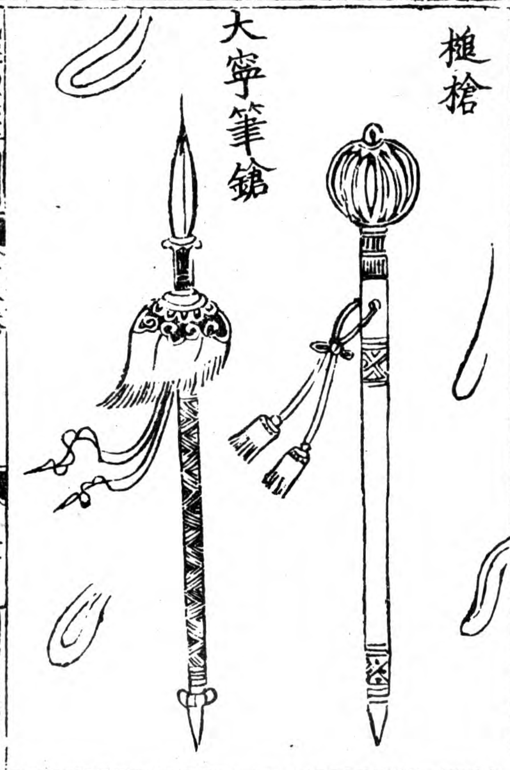
右手刀一旁刃柄短如劒掉刀刃首上闊長柄施鐏鋺刀刃前銳後斜闊長柄施鐏其小别有筆刀此皆軍中常用其間健鬪者競爲異製以自表故刀則有太平定我朝天開山開陣劃陣偏刀車刀匕首之名掉則有兩刃山字之制要皆小異故下悉出

鎗九色

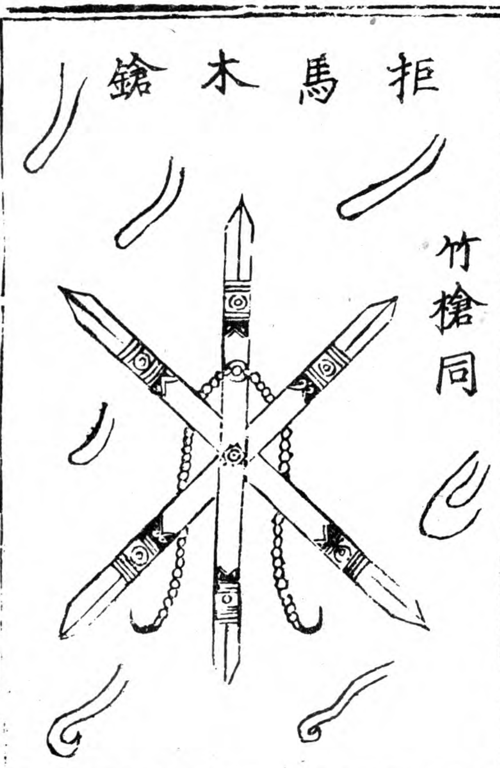

搥槍

大寧筆鎗

拒馬木鎗

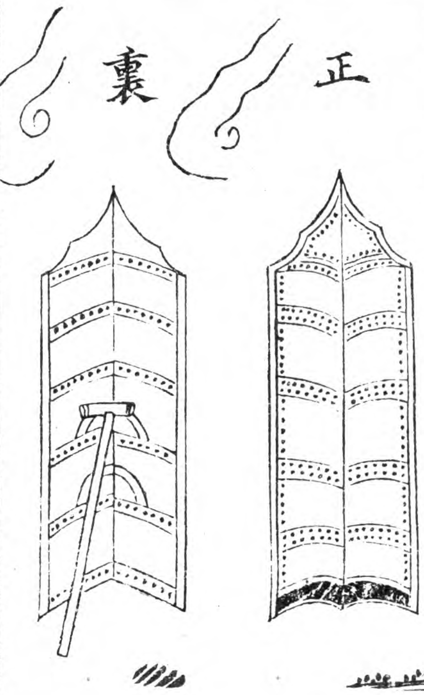
竹槍同

右鎗九色其制木桿上刃下鐏騎兵則鎗首之側施倒雙鉤倒單鉤或桿上施環步兵則直用素木或鵶項鵶項者以錫飾鐵觜如鳥項之白其小別有錐鎗梭槍搥槍錐槍者其刃為四棱頗壯銳不可折形如麥穗邊人謂為麥穗槍梭槍長數尺本出南方蠻獠用之一手持旁牌一手摽以擲人數十步內中者皆踣以其如梭之擲故云梭槍亦曰飛梭鎗搥槍者木為圓首教閱用之近邊臣獻太寧筆槍首刃下數寸施小鐵盤皆有刃欲刺人不能捉搦也以狀類筆故云近有靜戎筆亦其小異也今不悉出

拒馬槍其制以竹若木三枝六首交竿相貫首皆有刃植地輒立貫處以鐵為索更相勾聯或布陣立營拒險塞空皆宜設之所以禦賊突騎使不得騁故曰拒馬

步兵旁牌

一種二色

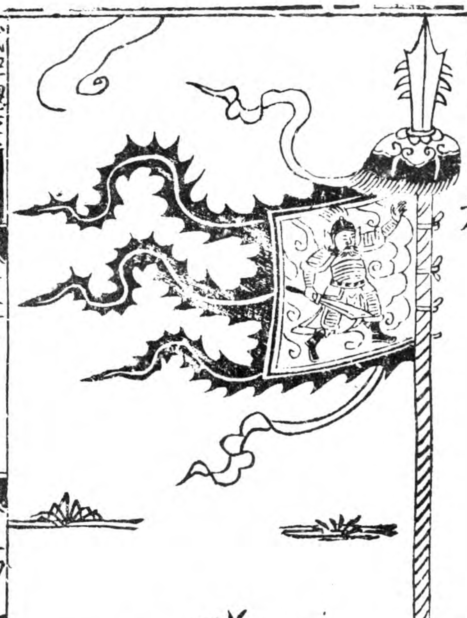

騎兵旁牌

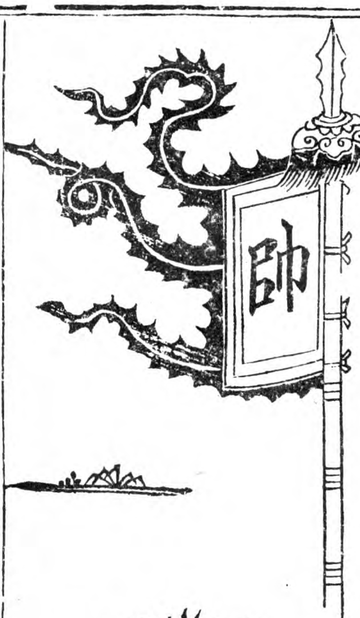

右並以木爲質以革束而堅之步兵牌長可蔽身内施槍木倚立於地騎牌正圓施於馬射左臂繫之以捍飛矢

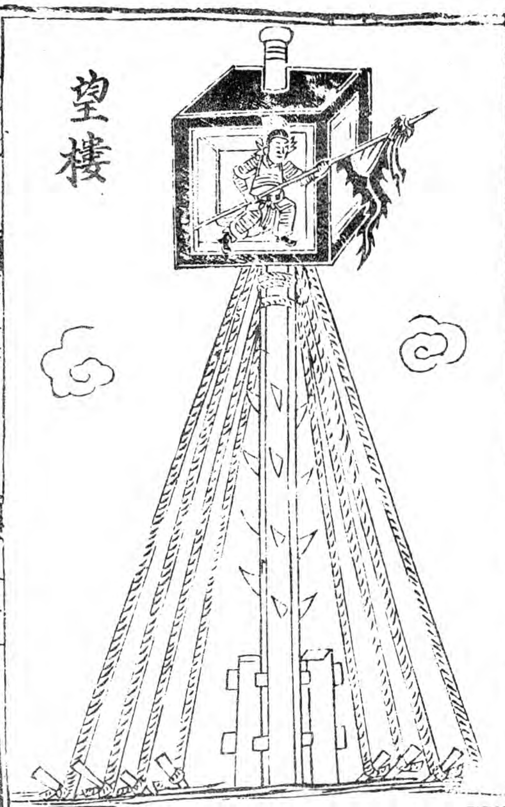
帶甲神旗

轉光雜色旗

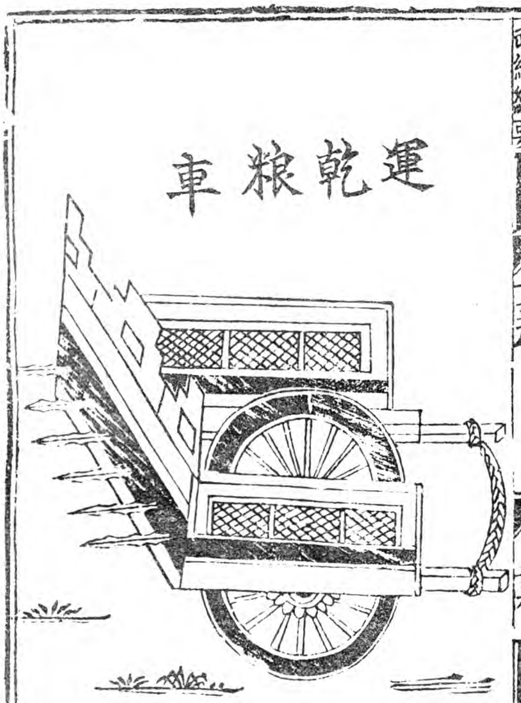

右旗之色采名號無常隨宜呼之竿首施鐵世謂耀篦下注旌謂之纛頭旗脚或三或二

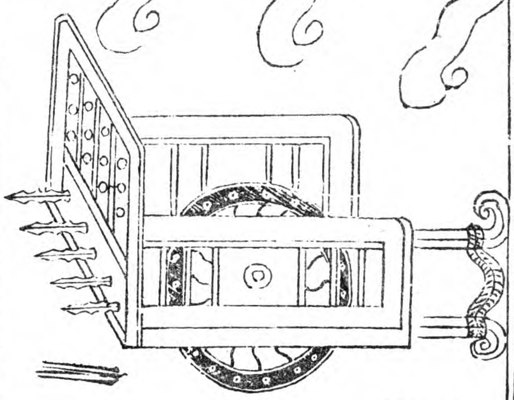

右望樓高八丈以堅木為竿（木不及八丈則三兩續亦可）上施版屋方闊五尺上下開竅過人竿兩旁釘尋夆八十箇用索三掤上掤四條各一百二十尺中棚四條各一百尺下棚四條各八十尺尖鐵撅十二箇各長三尺撅端穿鐵鐶九起樓用鹿頰木二各長一丈五尺深埋之出地八尺用鐵义層竿數條（更用木馬及巴木堅之）如船上建檣法其高亦有百尺百二十尺者棚索隨而増之版屋中置望子一人手執白旗以候望敵人無寇常卷旗寇來則開之旗桿平則寇近垂則至矣寇退徐舉之寇去復卷之此軍中備預之道也

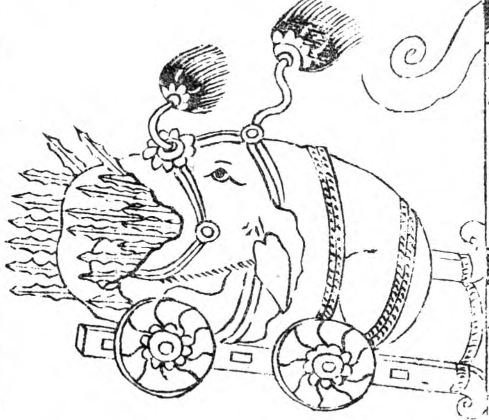

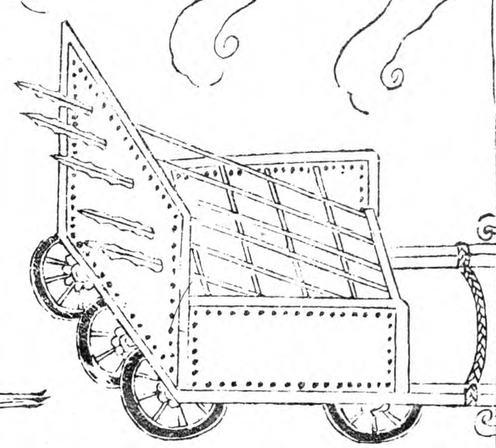
巷戰車

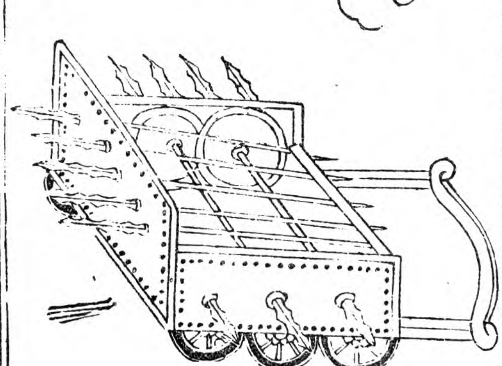
象車

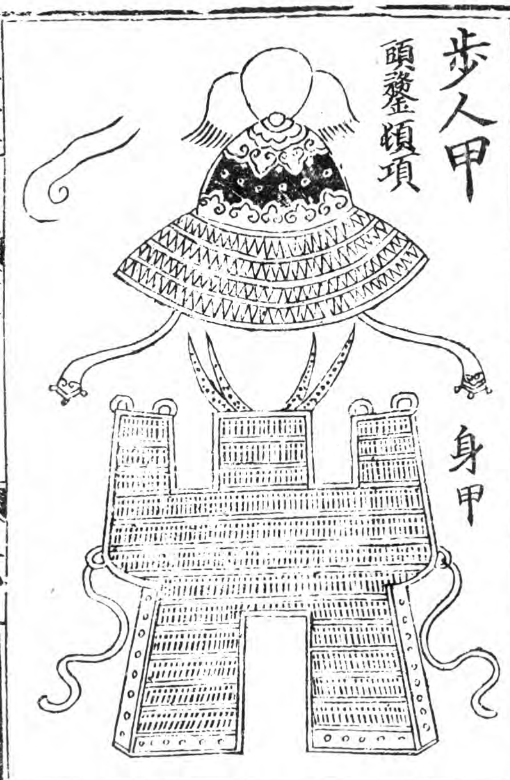

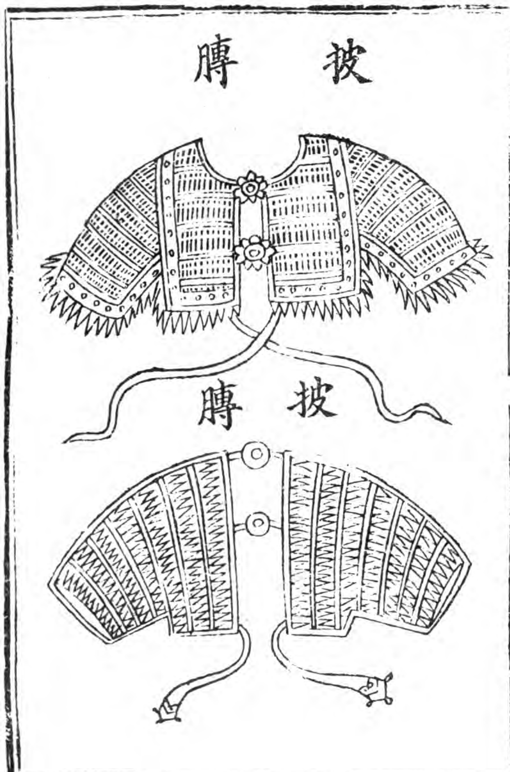
鎗車

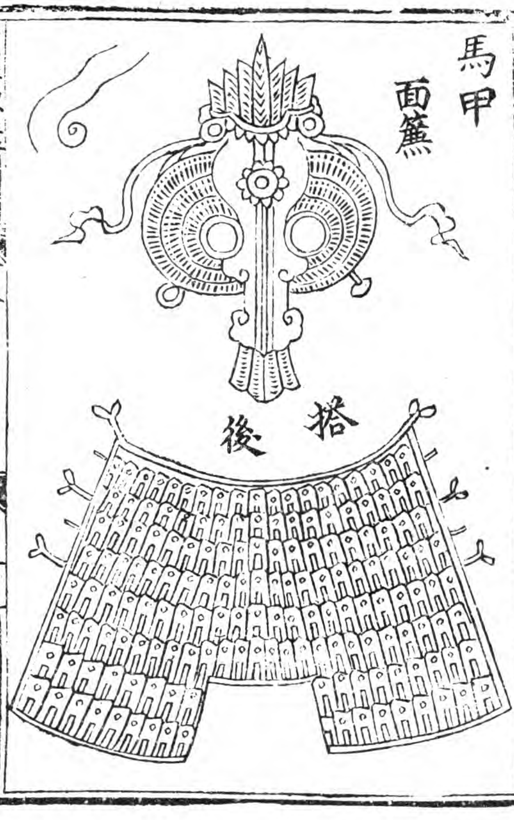

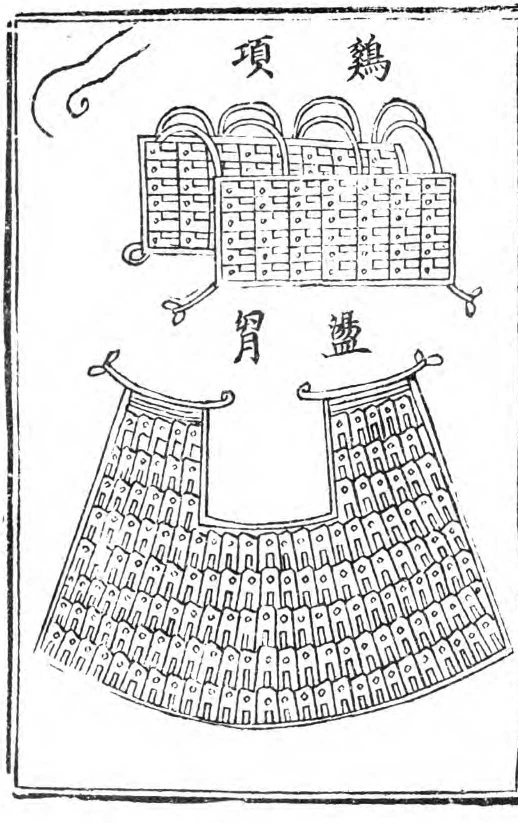
槍車

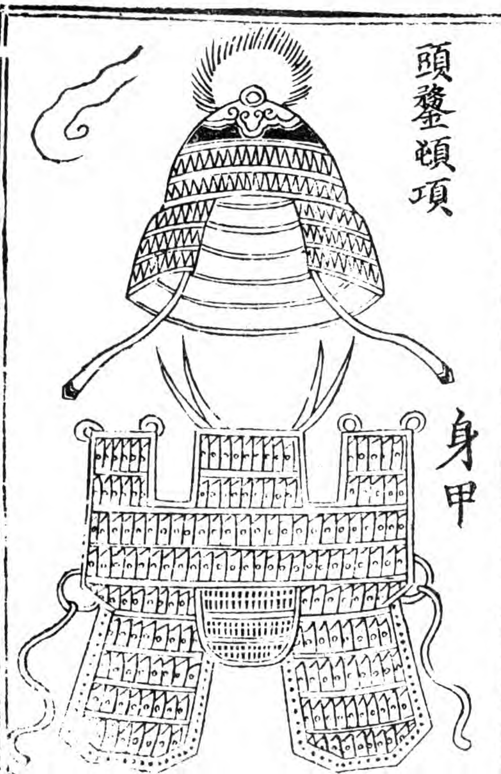

步人甲
頭鍪頓項
身甲

披膊
披膊

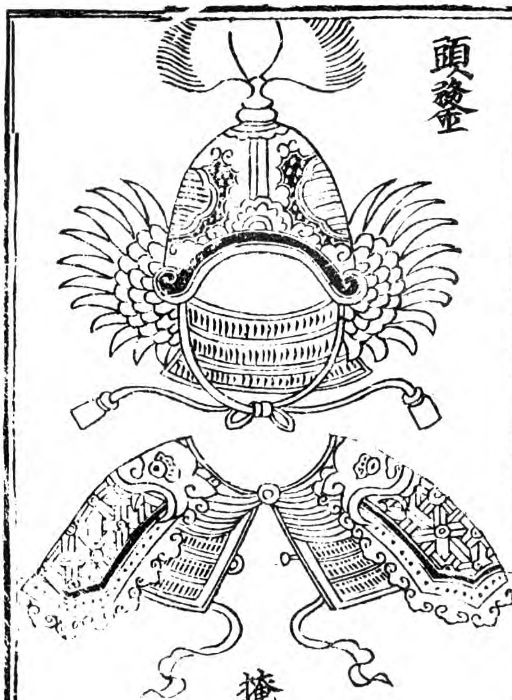

馬甲
面簾
搭後

鷄項
盪胷

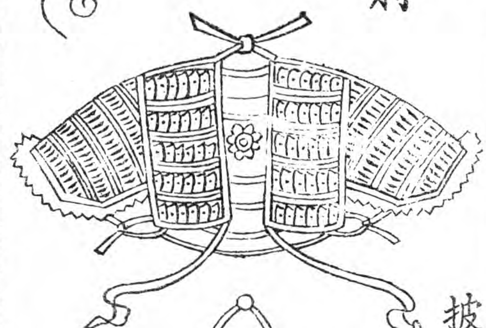

馬半面簾
馬身甲

頭鍪頓項
身甲

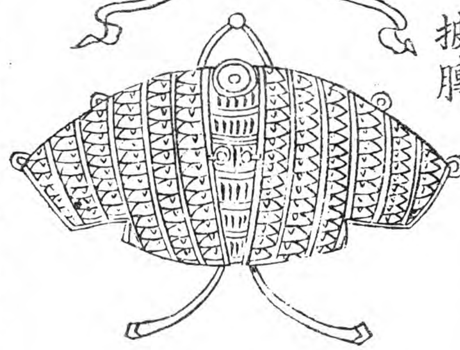

胷甲
身甲

頭鍪
掩膊

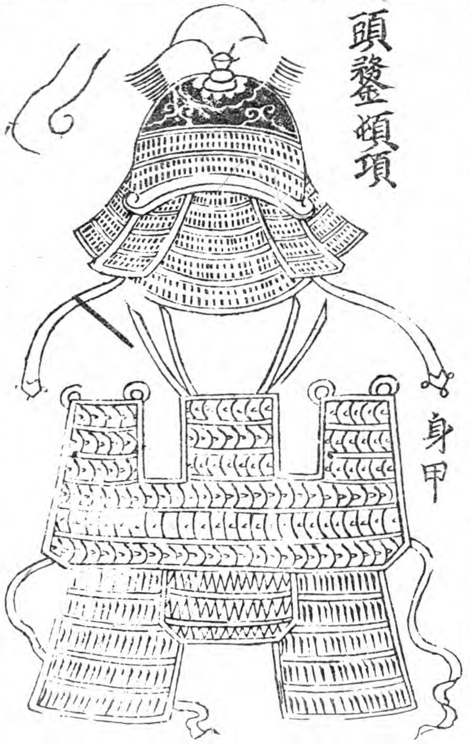
披膊

披膊

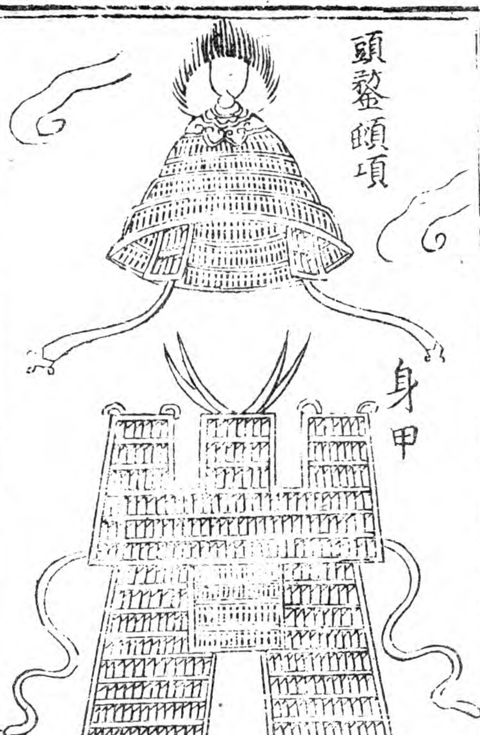

頭鍪頓項

身甲

頭鍪頓項

身甲

右有鐵皮紙三等其制有甲身上綴披膊下屬吊腿首則兜鍪頓項貴者鐵則有鎖甲次則錦繡緣繒裹馬裝則並以皮或如列鐵或如笏頭上者以銀飾次則朱漆二種而已

武經總要前集卷之十三終

武經總要前集卷之十四

賞格　罰條

右軍中賞罰之法於舊史往往雜見而備存者獨今令有衛律有擅興自漢以來沿革撥定隨世為異
本朝之制大將每出討皆給御劄自隨有犯令者聽其專殺兼置隨軍賞給庫或付空名宣符有立功者聽
大將便宜爵賞不待中覆景德初
真宗盡意邊務始增著賞格罰條慶曆之後陝西用師
上復詔近臣參定比舊文益為詳審頒於邊鄙可為永式與律令並行今列于左

賞格

陣獲轉遷賜物等第

參陣

以少擊多為上陣　數相當為中陣
以多擊少為下陣

參獲

據賊數十分率之殺獲四分已上輸不及一分為上獲二分已上輸少獲多為中獲一分已上輸獲相當為下獲（以上並謂大勢勝者若雖有獲而奔敗不用此例）

轉官

七資為第一等　五資為第二等
三資為第三等　二資為第四等
一資為第五等
右轉及諸司使副者即依平轉例以五額為一資

賞等

上陣上獲第一等轉官　上陣中獲第二等
上陣下獲第三等
中陣上獲第二等　中陣中獲第三等
中陣下獲第四等
下陣上獲第三等　下陣中獲第四等
下陣下獲第五等
右以上都監巡檢及隨軍使臣用此例其賜物臨時準陣獲上下約數支給銙鞓已上定陣獲上下奏取

轉偕級

三轉為第一等　兩轉為二等
一轉為第三等
右廂禁軍蕃落義軍弓箭手副都頭副兵馬使以上用此例凡軍頭十將以下隨屬處牒補訖奏副都頭副兵馬使以上先用此例給付身功狀憑牒奏乞降
宣其軍都指揮使以上奏取　朝旨
五轉為第一等　三轉為第二等
一轉為第三等
右廂禁軍蕃落及義軍弓箭手自長行軍士以上用

此例

賜物

絹十疋錢十貫為第一等　絹七疋錢八貫為第二等
絹五疋錢五貫為第三等　絹三疋錢三貫為第四等
絹一疋錢三貫為第五等

右廂禁軍用此例軍都揮使以上委諸主將賞功大
小約此等優加酬賞給訖　奏聞

絹十疋為第一等　絹八疋為第二等
錢十貫為第三等　錢五貫為第四等
錢三貫為第五等

右蕃落義軍弓箭手用此例此上二等賜物或有舊

支錦襖子腰帶者自依舊例支仍將價直納準賜物
等第酌折第四等以下更不支錦襖子腰帶

一臨陣對賊矢石未交先鋒馳入陷陣突衆賊徒因而
破敗者為奇功或逐賊堅銃城池險固山林阻隘道
路遥遠及救安不繼如此之類既制勝克敵難易相
遠並不可以常格酬叙委生將臨時録奏旌賞

一殺賊斬一級者與第四等賜其臨陣斫營率先用命
及突衆深入各有殺獲者與第二等轉轉者謂轉階
級下條轉准此

一臨陣或斫營生擒賊每一人與第二等轉

一生擒賊人員者與第一等轉

一斫賊營寨能使寨動賊乱因而入敗者若使臣部領
与第三等轉官若只軍員部領与第一等轉仍並給
第二等賜隨從軍士各與第三等賜若使臣部領有
軍員隨從其軍員与第二等轉賜物準上

一臨陣能用命殺退賊者除主將準陣獲行賞外其餘
軍士非擒生斬級者每人給第五等賜若與賊對陣
未決勝負因策應而得勝者其策應將士各加一等

賞賜

一能邀獲賊探馬遊騎者与第二等轉

一深入殺賊致中傷者給第四等賜雖中傷仍有獲除
轉遷外給第三等賜重者加一等

一擒生斬級有中傷者除轉遷外別給第四等賜重者
加一等

一臨陣斫散頭首旗鼓者与第三等轉仍給与第五等
賜如能奪致旗鼓者與第二等轉仍給本等賜奪致
者須主將臨陣親見及衆人保委方得行賞

一將校臨陣被傷有能救免者与給第一等賜

一數人共擒斬賊一人或數十人共擒斬賊數人者除
親擒斬到依上條賞賜外餘隨從人各降一等

一將士每有戰傷官司並給与公憑若重傷兩次輕傷
三次与第三等轉

一覘得賊情者賜物如因此敗賊優與酬賜

一捕獲賊姦細者賜物
一告人與賊通情得實者賜物仍別給所犯之家妻子
雜畜資財以上三條並隨功大小酬給賜物先定數
如有探知賊大謀祕計因此黄致剋獲若誘降酋長
城戍及賊庭用事將相者並爲奇功録奏特議旌賞
一攻戰所獲軍帳人畜資財雜物等並賜所獲之人内
馬及甲仗納官給償
一大捷多獲除賞奇功外一半入官一半均賞戰士其
物非私家得用者官給其直
一擒斬到賊近上頭首並理入奇功委主將録奏
一將士得功或高於所立賞格者並比奇功録奏
一破蠻獠立功者減西北邊戰功二等賞之

戰傷例

禁軍副指揮使以上至軍都指揮使傷重者支絹七疋
輕者五疋副都頭副兵馬使以上重五疋輕三疋長
行以上重三疋輕二疋
廂軍義軍弓箭三副指揮使以上重五疋輕三疋副都
頭副兵馬使以上重三疋輕二疋長行以上重二疋
輕一疋
右為裹瘡之賜其酒藥錢物並臨時約舊例隨輕重支
給以公用物充

戰士例

陣亡軍士各隨軍分指揮給與賻贈其等第用三司

官例

陣亡軍士之家子孫及親弟姪取最長一名年二十已
上充填本軍内有人材過本軍等樣或不及元軍分
等樣配軍並倍支入軍例物内十五以上身無殘疾
願充軍者且支半分請受候年及二十據等配軍其
無人充軍者家屬隨便仍給錢十貫
陣亡軍員子孫指揮使副指揮使録用三人副都頭副
兵馬使已上二人並充殿侍或已在軍者與十將如
十將以上者量與轉遷若無子孫可録指揮使家給
錢一百貫副指揮使八十貫副都頭副兵馬使以上
七十貫其都虞候以上録用子孫列奏取旨

行賞約束

一立功將士應合酬叙者皆令主將於賊退後諸軍未
散時對衆叙定直言斬獲中傷次第務從簡速
一將士得功主將即時對定明其姓名申奏不得以隨
身牙隊親識換有功人姓名致物壓先鋒遠探及
臨陣効命之人如士卒願有功狀為人移易抑壓者
許經隨處官司自言
一申得功將士使臣皆具官任軍分姓名本属主帥并
官車賊衆多少彼此殺獲輸失之數及奪到軍資器
械并戰時月日戰處去州縣遠近仍具部着等姓名

聞奏亦須文字簡速不得淹運

一定將士戰傷內臨陣者如背後傷中不在賞例若深入殺賊斫營陷陣雖傷中在背後不緣退怯亦與賞賜

一應隨軍賞賜錢帛抱帶等約數將行備軍前合要即時支給外若將士得功應賜者並主將先給印紙開坐色件付身其印紙不得臨陣對壘給散別致喧擾軍四日於在州軍疾速申請若有違約束者

一臨陣非主將命輒離隊先入者斬

一賊軍去陣尚遠弓弩亂射者斬謂射力不及之地

一臨陣聞鼓聲合發弓弩而不發或雖發而箭不盡不

盡謂若衆射三箭已獨射二箭之類及拋弃餘箭者斬

一臨陣弓弩已注箭而回顧者斬

一將校士卒臨陣詐稱病者斬在邊鎮詐有所規免者絞或副部署以上詐病者奏裁

一臨陣或在賊境非應得傳言而輒高聲者斬非臨陣在賊境者杖一百

一下營訖非正門輒出入者斬

一覘候謬說事宜更相犯及漏泄者斬

一將卒有私讎至臨陣以相報復者斬

一臨陣失馬者斬力戰馬被傷殺者不坐即軍員將弱馬換軍士壯馬者亦斬鈐轄已下除名決配副部署已上劾取奏裁

一合戰爭也人所獲首級者斬若衆力殺獲不辨主名輒取首級者亦斬

一逐賊將帥指定遠近逐所而輒過者斬或不及指定處所者亦斬

一不戰而降賊者或背國歸賊者父子年十六以上皆絞仍沒其家沒家者男子年十五次下及母女妻祖孫兄弟姊妹資財田宅並沒官餘條沒官准此

一戰陣失主將者親兵並斬臨陣擅離主將左右者並科違制之罪

罰條

一漏軍事或敵號漏泄者斬

一尅日會戰或計會軍事後期者斬計會軍事如大雨雪及水火力不能赴者不坐

一軍中非大將令副將下輒出號令及改易旌旗軍號者斬若號令未便須合改易者先申大將如事當機速不及先申其改易實便者不坐即叫呼或吹物凌為號者亦斬

一排陣已定都監使臣軍員以下輒抽一人一騎者斬

一會戰或臨賊下寨行列不齊旌旗不正金鼓不鳴主者及所犯者皆斬散陣而還者杖一百斷

一下營誤不如法主者杖一百在賊庭者斬
一背軍走者斬非出軍臨陣日依脩禁軍勅修
一邊塞有警急及探得城中事機不取主將節度而擅
發兵者斬若賊已叩境即時須兵馬策應關報主將
不及者勿坐
一不候銅符木契与宣命文牒相勘合而輒發兵者斬
得符契不發及不即發不即發謂出軍臨陣之時若
尋常抽發移替自依常程日限或雖得符契不依次
第及先宣命文牒相副而報發者亦斬
一臨陣先退者斬
一逐隊部被攻危急前後及左右隊部當救不救因致
陷者全隊部皆斬
亦斬但隨從坐起
一失旗鼓旌節者全隊斬或為賊拆取者亦全隊斬
一陣定後輒進退乱行者前後左右拆于之行聽便斬
一設奇伏掩襲務應機速捷前將先合後將即赴進退
應接乖者斬
一賊来可出軍而不出者斬
一令遠探卓望不覺賊来者斬
一差探賊軍反入賊境可往而不往更相推托及回不
以實言者斬
一有警急不舉烽及見前烽已舉後烽不應者斬或無

警而誤舉烽致驚擾城寨及舉烽多少不如法致誤
事者亦斬承承誤而應者不坐
一守城不固者本地分及主者皆斬或圍賊城不固亦
斬
一更鋪失候夜巡失號止宿弛火者斬
一行軍不赴隊伍犯闌後馬者斬
一器仗不預修整致臨陣不堪施用或給受之際不即
言上致臨陣敗事者斬
一部署鈐轄以下商議兵政務任和允即時裁遣違者
以違制論若所執顯淺頗曲者除名
一部署鈐轄等每有行下宣勑文字並具承受日時疾
速奏報遲者以違制論
一出軍在道及緣邊城寨支請受典級敢減尅糧食草
料衣資賞賜者不以多少皆斬
一吏卒与賊私交通或言語書疏者斬沒其家
一主吏役使不平者斬主吏謂指揮使已下
一不伏差遣者斬
一自相竊盜者不計物多少並斬非出軍臨陣自從常
法
一巧詐以避征役者斬
一避役自傷殘者斬
一將吏受贓枉法及論功定罪故不以實者斬失者受

主帥量罪斷遣妄張賊數至悞奏陣獲者亦斬
一隱欺破賊收獲及死亡去士資財者斬
一以強凌弱忿爭酗酒喧悖惡罵或扇搖恐嚇軍伍及
犯階級於理不順者斬
一博戲賭錢物者斬非出軍臨陣自依常法
一去失衣甲器械者斬主將見而不收從違制之罪及
故毀弃軍裝或盜賣器械軍裝而詐稱去失者亦斬
一大軍在路遺落器械衣物皆須後在道傍令收後人
收候下營處召主分付如他人妄認及隱匿者斬收
後人不收者杖一百
一軍中奔車走馬者斬自稍揮使以下並須步入營寨

違者杖一百營寨謂主帥所在
一貪爭財物資畜而不赴殺賊者斬
一訛言詐惑妄說陰陽卜筮道釋鬼神災祥以動衆心
者斬
一無故驚軍叫呼奔走妄言賊至及夜呼驚衆者並斬
即賊乘暗攻營將士輙呼動者亦斬
一軍中有卒警急及失火在軍人輙叫呼奔走者所在
官司得斬之若在城守圍中亦斬
一放火者斬仍沒其家或遺火燒屋宇軍幕及財物積
聚通計錢二貫足以上者斬
一軍中有火除救火人外餘人皆嚴備若輙離本職掌

部隊等處者斬
一入賊境軍士擅發冢墓焚廬舍殺老幼及婦女踐禾
稼伐樹木者斬如主將有命令蹂踐賊地禾稼伐樹
木或焚蕩廬舍者不坐
一軍士雖破敵有功擅掘冢燒舍掠取資財者斬
一姦犯居人婦女及將婦女入營者斬
一賊使人入軍非主司輙與語者斬若擒獲敵人及來
降者並領見主帥不得詢問敵中事宜若違因而漏
泄者斬
一行營吏卒私議軍中事宜者斬
一行營吏卒受他人財賄情涉交通者斬親戚供饋者

不坐
一得賊射書吏卒即時封送大將輙開讀者斬如士卒
有親故贈遺書信者領赴主將驗認給付違者杖一
百
一賊軍棄仗來降而輙殺者斬
一破賊先虜掠者或入賊境擅虜掠者斬
一破賊後因爭俘虜相傷者斬
一戰罷抽軍須徐緩而行輙走者斬
一違主將一時之令者斬謂隨事號令
一軍行下營亂行失伍及樵牧汲飲出表外者杖一百
一凡見奇禽異獸怪物入營壘及捕獲者當時報主將

不告而輙傳道者杖一百

夫三軍之衆畏我則不畏敵畏敵則不畏我此賞罰之所以設也明將知其然故彰利示害以曉衆信賞必罰以勸功及對陣交和咸見鈇鉞爵禄之具在則士卒雖欲勿戰亦不可得也故使疲者勇懦者决進有幸生退有必死焉昔戰國時秦人兵力最雄盖能教蓄銳士伍之以襲賞輔之以刑罰凡民欲要利於上者非鬪無由其有軍功者各以律受上五甲首而隷伍家以此爲賞民無不勉也若軍大戰而大將死吏自五百石已上不能死敵皆當斬大將左右吏卒亡軍者皆斬士卒有軍功者奪無軍功者戍三歲五人爲伍五十人爲行戰而亡其伍同五人奪功無功者亦戍三歲以此爲罰民無不懼也所以四世有勝爲擊六國六國莫敢抗之非幸也有術數然也是以善用兵者誅大以爲威賞小以爲明刑上極而不避貴重賞下通而不遺斷賊誅戮一卒而萬衆畏勸者用此道也

武經總要前集卷之十四

武經總要前集卷之十五

行軍約束　符契　傳信牌
字驗　間諜　鄉導

○行軍約束

凡行軍及在營應軍中條約主將並須先出榜曉告令將士知委

凡軍行大將平明與諸將論一日之事暮與諸將議一夜之事

凡欲攻圍只主將知委應行將士不得預知並候臨時唱發

凡前有鬪敵主將先須下令合到遠近處所及收軍記號準節

凡軍行在路四面各三里止絕行人不得令輙犯隊伍犯者亟執送所在官司其山川險隘更不定地里但犯隊伍者即坐

凡將佐在行營應交代者舊將不得出迎先令嚴兵守備待新將到營發符敕合同即聽交代

凡賊已臨境事機急切而主將不在軍及馳報不及者即副使商議與發兵馬仍飛報主將

凡將佐及將士內有宿相讐嫌者不得相監統及同營隊士卒其事申主將文將奏聞

凡未發軍三日以前所須排比畢定臨行一日須內外寂靜如常日

凡主將給親兵外不得更於諸軍諸隊抽揀勇士爲隨
身防衛
凡行軍不得踐踏田苗
凡與敵戰勝逐賊須留軍於後守輜重諸軍亦不得輒
動其奇兵追赴不得過百步審知賊勢敗散乃許遠
逐之
凡行營吏卒非於親戚不得輒受他人饋遺財物
凡營幕作食事已訖未昏以前須滅火或夜中有文牒
及抄寫須火燭者申主將判押了聽
凡營壘已定兵士須出採樵及市易者人持一牙牌書
其姓名門司驗認始聽出入者三人以上不得獨自

行
凡營門常須嚴整呵察出入雖　敕使至皆須先報主
將候嚴整軍備然後見
凡破城陣所得軍器糧儲即收入官餘物並給獲功之
人
凡敵中有人來降即直引見主將餘人不得輒問賊中
事宜
凡步軍既入賊境除器械外不得負重過十斤如不在
賊境任輕重自負
凡馬軍除器甲及的須物外不得負斤兩之重
凡隨軍發糧運須主將寄定行期關報官司不得漏泄

一軍正給旗鼓外更多具其數以備疑兵之用
凡士卒給弓弩須分軟硬爲三等量人力彊弱均配衣
甲亦定長短爲三等量人材大小給之
凡朝廷問機密事宜及兵甲錢糧文字不得只憑口宣
須親見宣勅方得奏報
凡行軍主將不以有無事機並須日一發奏仍入急遞
或事非文字可傳者即差親信馳奏
凡士卒臨事務熟主將指呼如已分定使臣主領其所
管部隊不得頻有移易
凡軍行在道十里一令整齊二十五里食乾糧五十里
宿食或步騎衆寡或山川險阻並令主將約此裁令

凡軍中不得多繫停屬虛占防守之人
凡賊境有直路狹隘險阻泥陷處不得引軍過之以防
掩襲
凡軍行所至處有水泉及放牧草地並差人監當不得
令溷亂及非理踐踪
凡破賊得殊方異物堪以奉人主者隨物給價與所獲
人物即歸官
凡士卒臨陣隨身私物將挈不行者各書姓名色件付
本隊輜重主者
凡將欲臨陣士卒不能執作勞役聽補緝衣履務令安
逸

凡兵士軍裝衣資並將校撿察勿得浪費
凡士卒乘馬皆本軍將校遞為撿轄令謹切愛護以時飲飼
凡馬軍未見賊騎十里步十里事非警急不得輙馳走以損馬力
凡馬須擇揀遲速相等者給配同隊有彊惡者別揀為群以備衝突若性惡不可制者不得給配戰士
凡戰士給配得馬有鈍弱不堪入戰者許自白主將聽與換給
凡探候得賊事宜並與鄰道主將密相關報
凡軍行主將先令士卒曰軍行所到之處兵士不得妄

劉稼穡伐林木殺六畜掠財物姦犯人婦女
凡將佐三日一巡本部吏士營幕問其飲食精麤均勞逸恤疾苦
凡軍中不得採風言及受匿名論人是非者恐賊人謀害良善
凡軍中不得諷誦歌詩曲調感切人者及樂中不得為悲涼之聲
凡士卒有過本因錯失非有害軍士者主將量情原減擬以懷人心
凡軍彊梁淩人不受羈制者並當除去
凡軍中除依時教閱外主將不得勞擾軍士務令休息

凡軍行住營三日外並須教習武藝繕備器械
凡軍中教射先教射親次教射遠
凡輜重常令在中軍不得在前後恐賊偷攻
凡軍營無利不在經時久則弛慢賊因得計但時有移易則人不懈怠賊亦不測
凡陣破不許捉生恐因爭競以致軍亂
凡吏士殺敵得貲財畜產並悉致以白大將無得輙隱
凡合戰時不許收賊器械恐軍號錯雜
凡軍中掠獲除按條賞士外大將不得輙取
凡得被掠將佐及敵中偏裨並驗問申奏
凡陣中不使羸老疾病人在戰列恐牽潰行陣又不使

工巧人戰鬭妨葺理軍器
凡書生雜吏不許臨陣觀瞻
凡得敵中降人自陳軍中利害者不可即聽須受而審覆之
凡得生口無問逆順皆不得輙殺以招來者漸以誘開敵情亦不可縱逸防為間諜
凡賊勢未窮變輙來和者當佯許勿拒之並戒軍中為備
凡行營每隊定官一員專察高聲或諸軍前後相遠須傳聲喚人則委差定當傳者他人不得輙傳合傳不傳不合傳而傳者皆論如軍律

凡軍中請器械并戰袍並定斤兩標記色號拾鉚弓弩
等並各記之軍司明立文簿單還送納皆按簿交受
凡軍士請納器甲須本營將校部勒同畢不得前後自
便
凡軍中人得闌遺物産並當日於所屬送納
凡軍中除炊炮及應得存火外餘並不許輒留
凡軍士不得輒議敵中事宜
凡軍中除習武藝爲戲外（文藝並投石之類也）餘博戲並皆禁斷
凡軍中有克捷所選驛布由都部署以聞乃牒轉運使
遍下管內
○符契

符契之設尚矣周武王問欲引兵深入諸侯之地三軍
卒有緩急利害吾將以近通遠從中應外以給三軍
之用奈何太公曰主與將有陰符凡八等有大勝克
敵之符長一尺破軍擒將之符長九寸降城得邑之
符長八寸有卻敵報遠之符長七寸警衆堅守之符
長六寸請糧益兵之符長五寸敗軍亡將之符長四
寸有失利亡士之符長三寸諸奉使行符稽留若符
事聞泄告者皆誅之敵雖聖智莫之能識然近代或
用或置沿革不同
本朝康定初制符契頒于沿邊諸部令附其法于后云
符長五寸闊二寸厚六分上面刻篆字曰某處發兵符

下面鏤虎豹爲飾中分爲二段牙構相合右一段左
旁作虎豹頭四枚左一段右旁開四竅爲勘合之處
虎勘合訖卻將篆文面相向合定於側向刻十干字
爲號。其第一符勘甲己字爲合。第二符勘乙庚
字爲合。第三符勘丙辛字爲合。第四符勘丁壬
字爲合。第五符勘戊癸字爲合。左符即全刻十
干半字。右符即依次刻甲己等兩半字右五段留
京師。左五段降付逐道主將收掌
凡發兵馬全指揮或三百人以上至五千人用一虎一
豹符五千人以上用雙虎雙豹符以下符之法委樞
密院以右符第一爲始盛以木函封以本院印與宣

命相副付於使臣宣內具言下第一符發兵馬若干
主將遇宣與符即將左符者驗得合乃爲興發已訖
即以本司印封題右符還付使臣歸京仍飛驛別奏
凡主將所掌符契專擇一官爲腹心典領
凡給受符契次第月日所發兵馬之數皆書於籍勿得
謬誤以備照覆若再有抽發樞密院即下右符第二
至第五各以次行用周而復始其降宣遣使封題勘
合並於下第一之制其銅符右段委樞密長官於本
院藏周封鎖以承旨主事各一員典掌亦置籍拘記
如法本院官遍押逐相照驗
木契長七寸闊二寸厚一寸五分上下面並題云某處

契中剖為上下二段上段内為魚形并題一二三次第下段内刻空魚為勘合之處左側題云左魚合右側題云右魚合上三段下一段上三段留主將收掌下一段付諸軍州城寨主收掌

凡主將差發兵馬百人以上先發上契第一段盛以皮袋封以本司印并文牒相副遣指使或職員齎付文牒内具言發第一契兵馬若干其州縣城寨主得牒與契即將下契與上契勘驗得合乃交付兵馬付訖其上契却用本司印封題發付使人齎歸其第二第三契差發勘合並如下第一契條約如再有抽發即依次用之周而復始其收掌給受委官置籍一準符制

傳信牌

本朝大將石普上言北面抗敵行陣間有所號令則遣人馳告恐失計畫獲虜姦詐請令將帥各持破錢造牌遞傳令合而為信

真宗以古有兵符廢之已久因制漆木為牌長六寸闊三寸腹背刻字而中分之置鑿柄令可合又穿二竅容筆墨上施紙札每臨陣則分而持之或傳令則書其言而繫軍吏之頸至彼合契乃書復命焉

字驗

舊法軍中咨事若以文牒往來須防泄漏以腹心報覆不惟勞煩亦防人情有所離叛今約軍中之事略有四十餘條以一字為暗號

請弓	請箭	請刀
請甲	請槍旗	請鍋幕
請馬	請衣賜	請糧料
請草料	請車牛	請船
請攻城具	請添兵	請移營
請進軍	請退軍	請固守
未見賊	見賊訖	賊多
賊少	賊相敵	賊添兵
賊移營	賊進兵	賊退軍
賊固守	圍得賊城	解圍城
被賊圍	賊圍解	戰不勝
戰大勝	戰大捷	將士投降
將士散	士卒病	部將病
戰小勝		

右凡偏裨將校受命攻圍臨發時以舊詩四十字不得令字重每字依次配一條與大將各收一本如有報覆事據字於尋常書狀或文牒中書之加印記所請得所報知即書本字同亦加印記如不允即空印之使衆人不能曉也

間諜

兵法曰明君賢將所以動而勝人成功出於衆者先知也先知者不可取於鬼神不可象於事不可驗於度必取於人而知敵之情者也夫用間有五有因間有內間有反間有死間有生間　因間者因敵鄉國之人而厚撫之使為間也　內間者敵之官人有賢而失職者有無過而被刑者有寵嬖而貪財者有屈在下位而不得任使者有欲求展己之才能者有翻覆變詐常持兩端之心者如此之官皆可以潛通問遺厚賂金帛而結之因求其國中之情察其謀我之事復間其君臣使不和同也　反間者敵有間來窺我我必先知之或以厚賂誘之反為我用之或佯為不

覺示其偽情而縱之則敵人之間反為我用　死間者外詐立事跡令吾間憑其詐跡以輸誠於敵而得敵信若我進取與詐跡不同間者不能脫則為敵所殺　生間者取內明外愚形劣心壯闇於鄙事能忍飢寒訽恥者往來通報也　此五者皆當謹察其人而任之否則不能成務而自害其身漏吾軍事也故曰三軍之事莫親於間賞莫厚於間事莫密於間非聖知不能用間謂先童間者之性誠實多智乃可用之然則間亦有利於財貨不得敵之情實但將虛詞以赴我約此非用心微妙不能酌其情偽

凡軍之所欲擊城之所欲攻人之所欲殺必先知其守將左右謁者門者舍人之姓名令吾間索知之使往則自通也又曰必索間（謂常於軍中搜索敵人間謀）敵間之來者因而利之導而舍之故反間可得而用也因是而知之故鄉間內間可得而使也因是而知之故死間為誑事可使告敵因是而知之故生間可使如期五間之事主必知之知之必在於反間故反間不可不厚也五間俱起莫知其道是為神紀此謂善任間者同時而任五間異辭合謀往之於敵雖有明智無不惑者又有求役鄰好旁致事端佯縱罪囚露此偽跡通尺書以離其親信卻降虜以示吾虛狀臨敵為計非一途也

凡遣間者受詞指縱必於臥內其人非素舊者亦當羈質其族使雖死不敢漏吾密故曰間事未發而先聞者間與所告皆死也夫水能濟舟亦能覆舟我用間以謀人人亦有用間以謀己我以審往人以密來為將者亦當酌此以待之可無失矣

鄉導

經曰不用鄉導者不能得地利管子曰主兵者審知地圖然後可以行軍襲邑蓋人人之覺者我孤軍以進彼密嚴而待渡險則有發伏之慮涉川則有壅決之憂晝行則有暴來之鬪夜止則有虛驚之撓傾合必就薪水畜牧必依芻草一事不備則自投於死安能

獲冠哉故敵國之山林丘阜可以設險者灌叢茂草蒲葦之可以隱藏者道里之遠近城郭之小大委（於偽切）積（子智切）之所在水草之所有卒乘之衆寡器甲之堅脆必盡知之則兵行鄉導不可暫無

凡用軍事或俘虜為鄉導者須防賊課陰持姦計為其誘誤必在鑒其色察其情參驗數人之言委曲相合乃可信任便當厚其頒賞要之爵秩乃選腹心智謀之士挾而偕相出處審防其貳也然不如素蓄堪用之士但能諳練行途亦不必土人也如在曠野四隅莫辨又值夜晦當視北辰及候中星為正

正月昏昴中旦心中　二月昏井中旦箕中

三月昏柳中旦南斗中　四月昏翼中旦牽牛中

五月昏角中旦危中　六月昏氐中旦壁中

七月昏尾中旦婁中　八月昏南斗中旦畢中

九月昏牛中旦井中　十月昏虛中旦室中

十一月昏營室中旦軫中　十二月昏奎中旦亢中

若遇天景曀霾夜色暝黑又不能辨方向則當縱老馬前行令識道路　或出指南車及指南魚以辨所向指南車法世不傳魚法用薄鐵葉剪裁長二寸闊五分首尾銳如魚形置炭火中燒之候通赤（以鐵鈐鈐魚首出火）（以尾正對子位蘸水盆中沒尾數分則止以密器收之用時置水椀於無風處平放魚在水面令浮其首）當南向午也

武經總要前集卷之十五

武經總要前集卷之十六上

敘曰王者守在四夷西北尤重懷柔示信謹彊埸之事折衝禦侮張蕃衞之服治險阻繕甲兵嚴烽燧謹亭障斯長轡遠馭之術也

國家革五運之澆季闢四海之封域舟車所暨聲教大同若方隅守備則東起滄海至北平軍十數城六百餘里屬河北路東起大郡西緣大河至隰州十三城千餘里屬河東路東起延安窮邊至階州十五城千餘里（本朝之制凡一路皆砦堡關鎮皆屯戍兵）屬陝西路巴蜀之地黎雅威茂文龍永康屬益州路戎瀘夔施黔雪安屬梓夔州路荊辰澧鼎潭衡全邵桂陽屬荊湖南北路廣桂宜邕欽融廉雷容澹屬廣南東西路皆山川阻深縣亘數千里此自古限隔蠻夷之地其邊鎮襟帶之處建都部署鈐轄都巡檢專督戎政治城郭其蹊隧置關鎮立堡砦以為禦衛之備遣衛禁之師三載更戍謂之駐泊兵募土人泊邊雜之師隸禁軍額者謂之就糧軍州兵係訓練者亦充營陣之役又約府兵之制河北河東置義勇三十餘萬人陝西以土人額徙邊者給由置堡有寇則戰無事力農謂之弓箭手熟戶蕃部置本族巡檢都軍主以一兵官凡十一級蕃部百帳以上補軍主其次指揮使以下至正副兵馬使

本族巡檢敘王宮之列至殿侍廷石嵐隱有說主民
兵荆湖施變間置路將蠻酋上人爲之士丁義軍亦
置都指揮使以下戎校分戍城壘其兆控帶西夷川
郡略而不書今鳌爲五卷謂之邊防疆域之遠近城
戍之要害開卷盡在是矣

河北路　定州路　真定府路

高陽關路

河北路

河北禹貢冀州之域天文畢昴之分春秋趙魏悉居其境言星者十二分野災異可以參驗（亡路歲北）古之障塞以盧龍山鎮爲限五代以來陷十比土今定州至西

山倉州距東海地方千里無險阻可恃

本朝定州真定府高陽關皆屯重兵雖爲三路備禦陰爲祁州則高陽關會兵之路出井陘至常山則河東道進師之所滄州至海口百六十里即平州界至淳化後順安軍東有塘水隔限胡騎莫州屯步兵以護隄道保州一路平川曠野利胡騎馳突置沿邊巡徼兵北平路置兵馬一司斷西山之路登州隸京東海路祇女真契丹界置水師隸巡檢司全魏之地河朔根本內則屏蔽王畿外張三路之援又置北京路兵官（屬內地後不錄）今保邊皆咸以兵馬爲務亦罕任文吏防秋捍寇爲他路之劇其有戰守之策塘水之利悉論次于後

定州路

定州中山郡冀州之域戰國爲中山國地平近胡西北捍溪契丹東至瀛州二百八十里東北至保州一百二十里南至真定府百二十里北至長城口有六十里至蔚州四百九十里西南至藁城路至趙州百九十里東南至深州百七十里東北至莫州二百五十里

本朝貫屯重兵爲邊鎮之劇置本路駐泊馬步軍都部署以下兵官以州爲治所統定保深祁廣信安肅順安永寧八州軍本路置州兵及　朝廷遣禁旅更戍

外又領鄉軍義勇總五十八指揮凡工萬八千三百四十八人咸隸之

北平軍治北平縣秦曲逆縣地後魏改名北平

本朝砦建築城控安陽州四望口一帶山路至蔚州界給軍滿萬人斷西山之路東至保州五十里西至北平軍城砦南至定州九十里西北至安陽川口三十里北至易州界狼山砦九十里

國初孫行友咸平中荊嗣輩嘗領是職慶曆初建軍使兼都監知縣事東至保州五十里南至定州九十里西至龍泉鎮六十里北至易州界狼山砦九十里西北至安陽川口三十里

砦鋪二十六所

魚臺口鋪 北至界首桑乾河一十里北至北界新起團標約一里東至保州界栢山口鋪二十里南至北平軍三十里東南至驪馬嶺約二十里惟通單騎東南至重縣口約十里惟通單騎西南合入安陽口十五里西南至道務村五里道務村西南至安陽口一十里東西闊約二百五十步耆老言賊馬多于此出入易州未陷時皆驛路也魚臺口闊約半里

四望口鋪 北至界首乾河二十里北至北界一十五里契丹新寨一砦東至魚臺口約二十里至安陽

口十里西至捉馬口三十里東南至軍約四十里口甚狹惟通單騎兵級巡子共六十三人

捉馬口鋪 其口甚狹不通騎惟通人行北至界首灰嶺山二十五里次北界無鋪東至四望口三十里東南合入安陽關口四十里西至唐縣界白土口十里東南至本軍七十里兵級巡子其六十三人

安陽口鋪 東北合入魚臺口一十五里南至本軍三十里西北合入捉馬口四十里正北合入四望口一十里

魚鼻山口 在軍東北山嶺約二十里不通北界惟識察商販而已

白崖砦 其上面平東西約一里南北長約一里半在軍西北四十里惟通人行山內二十里居民常避寇于此

唐縣 西北至白土口鋪九十里西北至花塔子鋪約一百六十里西北至田常口鋪六十里西北至鉅牙口鋪七十里西北至黃蛇口鋪約一百一十里西北至下寨子鋪約一百一十五里西北至上寨子鋪約一百三十里

白土口鋪 通單騎北至界首南道入谷五十里北至契丹界無鋪正東落北至北平縣界捉馬口鋪約十里北至花塔子鋪約二十里東南至本縣界九

十里西南至田常口鋪約二十里口西約五十步有唐河西流口以北界內河闊處五七十步狹處三十步

花塔子鋪 鋪北山路闊處五七十步狹處一二十步南至番服（或作服）嶺約一十五里惟通人行今務至周家庄北至界首石碑子約四十三里南至白土口鋪二十里南至葛洪山約五十里西至駝茂川軍鋪二十里

田常口鋪 甚狹通人行北至界首約八十里北至契丹界無鋪東北至白土口鋪約二十里南至唐縣六十里西北至鋸牙口二十里北至唐河約二十

里西北至乾河口三十里乾河口西北至沙嶺子
一十里沙嶺子東北至銀坊城一十里今移置張
政庄

鋸牙口鋪　惟通人行北至界首約八十里北至契丹
界無鋪東北至白土口鋪二十里西南至東娘神
鋪二十五里東娘神北至軍城砦黄蛇口鋪七里
東南至唐縣七十里西北至鶴神谷三十里鶴神
谷東北至銀坊城約四十五里北至唐河三十里
今移置鵶谷口

黄蛇口鋪　以北山路不通車騎北至界首石碑約八
十里北至契丹界邢妳砦約二十里東南至鋸牙

口鋪四十里西北至秦王嶺一十五里南至軍城
砦七里西至石門子鋪約三十里北至唐河三十
里今移置乾河口

下章子鋪　北行山路惟通單騎西北至界首倒馬關
約八十里北至契丹界無鋪東北至黄蛇口約三
里南至軍城砦約五里西至千家砦約二十里

上章子鋪　北行山路惟通單騎吴兒口西北至界首
倒馬關約七十里北至契丹界無鋪西北至令公
神谷約五里西北至南嶺子一十五里

駞茂川鋪　本唐河容道闊處約一百步狹處約四十
步南道人谷至石道人谷約四十里南道人谷至
碑子舊界二十里

軍城砦　東至東娘子神鋪約七里南至嫌薄山約十
五里西南至三會口約一十五里西北至千家砦
鋪一十三里西北至嶽嶺分水為界約八十里北
至下章子鋪約五里北至上章子鋪約三十里北
至鄉家谷北界石墻約五十里東北至黄蛇口鋪
約七里東北至北界石墻處十里次北至銀坊城

新修砦約七里

于家砦鋪　西北至界首嶽嶺路約六十里北至契丹
界無鋪東至本砦約二十里南至三會口鋪約十
里西北至石門鋪約一十五里山路闊處一百步

狹處約十步自石門西北至界首約四十五里惟
通單騎

石門鋪　西北至界首嶽嶺路約四十五里北至契丹
界無鋪東至于家砦約十五里南至古道口約十
里西舊磨谷約一十五里鋪西北至界首惟通單
騎今移置夾耳安王谷

和家砦　北至界首嶽嶺路約八十里北至契丹界無
鋪東北至軍城砦七十里東北至三會口約五十
五里東北至嶽嶺口鋪約三十五里東北至古道
口鋪約三十里直東至龍泉鎮約六十里東南至
曲陽縣約九十里曲陽縣至定州約六十里北至

和家口鋪約七里直北落西至安王口鋪約一十五里西至板谷口鋪約十里西南至王柳口鋪約二十五里西南至北砦王柳口鋪約三十五里西南至北砦約五十五里至安王口鋪山路闊處約一百步狹處約一十步安王口鋪以北至界首約五十里山路惟通單騎至本砦管口鋪

三會口鋪　西北至界首嶽嶺路約七十里北至契丹界無鋪東北至軍城砦約十五里東南至龍泉鋪約四十里西至嶽嶺口鋪約二十里北至軍城砦于家口鋪約一十三里鋪西北約二十五里到分壁嶺山路闊處約一百步狹處約一十步自分壁

嶺以西至界首二十里惟通單騎今移置柳家谷

嶽嶺口鋪　西北至界首嶽嶺路約五十里北至契丹界無鋪東至三會口鋪約三十里東南至龍泉鎮約六十里西至古道口鋪約三里北至軍城砦石門鋪約十里鋪西北約七八里至分壁嶺山路闊處約一百步狹處約十步自分壁嶺以西至界首約六十里惟通單騎

古道口鋪　西北至界首嶽嶺路約四十里北至契丹界無鋪東至嶽嶺口鋪約三里南至閻風山約五里西至安王口約十五里鋪西北約五里至分壁嶺山路闊處約一百步狹處約一十步自分壁嶺山路以西界首約六十里惟通單騎今移置石臼

安王口鋪　北至界首嶽嶺路約五十里北至契丹界無鋪東至古道口鋪約十里南至和家口鋪約八里西北至輅轤谷約三十里鋪北山路惟通單騎

和家口鋪　北至界首嶽嶺路約八十里北至契丹界無鋪東北至古道口鋪約二十五里南至和家砦約七里北至安王口鋪約八里山路闊處約一百步狹處約一十步自安王口鋪以北至界首約五十里惟通單騎今移在南山坡上

板谷口鋪　西北至界首破河嶺約六十里北至契丹界無鋪東至和家砦約十里南至王柳口鋪二十

里西南至北砦約六十里北至安王口鋪約二十里西北約一十里至劉素庄山路闊處約一百步狹處約一十步自劉素庄西北至界首約四十五里惟通單騎今移置輅轤谷

王柳口鋪　西北至界首破河嶺約九十里北至契丹界無鋪東南至曲陽縣約一百一十里南至泌河約五里西至北林砦王柳口鋪五里北至板谷口鋪二十里西北約五十里至輅轤谷口山路闊處約一百步狹處約十步自輅轤谷西北至界首約三十里惟通單騎

保州治保塞縣舊莫州清苑縣地　建隆初建保塞軍

太平興国初建為州每戎馬南牧率師捍禦常為軍
鋒之冠今置保州廣信軍安肅軍緣邊至西山都巡
檢使以保州為治所東至順安軍七十里南至定州
一百二十里北至廣信軍四十里北至契丹狼山砦
百里東北至安肅軍約四十里南至永寧軍九十里
西至北平軍七十里西北至栢山口鋪約六十五里

口鋪六

子口鋪　闊一里西北至界首赤嶺子約四里又西北
至契丹訓口鋪約五里其鋪有番漢十人守把東
南至保州約三十五里正東落北至廣信軍約三
十里至廣信軍龍山口鋪約七里西南至八角口

鋪約十里有主客戶五十餘家

八角口鋪　即趙曠川口也川闊約六里西北至界首
赤嶺子約五里自界首東北至契丹訓口鋪約四
里其鋪有番漢一十人守把東南至保州約四十
里南至跳山約六里東北至子口鋪約十里西至
兩嶺口鋪五里州內有五村約二百家

兩嶺口鋪　西北至界首赤嶺子約五里自界首北至
契丹魏家庄鋪五里有番漢十人守把東南至保
州約四十五里東至八角口鋪五里西至狗號口鋪
一十里東至謁山村約五里凡兩嶺其南嶺闊也
步北嶺闊一十五步

狗號口鋪　北至西界首赤嶺約五里北至契丹魏家
庄鋪約七里其鋪有番漢十人守把東南至保州
約五十五里東至兩嶺口鋪一十里西至白道口
一里東至王村約一十里嶺闊二十步

白道口鋪　至界首赤嶺約五里北至契丹魏家庄鋪
約七里其鋪有番漢十人守把東南至保州約五
十五里東至狗號口鋪約一里西至栢山口約一
十里東至兩三村約一十里嶺闊六十步

栢山口鋪　北至界首赤嶺約五里自界首北至契丹
魚臺村鋪三里其鋪有番漢一十人守把東南至

保州約六十五里東至白道口鋪約一十里西至
北平軍地分魚臺口約二十一里栢山口鋪周回
有人戶約五十餘家口闊五百二十步

廣信軍治遂城縣戰國時武遂縣地秦築長城所起因
名遂城

本朝建軍東至安肅軍二十里西至長城一十里南至
安肅軍一十五里西南至北平軍約九十里西至北
易州七十里

砦鋪十五

謝坊口鋪　北至當軍界十里界首北至契丹界闊臺
鋪七里東至安肅軍界王馬村鋪二里西至本軍

界二里西北至新河鋪二里

新河鋪　北至單界首二十里界首東北至契丹界陳村鋪五里東至謝坊口鋪二里西南至本軍一里西南至張花村鋪二里

張花村鋪　北至本軍界二十里北至契丹新本村鋪二里東至新河鋪二里東南至本軍一里西至許家庄鋪二里

許家庄鋪　北至當軍界首二十里北至契丹界北城村鋪三里東至張花村鋪二里東南至本軍三里西至龐村鋪三里半

龐村鋪　北至界首一十八里界首北至契丹界孤山村鋪三里東至許家庄鋪三里半東南至本軍六里半西至赤魯村鋪一里半

赤魯村鋪　北至界首一十七里界首北至契丹界太山鋪二里半東至龐村一里半東南至本軍八里東至廣門村鋪三里

廣門村鋪　北至界首一十五里北至契丹界無鋪東至赤魯村三里西北至馬家庄鋪二里半

馬家庄鋪　北至界首一十三里界首北至契丹界無鋪東南至廣門村鋪二里半東南至本軍一十三里半西北至長城口鋪二里

長城口鋪　口闊一十步至界首一十里界首北至契丹田硅莊鋪三里半東南至馬家庄鋪三里東南至本軍一十六里半西牟山鋪二里

牟山村鋪　山口闊九百步北至界首八里界首北至契丹界田硅莊鋪三里東至長城口鋪二里東南至本軍一十八里平西至佛陽口鋪四里

佛陽口鋪　山口闊一百二十步北至界首約一十二里界首北至契丹界荊口鋪一里東至牟山鋪四里東南至本軍二十二里半西至圓道山鋪五里

圓道山鋪　山口闊一十步北至界首四里界首北至契丹界樓山鋪三里東至佛陽口鋪五里東南至本軍二十七里半西南至釜山村鋪四里

釜山村鋪　西至界首五里界首以北至契丹界無鋪東北至圓道山鋪四里東南至軍三十一里半西南至黑山村鋪十里

黑山村鋪　山口闊三百二十步西至界首八里界首以西契丹界無鋪東北至釜山村鋪一十里東至軍約三十里西南至龍山村鋪六里半

龍山村鋪　山口闊六十步西至界首七里界首西至契丹界無鋪東北至黑山村鋪六里半東至軍約三十五里南至保州界五里半

安肅軍治安肅縣唐宥戎鎮周為梁門口砦太平興國中建軍東至雄州八十里西至廣信軍二十

里南至保州四十里北至契丹界二十里東南至順安軍四十五里西南至保州四十里東北至雄州二十里西北至莫州二十里

砦鋪二十六

閒夜口鋪　東南至順安軍界約一里半西北至軍約三十五里北至順安軍界首約三十六里界首北至契丹界無鋪

髙公口鋪　東南至閒夜口鋪約二里西北至軍約三十三里北至界首約三十四里界首北至契丹界無鋪

李三口鋪　東南至髙公口鋪約二里半西北至軍約三十里半北至界首約三十里界首北至契丹界

無鋪

大商村大橋鋪　東南至李三口鋪約一里半西北至軍約二十九里北至界首約三十二里界首北至契丹界無鋪

漢陽口鋪　東至大商村大橋鋪約三里半西北至軍約二十五里半北至界首三十一里界首北至契丹界無鋪

千秋口鋪　東南至漢陽口鋪約一里半西北至軍約二十四里北至界首約三十里界首北至契丹界無鋪

萬年橋鋪　東南至千秋口鋪約二里半西北至軍約二十一里半北至界首約二十八里界首北至契丹界無鋪

㧊背鋪　東北至萬年橋鋪約二里西北至軍約一十九里半北至界首約二十九里界首北至契丹界無鋪

界渠鋪　東北至㧊背鋪二里半西北至軍約一十七里北至界首約二十八里半界首北至契丹界無鋪

汃口大砦　東南至界渠鋪約一里半西北至軍一十五里半北至界首約二十八里界首北至契丹界

無鋪

徐城口鋪　東至汃口砦約二里半西北至軍約十三里北至界首約二十五里界首北至契丹界無鋪

楊家口鋪　東至徐城口鋪約二里半西北至軍約一十里半北至界首約二十二里界首北至契丹渠頭鋪約四里半有契丹七人守把

菱角河橋鎮　東南至楊家口鋪二里半西北至軍約八里北至界首約二十二里界首北至契丹界無鋪

三叉口鋪　東南至菱角河橋鋪約二里北至軍約六里北至界首約二十一里界首北至契丹界無鋪

郭老鋪　東南至三乂口鋪約二里西北至軍約四里
北至界首約二十一里界首北至契丹界無鋪
橋門鋪　東南至界老鋪約一里半西至軍二里半北
至界首二十里界首北至契丹界無鋪
栁湾鋪　東南至橋門鋪約一里半西南至軍約二里
半北至界首二十里界首北至契丹固城鋪約二
里半有契丹五人守把
北橋門鋪　東至栁湾鋪約一里南至軍約一里半北
至界首約二十里界首西北至青塚鋪約二里有
契丹五人守把
霸子口鋪　東至北橋門鋪約二里東南至軍約一里

半北至界首一十八里界首北至契丹界無鋪
姜女廟鋪　東至霸子口鋪約一里半東至軍約三里
北至界首約十八里界首北至契丹界無鋪
車道口鋪　東至姜女廟鋪約一里半東至軍約四里
半北至界首約十九里界首北至契丹界無鋪
碾窩口鋪　東至車道口鋪約二里東至軍六里半北
至界首約二十里界首北至契丹界無鋪
辛家口鋪　東至碾窩口鋪約二里東至軍約八里半
北至界首約二十里界首北至契丹界無鋪
赤崖口鋪　東至辛家口鋪約二里半東至軍約一十
二里北至界首約一十九里界首北至契丹界無

鋪
王馬村砦　東至赤崖口鋪二里東至軍約一十二里
北至界首約一十九里界首北至契丹界無鋪
王馬村　係廣信軍两界首鋪東至大砦約二里東至
軍約一十五里北至界首約一十九里鋪西正屬廣
信軍界
順安軍治高陽縣舊瀛州屬邑
本朝號為重鎮常屯重兵與走州路兵馬犄角捍冦其
地東至定州百二十里西至井陘路至并州五百里燕趙人謂山脊為陘今縣城控其要害漢書曰井陘車不得方軌騎不得成列南至趙州百
里北自西山至蔚州四百九十里西南至平定軍三

百二十里今置真定府路駐泊馬步軍都部署以下
兵官統真定府磁相邢趙洺六州以府為治所本路
置州五及
朝廷遣禁旅更戍外又領鄉軍義勇一百十八指揮凡
四萬五千二十人
砦鋪八
北砦　東至定州一百八十里東南至真定府二百一
十里西至承天閣一百里西至代州三百五十里
東北至被河嶺約百里東北至交牙川山嶺約八
十里北至東鐵嶺約八十里北至箭筈嶺約百里
北至西鐵嶺約八十里西至北上竿嶺約八十里

西北至馬軍嶺約一百三十里管七鋪

王柳口鋪　北至界首破河嶺約七十里界首北至契丹界無鋪東至定州地分東北至東王柳口鋪約三四里西至本砦三十里西北至黃家砦鋪三十里南至丁家坐鋪約十五里山路闊處約一丈或五尺狹處二尺惟通人行

黃家砦鋪　北至界首交牙川嶺約六十里以北至契丹界倍泉砦約二十里東至王柳河約一十五里西南至本砦二十五里東南至王柳口鋪約三十里西至番眼嶺鋪約一十五里西北至薄嵒神鋪約一十五里山路闊處約二三十步狹處三兩步

通人騎

番眼嶺鋪　北至界首東鐵嶺約七十里以北至契丹界下平砦約三十里東至黃家砦約一十五里東北至薄嵒鋪約二十里南北砦一十里西北至東曹鋪三十里惟通單騎行人

薄嵒神鋪　北速熊頭山北過至界首箭笘嶺約七里以北至契丹界安保砦約二十里東南至黃家砦約十里南至北砦約三十里西南至番眼嶺鋪約二十里西北至東曹谷鋪約三十里界首山路闊處約一丈狹處三二尺惟通單騎

東曹谷鋪　北至界首西鐵嶺約五十里北至契丹界上平砦約三十里東南至番眼嶺鋪約三十里東至薄嵒神鋪三十里東南至北砦約二十五里西南至西曹谷鋪約二十里山路闊處約一丈至七尺狹處約二五尺惟通單騎

西曹谷鋪　北至界首上竿嶺約五十里以北至契丹界首靈丘城約五十里東南至北砦約三十里東至東曹谷鋪約三十里西至龍窩坐二十五里山路通人騎

龍窩坐鋪　北至界首馬軍嶺約六十里又北至契丹界鐵冶砦約五十里東至西曹谷鋪二十里東南至北砦七十里西至代州羊頭山七十里山路闊

處約一丈至七尺狹處三五尺惟通人騎

高陽關路

瀛州河間郡古燕之南境周世宗收復土宇兩河之地並置三關（霸州益津關雄州瓦橋關鄚州高陽關）捍禦北狄分重兵守之西與真定府定州三路軍馬相為犄角其地東至霸州百里西至永寧軍六十里南至永靜軍九十里北至君子館至莫州百里東南至滄州百二十里西南至深州四十五里今置高陽關路馬步軍都部署已下兵官統瀛莫雄霸貝冀滄永靜保定乾寧信安十二州軍以州為治所本路置州兵及

朝廷遣禁旅更戍外人領鄉軍義勇七十七指揮四萬

二千五百八十人

滄州横海軍冀兖州二之域齊趙二國之境地居九河下流（書四九河既道河水分九道悉在州境）東距大海趨平州路北距界河至幽陵東至大海百八十里西至瀛州二百里南至德州二百四十里北至乾寧軍九十里至幽州安五百五十里東北至海口二百三十里又至平川五百里西至冀州二百九十里西北莫州二百六十里

砦九

泥姑砦　東至鮫䲭港鋪十里北至界梁河

雙港砦　東至泥姑砦二十五里

三女鎮砦　東至雙港砦八里

葦𦼮港砦　東至三女鎮砦二十里

小南河砦　東至葦𦼮港一十八里

百萬渦砦　東至小南河砦三十里

沙渦砦　東至百萬渦砦十一里

獨流砦　東至沙渦砦一十二里

釣臺砦　南至乾寧軍六十里北至獨流砦六十里砦城居其中沿御河一路獨有稻田務

乾寧軍治乾寧縣唐盧臺軍地控御河崖在滄霸二州之境先爲契丹割劉升爲寧州周世宗收復關南地因

砦五

當城砦　東至獨流砦十五里北至瀛海縣入平川路

李祥砦　東至當城砦二十五里

佛聖渦砦　東至李祥砦二十五里

佷城砦　東至佛聖渦砦一十四里

田家砦　東至佷城砦一十四里

太宗置唐興砦淳化中建爲軍東至莫州六十里南至瀛州一百一十里西至安肅軍三十里北至契丹界易州二十里東北至雄州八十里東南至莫州約七十里西南至保州七十里西南至安肅軍約四十五

里

砦鋪十五

順安砦　下至鄉林鋪三里罷東路自順砦至莫州界二十六里凡十一砦鋪

鄉林鋪　下至新鋪二里

新鋪　下至叅頭鋪二里

叅頭鋪　下至向陽寨四里

向陽砦　下至舊砦一里

舊砦鋪　下至上新鋪一里半

上新鋪　下至緒口鋪一里

緒口鋪　下至下新鋪三里

下新鋪　下至百易鋪三里

百易鋪　下至泥口鋪三里

泥口鋪　下至莫州地界一里

問事鋪　至牙家港鋪約三里軍北路自問事鋪至安肅軍界約一十五里凡四鋪

牙家港鋪　至第二鋪約二里半

第二鋪　至馬村鋪約二里半

馬村鋪　至安肅軍界約六里

真定府路

真定府常山郡古趙地也

信安軍舊幽州安次縣地古淤口關也周朝置砦戍守

太平興國中升爲破虜軍至景德初改今名東至獨流百二十里西至霸州六十里北至界

砦六

周河砦　東至信安軍五里

寵角砦　東至周河砦六里

嘉渦砦　東至寵角砦十里北至幽州永清

黎陽渦砦　東至嘉渦砦二里

鴈頭砦　東至黎陽渦砦二里北至幽州香河縣

阿翁砦　東至鴈頭砦六里

霸州治平清縣古上谷郡地北拒馬水即幽州之南境舊號盈津關周朝建爲州滄州北控海口霸州控

莫金口塘水不拔及水勢淺梗可涉兵馬瀕海斥鹵地形沮洳東北近三百里野無所掠非入寇之徑景德中以前滄州部署常兼都巡檢使今省惟置霸雄州路界河至海口都巡檢使以霸州爲治所海口北趨平州路限以界河朝夕有潮水東自海岸西距塘泊其間葭葦叢密徑路迂直非鞍馬馳騁之利何承矩曰自淘河至泥姑口屈曲九百里天設險阻真地利也今治水戰之具象衝闘艦走舸海鶻百餘隻治水師廣德懷順泊禁兵歲時講習淳化中兼護塘水緣邊滄霸州乾寧軍自契丹界緣河增補巡徼軍曰忠順舊日歸丁真宗建軍額寶元初因補空闕又有增置緩急

之備大爲要害矣東至信安軍六十里西至雄州九十里南至保定軍三十里北至拒馬河至契丹界

砦十

劉家渦砦　東北至霸州四里

莫金口砦　東北至劉家渦四里

桃花砦　東至莫金口砦五里

父母砦　東至桃花砦五里

新垣砦　東至父母砦六里北至幽州安次縣

紅城砦　東至新垣砦六里

七姑砦　東至紅城砦三里

大渦砦　東至七姑砦五里

雙柳東砦　至大渦砦十里北至淤州固安縣

雙柳西砦　東至雙柳砦十里

雄州治歸信縣本涿州瓦橋關在易州水東當九河之末周汶復三關此其一也地控淤薊故建為州至淳化中創水田以捍戎馬走集今知州兼河北緣邊安撫營田使東至霸州九十里西至順安軍八十里南至莫州二十里北至白溝河三十里

砦四

木場砦　東至三橋子砦五里

張家砦　東至木場砦三里

王家砦　東至張家砦十四里

向陽砦　東至馬村砦十八里

莫州治文安縣漢鄚縣地唐景雲中分瀛州屬邑置州南縣君子館路至瀛州百餘里北緣提岸至雄州三十里東至保定軍塘泊杕淺舊置部署以下兵官屯兵滿萬人以護塘泊東至保定軍六十里北至雄州三十里

塘水

一塘水東起滄州界去海西岸黑龍港口西至乾寧軍沿御河岸（以破船灰蒲淀灰淀方淀西淀合成一水）其水東西約百二十里南北九十里至一百三十里深約五尺

一東起乾寧軍西信安軍御河西（以北烏巢陳八燕州大光孟家五淀合成一水）其水東西約一百二十里南至三十里至五十里深丈餘至六尺

一東起信安軍御河西至霸州莫金口（以水汶胃龍下光小蘭李子大淘六淀淀一水）其水迂直東西七十里南北十五里至六里深六七尺

一東北起霸州莫金口西南保定軍父母砦（以瀘料河淀二淀合成一水）其水東西二十七里南北八里深六尺霸州至保定軍沿塘岸行其水最為淺狹至咸平景德頻年南牧霸州信安軍並胡馬歸路

一東南起保定軍西北雄州（以百世墨羊小蓮花三淀合成一水）其水東西六十里南北二十五里至十五里深八九尺

一東起雄州西至順安軍（以天蓮花洛陽牛橫史君康淀鮑嘴白羊七淀合成一水）其水東西七十里南北三十里至四十五里深一丈至六七尺

一東起順安軍西邊吳淀至保州（益以齊女宜子定勝勞淀四淀合成一水）其水東北三十餘里南北百五十里深一丈三尺至一丈

一起安肅廣信軍之南保州西北以沉㳬河聚為塘泊南北二十里東西十餘里深五尺至三尺號沉㳬泊至西山口約三十里

一自保州西雞距泉尚泉二水合成并方田稍田南北東西各十里深五尺至三尺號西塘泊

右塘水之北畫河為界圻以限南北謹障塞也初淳化中雄州何承矩制置緣邊屯田以大理丞黃懋充判官懋於河北大興作水田緣山導泉倍省工力以陂塘甚多引水溉田公私獲利因詔承矩領護之發戍兵萬八千人給其役承矩於順安軍西開易河蒲口引水東注至海東西三百餘里南北五十七里滋其陂澤築堤貯水為屯田以助要害捍蕃騎侵軼時多為將帥所沮云甲馬雄盛不宜示弱殊不知地利者兵之助也又順安至西山地跨數軍不遠百里縱有丘陵岡阜而多泉瀆因而廣之審地勢而制塘埭令滄州乾寧軍常督壕寨吏專視斗門水口旦夕候海

潮至放水入御河東置塘以益塘水由是順安軍東瀕于海廣袤數百里悉為稻田莞蒲蜃蛤民賴其利太宗以為渠由之設制胡馬之長技又以安撫司專制置緣邊浚陂塘築堤道具為條式畫圖以付邊郡也田司東自泥姑海口凡一百六十里西盡邊吳泊凡歷七州軍近復掾樞密使夏竦上言沿邊塘泊自海而西至邊吳淀及安肅軍保州而西接西山路闊一百餘里其間有絕河曹河徐河叫候泉尚泉方順河安陽河唐河盡可堰截引水灌注以為塘淀遂詔修保州廣信安肅順安永寧五州軍堤道作隄水之備惟跳山以西有壅水不可到處第密種所宜樹木祥符中緣邊官地植柳三百萬真宗出圖以示輔臣曰可以代鹿角及開陷馬坑委州縣守宰主役此並中國戰守之助也先是

太宗時患北戎侵軼亦嘗置開方田使以陷胡騎咸平中上封人縣士龍及靜戎軍王能並言方田之利請置于北邊能請於軍城東新河之北開之廣袤相去皆五尺深七尺狀若連鎖（俗謂解鏁）之東西至順安威虜軍界仍以地圖來上是日詔令靜戎順安威虜軍界皆置方田鑿河以遏胡騎今保州廣信安肅軍覺皆可設置與塘前言陷馬坑類極邊賴之與塘水共為利也

論曰今北邊控扼之方中國形勢之地西自黑盧口東距滄海其間三百餘里中國得地者多匈奴得地者寡何哉且自順安軍東至莫州二十里皆是川瀆溝瀆葭葦藪泉水縱橫此乃匈奴天牢之地也彼則不能馳騁又東北至雄州三十里又東至霸州七十里又東至海水口皆是營田堤岸陂水漸洳此乃匈奴天陷之地也彼則不能騎射又自順安軍西至安肅軍約五十里夾兩河之間草木茂盛乃匈奴天羅之地也彼則不能騎戰又西至廣信軍二十里夾二軍之間地多磽确此匈奴天隙之地也彼則不能奔衝此中國得地形之多也夫引弓之民恃其勁騎利在

平地中國多步兵利於險阻趙魏之北燕薊之南千里之間地平如砥兵法謂走不逐飛步不逐騎較然可知矣今北邊要害阻塘水之外自保州邊吳泊西距長城口廣袤五十里可以長驅深入乃中國與匈奴必争之地自牟山至栢山凡路口十餘人角口尤闊幾二千步其餘千步洎二十步定州安陽口趣北山路擬嶺北砦趣蔚州界石臼銀坊冶山路並入寇之所此守邊之將所宜經略也若胡馬南牧王師分入虜境牽制其勢則保州沿邊都巡檢緣西山路入幽薊咸平中出師大有擒獲北平軍路部署出飛狐口路入蔚州界東莫州路部署廟諱自白溝河入涿州界河東麟府路軍司馬渡河入天德界咸平二年入五合川破黃砦景德中自火山軍路入朔州界代州部署出西陘等山谷間入雲朔界景德元年出軍甚有俘獲岢嵐軍兵馬出草城川路入朔州界此扼吭擣虛之北狄入寇又嘗詔分兵三路以六千騎屯廣信軍將佐三員領之五千騎屯保州將佐三員領之五千騎屯北平軍將佐三員領之以抗賊鋒始至勿與鬬待其氣衰披城誘戰若其南越保州與大軍遇則令廣信之師與保州兵會使腹背受敵而乘便掩擊若其不攻定州縱軼南侵則復會北平軍兵合勢入北界邀其輜重令雄霸州信安軍以來互為應援又命將佐三員領兵八千屯永定軍又將佐三員領軍

五千屯邢州扼東西路戎魁將遁則令定州大軍與三路騎兵合擊之又令將佐三員統兵一萬於莫州俟戎騎北去則西趨順安軍襲擊斷西山之路如河冰已合賊由東路則將佐三員領兵五千會莫州路軍犄角攻之仍命上將一員將萬兵鎮大名以張軍勢

登州附見

登州古東牟郡漢黃縣也唐建州於蓬萊鎮即今治所也東西北三面距大海各五里一路至女真界揚帆一日一夜至馬石山接皇華四達記北渡海至馬石山五百里舊女真國今契丹界開寶年以前女真因附產良馬通中國貿易詔登州大謝島等人戶特免地租令許置舟船渡女真馬往來淳化中契丹去海岸四百里建砦置兵三千女真朝貢遂絕一路往二韓海行東北歷大謝龜歆烏湖等島約三百里入傍海岸歷青泥鋪桃花浦杏花浦駱駝灣約八百里自且江口即新羅界東控高麗諸國唐置東牟東萊二郡守悉兼守捉使本朝隸京東路領水軍刀魚船入海戰艦數百教習水戰知州兼海內戰棹都巡檢使

武經總要前集之十六終

武經總要前集卷之十七

河東路　麟府路　廢壘

河東路

禹貢冀雍二州之域而冀州為多天文觜參之分春秋晉地秦之太原河東上黨鴈門四郡皆其境其地東際常山西控党項南盡晉絳北抱雲朔人生勁悍便於弓馬逼近羌胡風俗使然今沿邊熙舊制鄉兵訓以戰射又招募羌渾泊邊雜之師分據要害皆守方綏遠之畧也

并代忻州寧化岢嵐軍路

并州古太原也唐置河東節度與朔方犄角以禦北狄統天成大同橫野岢嵐軍等五代為劉氏竊據

本朝降劉繼元始平河東移州治三交東至真定府五百里西至石州三百九十里南至潞州四百五十里北至忻州一百八十里地近胡戎其俗尚武為天下雄鎮今置馬步軍都部署以下兵官以州為治所其所統十五州軍并忻代三州寧化岢嵐二軍控契丹雲朔州界雲中定襄句注四盧川草城川麟府二州守河外十數城嵐石隰三州火山保德二軍緣黃河捍夏國綏州界本路置州兵及

朝廷遣禁兵更戍外又領鄉軍義勇一百一十六指揮總七萬二千九百人

關砦四

赤塘關

關城控西北金山嶺一帶入定襄鴈門路當川谷之口號為險固慶曆中再加板築為重複守禦之地

天門關

關城控西北嵐石谷天設險阻慶曆中再加脩築為重複守禦之地

百井砦

北控石嶺關路二砦相應援

陽興谷砦

西北控五臺山嶺連北界路

代州鴈門郡今治廣武城三面臨邊自古匈奴入寇之路號要害之郡與忻州相應接置十三砦守之仍為沿邊安撫司治所東北至契丹應州界七十里東南至契丹蔚州五百九十里北至契丹朔州四百七十里三百里姜女館百五十里至媯州

縣二

繁時縣

在州東六十里敵攖戰具全代州地形號牛角川繁時崞縣二縣各屯戍兵以相犄角有谷路三抵北界

崞縣

在州西五十里敵樓戰具全縣西舊有九河一曰羗河二曰唐昌三曰馬壚四曰郜村五曰龍泉六曰白水七曰王里八曰軍坊九曰字父淳化中嘗浚之以捍狄人南牧西至朔州界陸蕃嶺四十里南至忻州忻口砦六十里北至朔州界分水嶺三十里

砦十三

凡沿邊十三砦起代州至忻州東西故三邊每砦各當川谷之口控胡騎走集凡有谷路大小通契丹界四十四里

瓶形砦

距河三里北至梅廻砦十五里東北至契丹靈立縣界有谷路三至北界二通車騎一通入行東南至契丹飛狐縣界

梅廻砦

距河三里北至麻谷砦八里東北至契丹蔚州界有谷路三過車騎東至契丹靈立縣界

麻谷砦

有弗泉南北至義興冶砦六十里北至契丹蔚州界有谷路三通車騎

義興砦

西北大石砦三十里東西至契丹蔚州界有谷路三通車騎

大石砦

距河一里西至茹越砦六十里北至契丹界有谷路七六通車騎一通行人

茹越砦

距河二里西南至胡谷砦四十里北至契丹應川界有谷路七三通車騎四通行人

胡谷砦

距河三里西至鴈門砦四十里北至契丹應州界

鴈門砦

距河二里西至西陘砦北至契丹界有谷路二一闊五十步一統通車騎

西陘砦

有井泉河水西至土墱砦七十里按河東記契丹寰州句注在州西北三十里即西陘山也自古匈奴入寇之路北至契丹平寇鎮谷路十二十通車騎二通行人

土墱砦

距河五里西至石趺砦三十里北至契丹寰州界有谷路三皆通行人

石跌砦

西至陽武砦二十里北至契丹朔州界有谷路一可闊十步

陽武砦

有井泉河水西至樓板砦三十里北至契丹朔州界有谷路一通行人

樓板砦

有井泉河水西至雲内砦二十里北至契丹界

忻州定襄郡治秀容縣後漢匈奴據邊遂空定襄雲中鴈門地建安中曹公招輯流散置郡因舊名唐為忻州東至五臺縣百五十里西至嵐州二百四十里

南至并州一百四十里北至代州一百六十里

關一

石嶺關

太平興國中築在州南三十里山勢回抱號為險阻其路可行單車舊有關城控扼慶曆中關南創山為城即烽火山南正控山口西連天澗地勢險深可遏北虜南牧山東西横澗四百餘步開置方田

砦三

雲内砦

有井泉河水太平興國中築雲内谷口西至徒合砦東至興州六十里北至契丹界

徒合砦

取河水三里東至忻州七十里北至契丹界

忻口砦

有泉水太平興國中築城北唐林縣居西山之口最為險要南至忻州五十里砦西即金山嶺四壚川東西至寛平十七里胡騎入寇之路入三受降城路自州北九十里入朔州西界又三十里至朔州又三百四十里至單于都護府號振武軍又西百二十里至東受降城又西二百里安北都護府至中受降城在黃河北拂雲堆上又西二百里至天德軍又西

二百里至西受降城又西三百里至䴙鵜泉

寧化軍本嵐州地偽漢劉崇置軍控西北至契丹界一本朝太平興國中改今名管安慶曆蕃兵二百人馬二百疋東至徒合砦九十里西至契丹朔州雪山分界五十里南至憲州界六十里北至契丹朔州横嶺界六十里西北至朔州又百里東北至代州陽武砦一百里西南至背嵐軍界鍬貼嶺四十里

砦二

窯谷砦城

居大川之口在軍城東南西至大山軍

細腰砦

在單城西北至故長城下

石州

石州昌化郡漢西河郡地後周為石州今因河為塞嵐石隰三州西北至黃河緣河置城戍關渡河外入麟州路捍夏国界景德中置石隰路兵馬部署今今三州為一路置都巡檢使以下兵官以石州為治祈本路置州兵又

朝廷遣戍外又領蕃捉生一千七百二人東至汾州一百六十里西至綏州一百九十里又九十里至定胡縣至孟門關渡黃河二十五里即綏州延福驛又八十里至綏州界分南至隰州二百五十里北至嵐州二百三十里東北至并州三百九十里

縣二

平夷縣

縣地形險固慶曆中再加修築為重複守禦之地

砦一

射胡砦

砦城西濟河即綏州界南至保德軍天渾津界二十八里置鋪一二北至保德軍乳浪寨四十八里置鋪二十三

隰州

隰州大寧郡漢河東郡地唐從州北控大河東至汾州界一百六十里西至延州界一百三十里南至磁州界一百八十里西北至綏州三百五十里

關

永和關

漢狐讘縣後周臨河郡也控索陁谷口關之西七里濟河即綏州界定仙嶺路上津十五里置二鋪下津十五里置三鋪

鐵茄嶺路自伏落津濟河西入鐵茄平过古綏州沿無定河州行入銀州北入夏州西入塩州濟黃河即銀州界西北入夏州塩州地形平坦淳化中李繼隆遣軍入夏州至道中五路出師王超領兵过河至烏白池即此路

嵐州

嵐州樓煩郡漢汾陽郡地後魏至嵐州以境內岢嵐山為名東至憲州四十里西至合河津二百三十里南至石州二百三十里北至岢嵐界四十里至契丹朔州共三百里東北至寧化軍界四十里至代州共三百里西南至石州界六十里西北至岢嵐界五十里以鹿鳴峽為界至契丹勝州共一百八十里兼領三部族千人馬三百疋

津一

合河津

以蔚汾水西與黃河合因以為名砦城當一川之口北渡河至麟州百二十里按皇華四達記

合河津關至麟州以黃河分界即唐時張說出
師之路一說過河三十五里至尾很又三十里
至欄竿又五十里入麟州路甚平易
岢嵐軍治嵐谷縣在嵐州北百里隋大業中置岢嵐鎮
捍阜城川賊路唐長壽中李迥秀奏置軍尋廢
本朝太平興國中再建軍仍別屯禁軍援河外麟府
一路西南至嵐州一百七十里東北至契丹朔州百
六十里至韓光嶺界五十里又東至契丹朔州雪山
界六十里自分界至朔州各百里西至嵐州合河縣
百七十里
川谷城堡五
草城川
川口闊一里餘川中有古城景德中築長城堡
扼賊路
峩婁谷
胡谷
二谷地形甚狹北至契丹界
洪谷
唐乾符中沙陀部寇河東戰于洪谷即此地亦
白奴入寇之処谷在軍東一十餘里有平路接
契丹界雪山容軍騎之地
飛鳶堡

堡之西北即草城川洪谷峩婁谷胡谷四路至
契丹界偽漢劉崇嘗建軍
火山軍本嵐州地東控契丹界西接藏才三族最為
極邊偽漢劉崇置雄勇鎮居河上
本朝慶曆中修壘重複險固以兵戍守
本朝
太宗平晉陽始建軍於鎮西三十里改今名仍臨河
置護水砦舊制別屯禁兵應援忻代一路緣邊城砦
西至黃河七里東至契丹界七十里軍境河勢西流
至保德軍七十里南至保德軍界一百五十里北至
契丹界一百二十三里西北至雄勇津二十里西南
至府州五十
津砦六
父良津
南自雄勇津鎮至軍北至契丹靜寇鎮南有榷
場西南至黃河渡河三里至河濆堡
雄勇津
南至軍城東北至父良津西渡河至石臺神砦
偏頭砦
在軍城東北一百二十里控韓光嶺偽漢天會
中築
桔槹砦

在軍城東南五十里偽漢置西北濟河至府州
四十里

横谷砦
在軍城東十五里雍熙中築

董家砦
在軍城北八十里雍熙中築

保德軍淳化中析嵐州地置定羌軍北濟河八里接府州界最為衝要景德中改今名南至嵐州合河津界一百里東至府州界五里西至府州界二十里軍西自喬家會鋪二十里河勢南流至大堡津

津砦關六

大堡津
據一川之口在軍西南四十里去合河津七十里置鋪七

天渾津
控一川之口西濟河即綏州界至定胡縣界三十一里置鋪十八北至尅胡砦三十五里置鋪十三

定胡縣砦
後周置定胡郡即今孟關縣城西濟河至綏州延福縣其地險阻南至伏落津五十里置鋪二十四北至天渾津四十四里置鋪二十三

伏落津
西濟河入故綏州界鐵茄平路至上平關土剃河界二十八里置鋪十二

乳狼砦
在一川之口南至石州尅胡縣砦北渡黃河至麟州神樹堡銀城砦牛欄川

上平關
關城隸石樓縣建隆中置以土剃河為界山谷阻深管三鋪

通河北路自土門路即古之井陘口通真定府定州咸平初契丹寇河北加兵防守黃澤關路遼州正控其

要咸平中契丹寇河北加兵防守吳兒谷路潞州界由川谷入邢洺磁州路

麟府路
府州党項羗故地河西蕃中一鎮也在大河之外折嗣倫代為鎮將後唐莊宗有河朔以代北諸部屢為邊患天祐中詔建為州改今名以扼蕃寇召下城尋以契丹侵擾移州於留人堡（即今地）晉高祖起義以契丹援之而立路以雲中河西契丹欲推其義以實遼東折氏保險拒之漢升為永安軍延勝振武（振武朔州）忻州緣河五鎮隸焉東至火山軍四十里西至麟州百四十里南至岢嵐軍百四十里北至豐州百二十里東

南濟河至火山軍桔槔砦四十里東北至唐龍鎮百五十里今置麟府路軍馬司以幷代路鈐轄領之朝廷遣戍兵置州兵外又領大路蕃漢義勇軍三千九百人

砦堡十一

清砦堡

東南至府州二十里西北至百勝砦二十里南自石揆子路赤土谷至黄河北横陽河三十里

百勝砦

地名深泊堝城北控西界横陽河賊路南至府州四十里北至青崗峽横陽河東至宣威砦二

十里西至石馬川

宣威砦

城控安陀溝路東南至黄河天橋子入火山軍路南至府州六十里東北至安豐砦龍門川西至后河川

懷來堡

東至永寧堡西至三交川南至清砦堡北至寧府砦

安豐砦

舊號石臺神砦康定中陷豐州特築城以安置爲名地接故豐州安輯蕃漢户口兼控龍門川入府州路南至府州七十里東至河濱堡十里即椎勇津路西南至永寧砦十五里南至宣威砦四十九里北至故豐州五十二里入受降城路西北至鎮戎軍故砦五十里地名宜羅娥泊舊漢地

河濱堡

城東控椎勇津一路東至黄河三里濟河即椎勇津西至安豐砦十六里南至府州六十里北自故廬子砦白家津入唐龍鎮

永寧堡

城控西北故豐州路東北至安豐砦十五里西

北至寧府砦一十八里南至府州五十七里北至桔槔峯黒榆林賊路

寧府堡

東至永寧堡二十九里西至三交河南至府州七十二里北至故寧遠砦三十里西北至横陽河川百里

西安堡

控三交川一帶賊路東至寧府砦二十里西至靖化堡十四里南至府州六十里北至故來遠砦燒泉峯賊路

靖化堡

東至西安堡十四里西至建寧砦三十七里南
至府州五十七里西北至兎毛州

金城堡

北控後河川乾谷南至黄河沙谷津東至府州
五里西北至乾谷川路南至黄河北至兎毛川

麟州治新秦古白翟地漢武帝徙貧民實之謂之新秦
後赫連勃勃有之唐党項叛并州都督張說權擊大
破之招集流散奏置麟州乾德元年遷於吴兒堡即
今城也地形依險三面拒絶城中少水今爲鎮西軍
節度東至府州百四十里西南至夏州五百里南至
銀州三百里北至豐州一百三十里東南至合河津

百二十里西北至夏州谷蘢鎮百二十里

砦堡十二

橫陽堡

天祐中置北控橫陽河一帶賊路東至府州境
化堡八十五里西至西界下和市俄支谷南至
故連谷縣城北至橫陽河

臨塞堡

東至鎮川堡二十里西自故連谷縣路至西界
大橫水谷約六十里南至州十二里北至橫陽
堡八里

静羌堡

控兎毛川一帶賊路東南至建寧砦十七里西
至鎮川堡十二里至州三十八里南至黄河渡
遶川百里北至西界

鎮川堡

居兎毛川西嶺上景德巳前歲運麟州芻粮下
営砦防援即此地今設城堡扼塞嶺三松木一
帶胡騎侵軼東至静羌堡十三里西至鎮川堡
十三里南至横戎堡二十五里北至橫陽河

建寧砦

控張師嶺一帶戎馬來路康定中賊陷寧遠砦
特築城賜今名東至府州中候砦十二里西至
麟州五十里東北至府州静化堡北至静羌堡

十七里

神堂砦

即麟州舊城也咸平中廢慶曆中脩復東南至
大堡津一百里西至故麟州南北銀城砦四十
里北至建寧砦五十里

横戎砦

廢砦也地控橫陽州賊路慶曆中重脩東至神
堂砦十五里西控窟野河西界柔版谷南至神
堂砦十五里北至麟州十五里西北至白草平
賊路

通津堡

築城控合河津路東至不焉川路南至黃河一百步西至神樹堡四十五里北至府州一百一十里

神樹堡

麟州舊砦也咸平中廢慶曆中修復東南至通津堡西至西界南至黃河十里即合河津路

肅定堡

地名清水谷南至神樹砦二十里北至銀城砦二十五里

銀城砦

即麟州廢縣慶曆中知築為砦西扼賊路西接西界揄平嶺三十五里南至通津堡五十五里北至惠寧堡三十五里

惠寧堡

西控泥多谷窟野河一帶賊路西北至麟州南至銀城砦二十五里北至神樹砦二十里

窟野河路自麟州過河西入益州約七百里南至銀川約三百里控窟野河一帶賊路西北至麟州南至銀州以西川地勢平易可行大軍至道中五路出師一將臥窟野河路

廢豐

豐州九原郡春秋戎狄之地接勝州界有藏才三族並在河北東隣契丹北捉達靼南即麟府東火山軍界開寶初契丹偽五藏才酋長王承美歸順因建州就治郡事累升為防禦州今陷于賊其地控子河汊一帶蕃部東至火山軍西至橫陽川南至故寧遠砦北至偏河藏才族東南至府州

砦鎮二

濁輪砦

控合河路至道中以重兵戍守置濁輪砦部署蕃戶三族一千五百帳徒于嵐石州給田居之今陷于賊

唐龍鎮

舊述練并州景祐以前南北番部互市良馬之所酋帥來氏世其職亦受契丹及夏國封爵東南至火山軍及良津北至故勝州西北至柳拔川東北至子河汊混波川今陷于賊

武經總要前集卷之十七終

武經總要前集卷之十八

陝西路　鄜延州坊保安軍路　邠寧環慶路
涇原儀渭鎮戎德順軍路　秦隴鳳翔階成州路

陝西路

陜西路禹貢雍梁冀豫四州之地而雍州全得焉天文東井輿鬼宿之分西接羌戎東界潼陝南連巴漢北際朔方自安定北地上郡皆過近戎狄歷代未嘗去戰備武都之地則氐羌雜處武威以西皆匈奴接境故防秋乘塞嚴兵置戍延列雄鎮以講武經為朝廷之西屏

鄜延州坊堡安軍路

延州延安郡古白翟地唐置州并為總管府徙吐谷渾部落立渾州寬州浩(音誥)亹(音門)府寄治州界(宗州有浩亹河六谷吐渾所居唐初遷部族任州界僑在渾州寬州即渾州寬州川也)迄今蕃漢雜處唐置鄜延節度

本朝為彰信軍節度其地東至隰州三百七十里西至慶州三百三十里南至鄜州一百四十里北至保安軍一百五十里又至大理河二百七十里東北至綏州西北至宥州皆三百餘里自綏宥靈夏以北皆党項所據官軍戍守設砦十七置鄜延州坊保安軍路馬步軍都部署以下兵官以州為治所控扼銀宥鹽平關一路本路置州扼及

朝廷遣禁軍更戍外又領熟戶蕃戶蕃兵九大族一萬二千七百人馬一千四百九十疋考箭手一千五百二十一人馬一百五十五疋

保砦十七

順安砦

即唐初南平州安固縣地

本朝建南安砦康定中棄之慶曆初重修賜今名自砦西北至懷寧綏平二砦與一川守禦之要東至白草砦四十里西南至右胡砦四十里北至綏州四十里西至懷寧砦四十里南至清澗城五十里

懷寧砦

故長寧砦也慶曆中重修賜今名東南至順安砦四十里南自寬州川至清澗城四十五里西至綏平砦四十里北至大理河八十里至橫山一帶

綏平砦

綏州城平縣也隋時置城平川

本朝天聖中重築賜名永平近年棄之慶曆中又修復賜今名東至順安砦西至今胡縣界一百一十里南至永平川北邊壕接綏州西南至州百里東北無定河至鐵茄平五里

黑水堡

慶曆中築東控城平川西控黑水川路入蘆子關北外大理河至橫山最為要害之地東至綏平砦四十里西至土門堡二十里南至安定堡六十里北至大理河六十里

白草砦

東控黃河伏落關路北綏州界鐵茄平定偃嶺滿堂川路最為要害之地東至黃河二十里西至順安砦四十里南至隰州上平關三十里

清澗城

即故綏德縣地名清澗川東控黃河一帶賊路

慶曆中脩東至石胡鎮四十里西至永平砦八十里西南至延州二百里南至延州砦四十里北至懷寧砦四十五里

石胡砦

慶曆中築西南至清澗城四十里北至順安砦四十里

丹頭砦

舊號丹頭堡東寬州川路慶曆中脩東至清澗城四十里西至安定堡四十里南至永平砦四十里北至綏平砦四十里

安定堡

地名為蹄川控清澗川一帶東西控安遠廢砦慶曆中築東至丹頭砦七十里西南至安遠廢砦南至大狼砦七十里北至黑水堡五十里

青化砦

太平興國中築號青化堡加兵戍守西控青化川口慶曆中增修建砦東至永平砦七十里西至延州五十里

永平砦

東控永平川路東南至清澗城八十里西南至青化砦七十里北至丹頭砦四十里

招安砦

北接杏子河至橫山一路慶曆中築東至金明砦三十五里西至靜邊鎮八十里北至保安軍八十里

新砦

控延川東北疆遠川一帶太平興國中重脩東至青化砦二十里西至金明砦四十里

金明砦

控金明一川之口本漢高奴縣地董翳所居後魏為廣縣隋改金明唐置北武川本朝以縣為砦東至青化砦八十里西至招安砦二十五里南至延州四十里北至龍口平二

十里

龍安砦

在廢栲栳砦之西地名龍口平控塞門川廢砦一帶戎馬來路東至新砦七十里南至金明砦三十五里西至萬安砦七十里北至塞門故砦八十里

萬安砦

東控五龍川入延州路東至延州八十里西渾州川路至招安砦北至保安軍八十里南至敷政縣

園林堡

西控土門一帶賊路入渾州川至尾堂川慶曆

中置堡戍守東至龍安砦九十里西至保安軍五十里南至招安砦八十里北至九堂川界分

鹽夏路自州北過塞門砦度蘆子關由屏風谷入夏州界石堡馬延馬嶺入平夏至鹽州約六百里其路自塞門至石堡烏延並山谷中行最為險狹烏延至鹽州地平

國初塞門至烏延蕃部內附石堡城置兵戍守至道中五路出師范延召從此路進軍凡二十日至烏白池會師今廢蘆關石堡安遠塞門四城此路山谷崄峻比諸路最甚

保安軍舊延州栲栳城唐為神策軍控扼蕃寇

本朝建軍置三砦守之東至延州百五十里經敷政敷拖二縣界山谷不通車軌西至慶州界九十里南至延州界一百一十里北至長城八十里十里即蕃族界入宥州夏州路

砦三

德靖砦

北控洛河川人西界金湯鎮大路舊號建子城天聖中賜今名東至軍六十里西至金湯鎮六十里南保勝砦七十里北癹斗平川路至金湯六十里

順寧砦

東控大蟲谷口北五里即乞尸歸娘族至大理河慶曆中築東至塞門廢砦百六十里西北至西界南至軍四十里北至歸娘嶺三十里

保勝砦

東北控吃莫河路一帶蕃部慶曆中築東至萬安砦八十里西至義征川南至靜邊鎮五十里南北至保安軍四十里

長城嶺路自軍北歸娘族六十里過長城嶺北至奈王井驛入平夏經抑泊嶺并鐵巾白池人頭堡若井三分山谷口河北九驛至故靈州懷遠鎮七百里今為建興

州此路自軍至秦王井在川谷中行險狹自秦王井
地勢漸寬平經沙磧少水泉可掘沙為井夏國宥州
界並沙磧地卑隰掘丈餘則有水苦因大風尋復湮
塞保安軍至賊界三十里此路可行師

鄜州洛郊郡古白翟國唐武德中置州以鄜畤為名又
建為都督府
本朝為保大軍節度東至丹州百二十里西至慶州
界百八十里南至坊州界七十里北至延州百六十
里

康定軍康定元年以鄜城縣置
砦一
唐武德中分三川洛交置縣以城枕羅水其川
平故也今分兵戍控華池一帶蕃部至慶州華
池鎮四十里

直隸縣砦

慶州安化郡古義渠戎地隋置州今城在白馬两川口
頒寧環慶路
唐為中都督府又立安化芳池二都督府党項野利
種落皆寄治州界為邠寧節度其地南至寧州百二
十里北環州百八十里西南寧州七十里東北宥州
本朝置邠寧環慶路馬步軍都部署以下兵官以州
為治所北控翰海靈鹽一路居要害之地本路至州
兵及
朝廷遣禁挨帬戍外又領熟户蕃兵二百四十七族
總四萬四千人馬四千三百九十疋弓箭手二十一
指揮馬一百九十五疋
城砦鎮堡十二
淮安鎮
古淮安縣地北控通塞川道路寬平最為要害
地咸平中築云環州木波鎮八十里二嶺兵馬
為諸路之援按唐史開元中檢校逃户置因為
懷安字訛謂之淮安東至五交鎮三十里西北
至柔遠砦五十里南至州七十里東北至東谷
砦三十里北至西谷砦四十里西至西界五十
里
淮安東谷砦
北控入西界通塞川大路西南至州百七十里
南至淮安鎮三十里北至西界五里
淮安西谷砦
淮安西邊谷口入環州路西南至州百八十里
南至淮安鎮四十里北至西界五十里
美泥堡
西南至州一百五十里東谷砦十五里淮安鎮
十五里

赤水軍唐武德中置在凉州城内軍之最大者幅員五千里赤烏鎮有赤泉水因以名焉

大斗軍在州西二百里又百八十里即張掖郡古安西城也唐開元中以赤水軍守捉使改大斗軍以西接張掖東連武威州故曰大斗其鎮曰雪山雪山在軍南五十里

建康軍在州西二百里即甘肅二州中路在祈連山下唐證聖中王孝傑開四鎮置軍張守珪常為軍使

寧寇軍後周保定中置號同城戍在州東北千餘里唐舊號同城守捉天寶中置軍隸張掖守捉使

山一

焉支山

漢霍去病將萬騎出隴西涉狐奴水過焉支山千餘里執渾邪王收休屠祭天金人即此地也山在河西郡界東西百餘里南北二十里有松柏古木其水草甘美宜畜牧一說焉又山在刪丹故縣東西百餘里南北二十里

甘州張掖郡地里風俗記曰漢結烏孫絶隔諸羌裂匈奴右臂自張其掖後魏為甘州以地有甘峻山爲名號匈奴右地禹貢曰導弱水至于合黎餘波入于流沙即此地今黎水並在郡界居延海祁連山遮虜障在焉遮虜障路博德所築隋大業中駕巡河右置橋梁於浩亹河以幸張掖唐天宝之亂遂陷回鶻後尚公主迄

本朝景祐以来猶陳甥舅禮首長稱可汗王妻稱公主

朝廷歲頒正朔東凉州五百里西肅州四百二十里南雪山北張掖河三百里

山一

祁連山

在張掖酒泉二界之上東西二百餘里南北百餘里山中冬温夏凉美水草畜牧古匈奴嘗失二山乃歌曰亡我祁連山使我六畜不蕃息亡我焉支山使我婦女無顏色隋自西平鄯州臨

羌城以西且末以東祁連山以南雪山以北東西四十里南北二十里皆為隋土置郡縣鎮戍發天下輕罪徙居之山下有霍將軍神祠

肅州酒泉郡漢元狩中昆邪王以其衆来降以其地為武威酒泉二郡而酒泉郡以隔絶故與羌通路又西通月支大夏故以公主妻烏孫王以分匈奴西方之援後為凉武昭所據隋置肅州玉門在其西去長安二十八里自東至甘州四百二十里西至玉門關七十里又四百一十里瓜州南蕃界北回鶻界

玉門軍本廢玉門縣唐開元中置隸河西節度在州西

境各置堡砦

環州治通遠縣古朔方鳴沙地秦長城在馬君人部落相雜唐為安樂州天寳後陷於吐蕃宣宗収復建於威州割木波馬嶺二鎮隸之周置通遠軍使本朝淳化中復為州改今名其地三面控蕃戎最於徼塞之劇東至蕃界十五里西至蕃界十五里南至慶州百四十里木波鎮路北至洪德砦八十里西北即蕃界至青岡峽清遠軍積石浦洛河耀德鎮清邊砦靈州共七程沙磧無郵傳冬夏小水秦皇華四程託至靈州五百四十里

鎮砦十三

洪德砦

西北路即舊日入靈武大路號青岡峽東至鹽州路號車德川東來和砦南至州十里西肅遠砦東北邊壕二十里接界

烏崙砦

控烏崙川一帶賊馬來路咸平中重脩東接番界西即水和砦南至州二十五里北至肅遠砦十三里

肅遠砦

北控大落乾川即駝驪平地入西界川路咸平中增築新城賜今名南至州三十七里北至洪德砦十三里

定邊砦

在三岔鋪戍馬來路北控西界三條路天聖中置東至平遠砦二十里西至蕃界十五里南熟戶北至邊壕十五里

平遠砦

東控大峴川入靈武路天禧中築東至州七十里西至定邊砦二十里南熟戶二十里

大拔砦

入慶州中路西北至州七十五里東至熟戶郭家族十五里西至石昌鎮五十里南至馬嶺四十五里北至木波鎮三十里

永和砦

西控大峴川北至蕃界天德中始築東至洪德砦西至熟戶南至金湯族北至蕃界

安塞砦

北控西界九星原路天禧中築東至邊壕界三十里西至州四十里南至州四十里

團堡砦

天禧中築東至熟戶西至熟戶南至熟戶北至石昌鎮四十里又至州一百五十里

馬嶺鎮

舊屬靈州周廣順初割屬環州即古之馬嶺縣
寨為壯地川形似馬嶺因為縣名今控馬嶺川
大路東至熟户東南至慶州六十五里南至府
城鎮二十五里北至大拔寨四十五里至州一
百三十里

木波鎮

舊屬靈州此路通慶州咸平中重修東至北界
西至合道鎮四十里南至大拔砦三十里北至
州四十五里

石昌鎮

控西北馬嶺大川口入故咸州路北與合道鎮

相應控咸平中重脩東北至大拔砦五十五里
西至州百五十五里南至團堡砦四十里西北
至西界

合道鎮

東至木波鎮四十里西至西界南熟户北至州
百一十里

靈鹽路自洪德砦西北入青岡峽上至美利砦入清遠
軍軍城則
太宗朝轉運使鄭文寶建議築之在靈州南界積石
嶺上瀚海中至靈環谷三四百里地不毛無水泉浦
洛河灘德靖鹽井清遠鎮入靈州約五百里木靈環州

大路咸平中陷清遠軍明年陷靈州兼美利砦此路
經瀚海中無水泉一路至洪德砦東北入歸德川上
過西界蝦蟇砦駝駞會取雙堆峯至鹽州約三百餘
里洪德砦至駝駞會係歸德川殺水谷甚為險狹多
泥濘自駝駞會至鹽州路路平人馬易行建隆以來
蕃族並為熟户至道中五路出師李繼隆由此路進
軍日行數十里凡十日到鹽州今並為賊境

涇原儀渭鎮戎德順軍路

渭州舊治襄武縣秦伐義渠戎置郡唐為渭州至德後
陷于吐蕃元和中置州於平涼一境坦平無險利于
馳突其東至涇州一百三十里西鎮戎軍一百四十
里南儀州北原州並七十里

本朝咸平中曹瑋守邊自州界循隴山而東到邊壕
數百里頗得守禦之要今置涇原儀渭鎮戎德順軍
馬步軍都部署以下官兵初屯涇州今以州為治所

本路置州兵
朝廷遣禁旅更戍外又領熟户蕃兵百七十七族一
萬三千三百四十二人馬五千五十三疋弓箭手一
百四十七指揮二萬一千五百九十七人馬六千五
百六十八疋
城砦鎮七
六盤關砦

古六盤關也在乇亭西南隴山上唐天寶後陷
吐蕃宣宗朝後收
本朝置砦戍守東至木波砦二十里西神林砦
四十里南杜家堡三十里北乇亭砦二十里

乇亭砦

控隴山一帶即漢朝那縣北古蕭關也後漢隗
囂使牛邯守乇亭山即北地彈箏峽在焉東自
安國鎮路至州七十里西至安遠堡二十里南
定川堡一十里北東山砦五十里

安國鎮

唐中和中置靜塞砦後改今名東至州三十里

西自山河砦入乇亭砦四十里南至定川砦十
里西北二里至彈箏峽

新砦

地名小廬關開寶中置賜今名東北至耀武鎮
十五里西蕎店溝戎馬采路南至州二十五里
北至鎮戎軍彭陽城三十里

定州砦

西控六盤山一帶太平興國中置東至州四十
里西趙林砦二十里西南儀州制勝關三十里
北東山砦三十里

潘原縣

古邑也唐至德後河隴盡陷國之西境極于潘
原宣宗收復建為武州今仍舊為縣東至涇州
界五十里西至平涼縣界十三里南至儀州華
亭縣界五十里北至原州臨涇縣界三十五里
西北至平原縣界五十里

耀武鎮

東至原州鐵原砦十五里西安國鎮三十五里
南至州四十里北原州平安砦二十五里

原州治臨涇縣取高平曰原為名唐天寶末河湟隴右
盡陷元和中始僑臨涇城為原州自是西戎無犯邊
者四封之地羌戎雜居北裨蕃境置十一鎮砦守之

東北寧州七十里西鎮戎軍界百三十里南渭州界
百三十里北慶州百三十里

鎮砦十一

柳泉鎮

舊名藕鵠泉今名柳泉鎮西即熟戶明珠滅藏
康奴等族帳北綏寧砦西至故城五里東至寧
州界七十里南至州四十里北至環州界十里

新城鎮

控大蘆州路東至州六十里西鐵原砦二十五
里南渭州潘原縣二十五里北開遠砦三十里

鐵原砦

東至新城鎮二十五里西至渭州界十里南耀武鎮十里北至平安砦三十里

開遠砦

東至州三十里西至平安砦三十里南至新城鎮三十里北至新門砦十里

平安砦

東至開遠砦三十里西至彭陽城二十里南至鐵原砦二十里北至綏寧砦八十里

新門砦

東至州三十里西總壕南開遠砦北西壕砦十里

壕砦

東至彭陽城七十里西至新門砦十五里南至州四十里北至柳泉鎮三十里

綏寧砦

在州西北按地圖細腰古城北有一路入番界故威州慶曆中修築賜今名與靖安砦相應援得守禦之要與柳泉等八砦為次邊東南至州百一十里東柳泉鎮西北戎馬来路東南環州定邊砦西至胡盧泉三十里

靖安砦

地名胡盧泉北有二路一入番界故威州一至新門砦慶曆中修築賜今名得守禦之要東南至州百三十里東北至綏寧砦三十里西鎮戎軍乾興砦北羊狼族帳戎馬来路

佛空平堡

古[illegible]也慶曆中修捍北邊胡馬来路東環州定邊砦西耳朵城南至州北邊界

耳朵城

古城也慶曆中重修與綏寧靖安二砦相應援東佛空平川西綏寧砦南至州北邊界

鎮戎軍故原地城也蕭關都盧山朝那湫及涇水所出即其境唐至德中陷于吐番自是三輔西無襟帶之

國時宰臣元載上議曰今西境極于潘原吐番防戍在摧沙堡原州界其間當西塞之口接隴山之固草肥水甘舊壘存焉吐番北毀其垣墻棄之不居其西則監牧故地長壕大塹重複深固舉間築之可務大單居涇州以為本根分兵守石門木峽隴山之關北抵于河皆連山峻極不可越置鳴沙縣為豐安軍之羽翼雪武五城為形勢然後牽隴右之地以至安西是謂斷匈奴之臂圖其地以獻畫井泉計徒庸芬餉皆具而不果城

本朝咸平初詔曾瑋修築建軍自隴山而東緣古長城開渗壕塹初李繼隆請城鎮戎

朝廷詔其士錡經和奏曰平凉舊地山川險阻旁扼
夷落為中華襟帶乃城之故迄今為便其東至涇州
百八十里西南至臨洮軍六百里南至秦州四百七
十里西北至靈州五百里
城砦堡九
朝廷以軍境平易無扼東利于馳突今旁隴山
而東循古長城剗大壕以備胡騎砦城並在壕
內
三州砦
在探龍川天麻川武延三川之間因名三川西控
娥娥山一帶西北入天都山路可至靈武地寬

平羌水草西天麻川北至定川砦去好水川百
里
定川砦
北控胡盧河大川入西界天都山正扼賊路京
至渭州四十里西至蘭州約五百里南至制勝
關三十里北至故會州約三百里
高平砦
北至西界野鷄峯戎馬來路東天聖砦西定川
砦南至軍三十里東北蕭遠砦北野鷄峯北至
西界羔蘭等川戎馬來路
天聖砦

天聖中築因賜名東乾興砦西高平砦北安遠
堡控蘭蕭川羔蘭川賊路
乾興砦
天禧中築明年賜名乾興東至原州界黑砦潰
二十里西南至軍七十里西天聖砦北至邊壕
七十里南彭陽城北三川堡戎馬來路
彭陽城
東至平安砦二十里西東山砦路至軍七十里
南渭州新砦四十里北至乾興砦五十里
東山砦
東至彭陽城三十里西開遠堡接隴山西至軍

五十里西南安邊堡三十里北天聖砦六十里
開遠堡
祥符中置東至東山砦三十五里西摧沙堡大
盤山一帶南至安遠堡三十里北至軍三十里
劉璠堡
緣胡盧河川路北控賊界從蕭子灣至故蕭關
蕭關路自軍北劉璠堡緣胡盧河川過古城入蕭子灣
出蕭關至鳴沙縣界入靈武約五百餘里地形平敞
至道中李繼隆護送芻糧入靈武由此路
德順軍舊籠竿城也在大盤山外祥符中渭州曹瑋言
今隴山外有棄地號籠竿川增為安徼曾無捍敵

戶以田輸官因相地形築城盡要害之地以兵戍之立堡砦置弓弩手居之慶曆初經略使韓琦言籠竿城為山外四砦之者北按鎮戎軍押一路戎馬走集北緣胡盧川河經古蕭關至鳴沙縣乞建為軍因賜名德順自六盤山砦二十里至危亭四十里又七十里至渭州西自神林堡四十里至石門蕃界七十里東南至儀州百二十里東北至鎮戎軍一十里南好水川界

城砦保七

隆德砦

天禧初築砦屬渭州地名邪㱖籠川蕃語訛謂之羊牧隆城慶曆初改今名隸德順軍在隴山外隆德靜邊二砦居邊壕外東至籠竿城六十里西至邊壕四十里南至靜邊四十里北至東勝砦三十五里南石門路置宗朝以復六關即石門關也

靜邊砦

在邊壕外祥符中蕃部獻南市城地天禧初築賜今名西控㨴龍谷天麻川戎馬來路南自三角城路入秦州弓門砦舊屬渭州慶曆中移屬東至神林堡四十里西至邊壕二十里南至熟戶蕃族四十里北至平牧隆城四十里

德勝砦

舊屬渭州天聖中築與隆德靜邊砦抵秦州界東南至軍八十里東至李武堡一十里西至邊壕一十里南至籠竿城七十里北至懷遠城二十里又西至界危川會百五十里即西蕃籠谷也此武延川戎馬來路有摘星開邊二堡

中安堡

東至軍三十里西隆德砦南章川堡北熟戶地

章川堡

西北控扼西峽口戎馬來路地名擇川項因生戶來內附築城賜今名東南結公城西靜邊砦㨴龍川一路南秦州白石堡北神林堡熟戶地

水洛城

慶曆中蕃部鐸厮那等獻水洛結公二城地因命版築又獻良肥地數千頃募弓箭手居之以為捍禦開秦亭之路蘇溫羅等族獻山林連延數百里去水洛城三十里儀州制勝關德勝靜邊章川砦遂為內地又於隴城川修一城南至床穰砦龍城砦今屬秦州東制勝關百里西熟戶王家族西南至床穰砦五十里東南至弓門砦七十里又四十里至秦州東北至德順軍百一十里北至靜邊砦九十五里

結公城
南至水洛城三十五里北至章川堡二十里東
至制勝關百里西至静邊砦六十里西南至秦
州百里
涇州安定郡唐平薛仁杲置州涇渭之間地形平敞正
當西塞之口至德以後河湟盡陷西鄙之地極於潘
原遂爲重兵升州爲方鎮人謂散地不足守禦乃建
平凉爲渭州臨涇縣爲行原州外張蕃翼之衛
本朝建鎮戎軍以通隴右置德順軍以制山外漸復
襟帶之間今爲彰化軍節度東至邠州界六十里西
至渭州界三十里南至鳳翔府界百里西至原州界

三十五里
砦一
長武砦
築城在安仁谷中四面險阻皆阻天澗陡絶惟
有一路可上唐太宗討薛仁杲頓兵于此與折
摭城相對皆大險也後置神策軍地高崇文嘗
爲長武城使西北至州四十里南至靈臺川
儀州華亭縣舊隴州蜀邑後魏築城置鎮以扼蕃戎之
路唐爲神策軍地後唐同光中置義州
本朝改今名東至涇州百里西至西蕃界一百里南
至隴州九十里北至渭州瓦亭砦一百二十里

關一
制勝關
控隴西一帶舊號大震關改賜今名管緣山小
砦二十五里
秦隴鳳翔階成路
秦州天水郡本秦初封之地在汧渭之間諸羌雜處唐
武德初置都督府天寶後陷于吐蕃至宣宗時復於
內地土壤遼曠尤宜畜牧其東入隴州界故關山路
西至蕃界一百九十里南鳳州界一百八十里東北
隴州界一百四十里
本朝建爲雄武軍節度扼巴蜀之境限河湟之城其

西又控党項吐蕃隴右山之外今之一都會也置砦
二十三以守禦之知州舊兼緣邊都巡檢使今置秦
隴鳳翔階成六州軍馬步軍都部署以下兵官以州
爲治所本路置州兵及
朝廷遣禁旅更戍外又領熟戶蕃兵百七十四族總
三萬五千六百六人馬二萬二千四百七十疋弓箭
手十六指揮五千九百八人馬二千六百四十二疋
砦二十三
州境曠遠曹瑋在邊增築弓門治坊床穰静戎
三陽定西伏羌永寧小落門威遠凡十砦浚壕
二百八十里

永寧砦

建隆中築西北控龕谷路至蘭州五百五十里舊號向書砦至道中賜今名置稻田以為險固東至休羌砦三十里西至來遠砦二十里南至小落門三十里北宗哥城九百里

伏羌砦

本唐初伏州後改為縣天寶後陷于吐蕃本朝建隆中酋長尚波于獻地特置砦戍守東至定西砦四十里南至永寧砦三十里南至夂陽鎮三十里

大落門砦

在伏羌砦西有落門谷良木所産先為羌戎所據雍熙中知州温仲舒發兵侵取頗致騷動詔巾使視之言得地甚利遂置砦迄今為内地祥符中再修置東至永寧砦三十里西威遠砦八里北來遠砦二十里

弓門砦

太平興國中築在赤城川東波上管小砦五東至隴州故關七十里西至冶坊砦四十里南至床穰砦六十里北至邊壕西南至州百五十里

定邊砦

至本州一百八十里東至隴州定戎鎮四十里西南至清水縣八十里西至弓門砦三十里、

冶坊砦

太平興國中築在臥十山東管小砦四東至弓門砦四十里西至壕門外蕃界五里南至床穰砦四十五里北至熟户二里西南至州一百二十里

床穰砦

開寶中築控床穰川一帶管小堡十一東至冶坊砦四十里西至静戎砦四十里東至州百五十里東南至清水縣十里北至蕃界二里

静戎砦

太平興國中築在長山嶺下管小堡西東至床穰砦四十里西至三陽砦四十里南至隴城界五里北至蕃界五里開寶中重修

三陽砦

開寶中築扼三都谷慶曆中置開稻田四百頃以捍賊路管小砦十六東至静戎砦四十五里西至定西砦十三里南至州三十五里北至蕃界七里

定西砦

太平興國中築管小砦四東至三陽砦十五里西至伏羌砦四十里南至州四十里北至蕃界

五里

威遠砦

祥符中築舊名梟簻改賜今名東至小落門砦五里西至壕門外番部三里南至馬鬃砦十二里北至遠来砦八里

安遠砦

天禧中築東伏羌砦三十里西来遠砦一十里南小落門砦三十里北至生戶五十六里

臨江砦

雍熙初築在渭水之南與漢陽水合流俗謂之西江東至良恭故縣四十里西至番界五十里

西北將鷄砦四十里北至番界五十里界

㴑山砦

太平興國中築東至骨谷鎮七十里西至良恭鎮九十里東北至長道縣界九十里

来遠砦

至州一百一十九里東至永寧砦二十里西至寧遠砦郢南谷一十一里南至威遠砦堀堝一十里北至渭河窮邊

小落門砦

至州一百四十里東至永寧砦三十里西南至威遠砦八里北至来遠砦二十里

寧遠砦

至州一百三十里東至来遠砦定邊堡一十里西至熟戶南至馬家族二十里北至下家部族二十里

榆林砦

至州三百四十五里東至良恭鎮五十里至西臨江砦四十里南至番界二十里北至管下將鷄砦一十里

將鷄砦

天禧中築東南至古良恭城四十里西至臨江砦五十里南至馳項砦十五里北至番界約至

百里

馬鬃砦

在州西馬鬃嶺下東至故城鎮五十里至州一百九十里西至壕外番界五里南至長道縣三十里北至威遠砦界八里

靜邊鎮

祥符中詔築於南市城西南至州百五十里東北至德順軍八十里秦渭相接控扼西戎之要

隴城砦

唐縣也至德後陷于吐蕃

本朝慶曆中建砦與德順軍水洛城結公城二

城相接東弓門砦六十里南白石堡四十里北
尾龍谷堡四十里東南治坊砦四十五里東北
水洛城五十里西床穰砦六十里

達龍谷堡
慶曆中築東至龍川約四十里西至西界生户
約百里東至安遠砦六十里

河湟甘肅瓜沙路自州西北三百一十里至故渭州又
百八十里至蘭州又東北二百里至蘭州北渡黃河
出金城關二百六十里至涼州松昌縣又二百一十
里至涼州又五百一十里至甘州又四百里至肅州
又九十里渡玉門關又四百二十里至瓜州又三百

里至沙州入洮疊州路自州西北三百一十里至渭
州又二百里至岷州又百九十里至洮州百八千里
至疊州

階州武都郡本白馬氐之地西魏置武州唐大曆中陷
于吐蕃大中三年收復立武州尋改今名界至興州
三百里西至石州二百七十里南至文州百五十里
北至城州二百六十里

砦二

峯貼峽砦
捍吐蕃并控宕州路南至宕州七十七里北至
州二百里

武平砦
地居險要多生户蕃部往年頻有聚刼慶曆中
改就砦李平築城賜今名與沙灘峰貼峽二砦
防托應接管青岡峽圓城谷斫鞍三堡子東磨
鼻山石婦口西青岡峽沙灘川

成州同谷郡古白馬氐所居國其地險固唐至德後吐
蕃侵擾百姓流散因廢為鎮咸通中人户漸復再置
州其東至鳳州界五十五里西秦州界一百五十里
南興州界五十里北秦州界七十里東南王砦州三
百五十里

論曰羌戎即叙種落寔繁古之申遠畧制擾俗者重降

附之爵用羈縻之策同不納質羈化叩關請吏今之
夷人內附者吐蕃党項之族散居西北邊種落不相
統一款塞者謂之熟户餘謂之生户陜西則秦隴原
渭環慶鄜延四路河東則嵐石麟府二路其酋長則
命之戎秩賜以官俸量其材力功績聽世相承襲凡
大首領得為都軍主自百帳以上得為軍主又其次
者皆等級補指揮使以下職名其立功者别建為刺
史諸衛將軍諸司使副使至借職殿侍充本族巡檢
綏懷族帳謹固疆界器械糧糗無煩于公上（蕃部巡檢有諸司使副使承制崇班供本宮殿侍受俸正員官奉支亦如之諸刺史諸衛將軍者授蕃部官首領補都軍主副軍主副都軍虞候指揮使副兵馬使者并月給自三千至三百為差每歲冬又給袍服紅錦）

者七種紫綾者上種以宮為差次十將以下皆給土田景德中鎮戎軍曹瑋言蕃部兵最為精鋭其列役皆朝廷補授多已衰老頗皆者揮本軍人充從之九四路總六百七族十五萬五千六百人三萬四千三百疋馬其隸鄜延路者皆居延州保安軍界隸邠寧路者居環慶州界隸涇原路者居原渭州鎮戎軍界隸秦鳳路者居秦鳳州界所以離戎醜之勢張蕃翼之衛也又若戎兵防邊之制前世率皆代之俾之保障為費甚大故泥錯建策不如選常居者為室屋具田器及募民從塞下所以減縣邊之用得胥俗之便

國家用是法於西陲募士人為方箭手給田二頃出一甲士至三頃乃出戰馬一疋稅租徭役悉為蠲復

器械糧餉俾其自給分築保壘使相聚居設營校之名循辛伍之制亦置指揮使以下戎秩以統率之有戰功者亦補軍都指揮使乃置弓箭手巡檢以護領之每戰則常為諸軍前鋒凡四路總一百九十二指揮三萬二千八百五十人馬九千五百九十疋此備塞禦戎之至要也

武經總要前集卷之十八終

武經總要前集卷之十九

西蕃地里

夏州漢朔方郡後魏置夏州際在汝漢之地唐開元中為朔方軍大總管兼安北都護唐末拓拔思恭鎮定州討黃巢有功賜姓李氏世有銀夏綏宥靜五州之地五代李仁福彝超繼領節鉞號定難軍

本朝太平興國中李繼捧來朝願納土疆得州四首豪二百七十八部族五萬帳後為王土其弟繼遷時十七歲不樂內徙嘯聚亡命侵擾邊界淳化中詔廢毀舊城其州並徙相州置營仍曰夏州　遷居民於綏銀州分官地給之咸平末繼遷死景德中子德明

欵塞內附

朝廷假本道節制德明死子元景康定初復叛遂封夏國主綏懷之初有夏銀綏宥靈會鹽蘭勝涼甘肅十二州之地東銀州三百餘里西鹽州三百里南鹽州三百八十里北蕃界東南綏州四百里西南慶州五百九十里西北豐州九百里東北勝州九百里

鎮砦六

洪門鎮

本夏州地唐邠寧節度張獻甫築洪門鎮城置其以防蕃寇

本朝雍熙廢夏州其地今為號為洪州

石堡鎮
本延州西邊鎮寨也至道中陷于虜今偽號為
龍州
賀蘭山
東至懷遠鎮六十里涇陽圖經曰賀蘭山在邑
西九十三里
天都山
按關右隴西圖記並無此山今虜中曰為天都
山在鎮戎軍西北百五十里其地寬平西南有
路入渭州山外德順軍四砦界

瓦川會
東至鎮戎軍易藏山界西入無州界皆山路南
至明堂川北至會州界守川谷路
天麻川
東北掾龍谷路人靜邊砦西至馬嘴山南至龕
谷路北至瓦川會皆川路
銀州銀川郡漢屬西河郡為圁陰縣地以其在圁水之
陰也五代以來為夏州屬郡夏州廢毀遷居民延右
州今陷于虜東石州界一百六十里西夏州界二百
里南綏州界百六十里北鱗州界三百里
綏州上郡秦所置西魏為綏州西漢六郡良家子東漢
十二郡騎士其一綏州唐舊朔方節度城在延州東

北無定河川
本朝太平興國中李繼遷叛河右徵援以高文岯知
州事繼遷攻擊不已因從文岯須居民于石州廢毀
其城咸平初言事者請城綏州屯兵積穀以遏党項
言利害者相半遣工部侍郎錢若水馳往規度既而
若水上言綏州頃為內地民賦登集尚須勞郡轉餉
自賜趙保忠以來人戶凋殘今若城之須廣屯戍兵
倍于往日芻糧之給全仰河東地隔黃河小大鐵碣
二山城下有無定河緩急用兵輸運艱阻即罷其役
德明既歎附上言乞割綏州土界隸當道詔以誓表
今邊臣詳定附之其地東至石州一百三十里一說

自石州孟門渡河一百五里至綏州西夏州四百里
南延州三百五十里北銀州一百六十里
河二
浦洛河東南五十里至清遠軍
無定河
宥州寧朔郡漢三討縣之地自河曲壟夏有蕃戎部
落後周武帝乃立胡州以統之唐天寶中改寧朔郡
後寄理於經略軍以地形居中可總統蕃部北以應
接天德南為夏州之援元和十九年復置宥州於長
澤縣隸夏綏銀節度刺史兼管策軍
本朝太平興國中李繼捧納國復為王土自夏州廢

毀因陷于賊東夏州界六十里西塩州界二百里南保安軍界約百里北夏州界約百五十里

靈州靈武郡即唐之回樂峰也自後魏置靈州初在河北大統六年築城即今城是也唐開元中邊境置節度以遏四夷以州為朔方節度理所管兵六萬四千七百人捍禦北狄統經略安豐定遠西受降城安北都護振武等七軍內經略軍治在城內肅宗即位于

都督府

本朝至道初楊瓊為部署導黃河溉民田數千頃戶口四千餘課利四十五萬貫咸平中陷于賊河外舊有五鎮今夏國偽升為州按唐中元載獻議以靈武五城為之形勢開元中朔方節度張說徙以五城處置兵馬即此地東塩州三百里西凉州九百里南原州五百六十里東北豐州九百里

鎮砦九

保靜鎮

本河外鎮咸平中陷今為偽靜州本鎮舊管番部六族

臨河鎮

鎮城舊管番部三族置巡檢使以酋長為之

懷遠鎮

本河外縣城西至賀蘭山六十里咸平中陷今為偽興州舊有塩池三管番部七族置巡檢使七員以本族酋長為之有水田果園本果連勃勃果園置堰分河水溉田號為塞北江南即此地

定遠鎮

唐制朔方節度下定遠一軍七千人在此城南至懷遠鎮一百里西賀蘭山六十里西南至州二百里

本朝至道中建為威邊軍咸平中陷今為偽定州其城則唐先天中朔方總管郭元振以西域捍闊豐安勢孤中間千里無城郭烽堠故置此城募官健五千五百人鎮守為行軍計集之所後信安郡王禕又築羊馬城幅員四十里

國初管番部四族以酋長為巡檢使

靈武鎮

河外鎮也南渡黃河至靈州五十里東保靜鎮四十里西賀蘭山六十里北懷遠鎮七十里咸平中陷今為偽順州以上五鎮自咸平以前以靈州都監兼五原鎮都巡檢使主之

豐安軍

唐屯田二十萬以上平河外六鎮也天寶末魏少游為六城水運使杜鴻漸為朔方留後度支

使副率兵白草鎮迎謁肅宗言朔方天下勁兵
靈州用武之地上倉儲庫物之數

文山舊渠

後魏刁雍為薄骨律鎮將上表請開富平西三
十里文山舊渠南北二十六里東西四十五里
鑿以通河自禹舊跡兩岸作溉田大渠廣十步
以河水溉公私田四萬頃人獲其利

回樂烽

置縣在州城開元初置東皐蘭州皆九姓突厥
部落

温池

唐神龍年置縣縣側有塩池唐領五代節度使
兼領温池催塩事開元初置燕然燭龍二州寄
治温池界並九姓突厥部落

塩州五原郡唐都督府正元中城為吐蕃所毀塞外無
保障大戎入寇復加版築既城之後邊患息焉迨德
宗朝虜不敢犯塞今陷東綏州六百里西會州八百
里南慶州二百五十里北宥州一百四十里東南延
州五百三十里東北夏州三百里西南原州七百里
西北靈州三百里其地有白池南北九十里舊蕃戎
之地隋以其地有塩池置城以護之唐曰白池縣又
名并城復蘆澤正元中度支使兼靈塩等州池井推

塩使

本朝景德中趙德明乞入青塩交易不允

清遠軍東南七十里至環州美泥砦西北五十里至浦
洛河又七十里至聖泉七十里至定邊鎮又六十里
至靈州西甜水堡五里南至不波鎮四十里木席雞

城池

太宗以靈武道路艱阻欲城古威州以通漕輓轉運
使鄭文寶固請築此城以清遠軍為名深在東海不
毛之地素無井泉陜西之民甚苦其役咸平中都塩
段義踰城叛尋陷于賊

勝州榆林郡戰國為雲中地隋置州為下都督府煬帝
發丁男百萬築長城東至紫河西距榆林車駕因幸
榆林突厥啓民可汗來朝即此地唐正觀中平梁師
都得紫紹亦伐咸匈奴奪得河南之地因置以決勝
為名今發東北東受降城二百里東朔州四百二十
里南麟州四百里

河鎮二

紫河

隋築長城起于紫河即此地今謂之紫河戍地
產良馬

唐龍鎮

在勝州之境地居險峻東至黄河二十里河之

東曰東躔河之西曰西躔騎兵所不能及番族
來義者嘗待兩端事契丹及夏國
真宗朝與叛拼不協遂趨契丹破之來依府州
朝廷憫其窮而欵塞優容之賜錦袍銀帶子孫
義非大族
官景祐中為夏國所併
涼州武威郡唐為河西節度使以斷羌胡統赤水大斗
建康寧寇王門墨離豆盧新全等八軍內四軍涼州
界地勢西北斜出在南山之間南隔西羌西道西域
漢特號為斷匈奴右臂西晉末張軌據之為一會府
號前涼後呂光有其地號後涼唐建萬鎮開元末宰

相蕭領節鉞以鎮之天寶末陷于西戎宣宗俠復河
湟命之豪領之自置牧守或請命于中朝五代漢高
阻命申師厚為之師迄今州郭外數十里尚有漢民
陷沒者耕作餘皆吐蕃
本朝開寶中復來請帥以殿直丁惟清領州事特推清市
馬于涼州而西覺大豊總因為拼留被而命地戍平初蒲羅支來貢命為六
國大首領李繼遷來寇涼州戰于城下退至三十井
死羅支封武威郡王天聖初土貢不絕東會州六百
里西甘州五百里西北三百里先至甘州刪丹又二
百里至州南借疊河二百六十里東南蘭州五百四
十里東北會州烏蘭縣界

雪泥堡
西南至州一百五十里淮安鎮十五里西谷二
十五里
華池鎮
後魏蔚州故城控胡蘆河川路入鄜州直羅縣
界隋為縣有子午山
本朝置巡撿兵官總華池平戎鳳川柔遠淮安
自子午山拘道嶺至義征逵磨洛河川保安寧
小胡族東南至州一百三十里西至鳳川鎮二
十里東至平戎鎮四十里鄜州直羅縣四十五
里

業樂鎮
大中祥符中築因番族內附時築業樂鳳川柔
遠一城西南至州七十里淮安鎮七十里柔遠
砦五十里
五交鎮
西至淮安鎮三十里西南至州百里北至西界
五十里
鳳川鎮
西北控子午嶺路至西界大中祥符中築東至
州百五十里西南合水鎮五十里東南至華池
鎮二十里西界四十里

合水鎮
即唐之合川縣
本朝祥符中脩理廢縣為鎮西至鳳川六十里
東至華池七十里西至州五十里至西界百里
平戎鎮
控洛河一帶入西界路西至州百六十里西南
至華池鎮四十界西界六十里
柔遠砦
東有路入西界白豹後橋二鎮大中祥符中築
東南至州百二十里東至業樂鎮五十里東北
入西界後橋白豹谷三十里

大順城
新城北據兩川之口東自烏川路至故鳳川城
西自後橋堡川路至十二盤堡北自椵木嶺與
夏國以古道分界東至華池縣界西至柔遠砦
界其椵木嶺即突厥川也東至烏川西至十二
盤堡南至州北至蕃界十五里
車箱峽路自淮安西北入通塞川經大胡泊靜邊鎮香
栢砦取車箱峽路過慶州舊蕃戎地今為安州北入鹽
川約五百里此路山原川谷中行不至艱險國初淮
安至鹽州蕃部並內附至道中五路出師丁空從此
路進軍至鹽州金靜邉白豹金湯後橋等鎮並為賊

二百里
瓜州里晉昌縣古西戎地漢武帝開之為燉煌郡隋置
瓜州前秦苻堅徙江漢之人于墩煌中州人有田疇
不闢者亦徙千戶涼武昭王以南人置會稽郡中州
人置廣夏郡西方之俗高尚武力唐之驍將郭知運
王君㚟俱郡人也今城即開元中刺史張守珪所築
東至肅州五百二十里西至沙州二百八十里南新
昌鎮北豹門守捉西北至伊州界五百里
墨離軍本月支國舊地唐武德初置瓜州因置軍焉隷
河西節度城在瓜州西北千里張守珪嘗為軍使修
築此城河西隴右節度王忠嗣伐吐渾於墨離川虜

其全軍而歸即此地
沙州漢燉煌郡地居流沙東北以其沙風吹流行謂之
流沙在郡西八十里唐天宝後陷於西戎大中後刺
史張義潮以州歸順特建歸義軍節度以義潮為師
本朝太平興國中義潮孫延禄承襲累封譙國王迄
今修貢東至瓜州二百八十里西南口烽北至鹹泉
戍三百二十里東北至伊州界三百八十里即大磧
之外地
陽關
關山四
漢龍勒縣地縣有陽關玉門關

玉門關

漢列河西四郡通道玉門障塞出長城外數千里是也東至沙州百二十里東南至沙州二百五十里去長安三千六百里自關度流沙西一十里至鄯善又自關度流沙北行二千三百里至車師隋煬帝巡狩河西至玉門關置伊吾且末等郡唐為玉門縣

鳥鼠同穴山

渭水出於山中有鳥如家雀色小白鼠小黃而無尾同穴

白龍堆

在沙州玉門關東偏三危北望蒲昌是為西極匈奴要路

伊州伊吾郡漢烏壘城地在沙州北大磧之外去玉門關八百里隋將改文振征吐谷渾出伊吾道逐賊于清海即此路地多沙磧一名鬼磧一說烏壘城去陽關一千七百里唐郭知運王孝傑相繼為刺史東至瓜州界八百里西至西州七百三十里南至沙州界二百四十里北至伊吾軍三百里

屯山一

伊吾屯

漢置伊吾屯田後漢至宜禾都尉以為屯田號

賓服之地後魏置邑唐正觀中分置納職縣

天山

伊吾有天山高十五里廣六十里冬夏積雪一名雪山匈奴過之皆下馬拜漢遣二師將軍李廣利將三萬騎出酒泉擊右賢王於天山得虜萬級而還即此地也一說且彌國治天山東大谷去長安八千六百七十里

伊吾軍本昆吾國地西抵大磧唐景龍中置軍隸北庭節度在伊州西北三百里甘露川

西州交河郡本車西北之高昌壁也漢和帝時班超定西域置戊己校尉領兵五百人戍之以地勢高峻人物昌盛故立高昌壘壘有八城唐太宗命侯君集為交河道行營大總管平高昌置西州以交河城為交河縣（其水流出邑也）始昌城為天山縣田地城為柳中縣東鎮城為蒲昌縣儀鳳中吐蕃叛逃河道總管裴行儉帥師至西州破之立碑於碎葉城以紀功皆此地東至伊州七百五十里西北至輪臺縣五百里南吐蕃界北至北庭都護府四十五里

河一

交河

河水分流遶城下故號交河去東京九千三百里城北三源一源出東北五里一源正北六里

一源出西北五里去城百步三河合流又分流
城之四合故曰交河漢戊已校尉所理
天山軍漢戊已校尉所理唐正觀中置隸安西節度在
西北三百里東西三百里其山春夏有積雪

庭一

北庭
治金蒲縣在流沙西北漢烏孫縣舊地也去陽
關二千七百里與渠黎田官相近土地肥饒歷
代為胡虜所居唐正觀中置庭文明中郭元振
奏置瀚海軍後為北庭都護府又置節度統瀚
海天山伊吾三軍防制突騎施堅昆東至伊州

界六百八十里西碎葉鎮南至西州界四百五
十里東北回縣
瀚海軍在西安都護府唐長安中置隸北庭節度居金
山之北赤也之南地方五千里漢烏孫王之境

海縣二

蒲類海
一名盐澤去玉門陽關三百餘里廣袤三百里
其水冬夏不增减一名婆悼海漢班超將兵擊
伊吾於蒲類海是也水經曰河水一源出于闐
國南山下水北流與葱嶺河合又東注于蒲昌
海即蒲類也隋開皇中西巻內附詔字文攸持

節安輯置蒲昌鹽澤二郡以安降附

輪臺縣
漢桑弘羊上希主意遣士卒北田輪臺築城以
威西域是此地後棄之唐時因城縣

安西都護府唐太宗開西域初置附高宗開四鎮西境
開拓數千里得于闐焉耆龜兹疏勒諸國明慶中移
都護於龜兹東接焉耆西連疏勒至葱嶺七百里後
西陲不守並陷吐勒如意初王孝傑大破吐蕃克復
龜兹于田疏勒碎葉四鎮郭元振郭知運輩並相次
為都護後為安西節度撫寧西城統領四国今龜兹
即安西都護治所

疏勒國都白山南百里漢時舊國東至安西二千里北
至碎葉二千里唐亦置都督府去東京一萬五百里
于闐統十三州国周四千里都葱嶺之北二百里東北
去瓜州二千八百里北至龜兹一千四百里東去鄯
善一千五百里去長安九千六百里宜五谷氣序和
暢知禮義
焉耆国都白山之南七十里漢時舊國正觀中駙馬都
尉阿史那社尒平之置都督府北至燉煌南至且末
並古界

山一

葱嶺山

西域三十六國而限以葱嶺其河西原一出葱嶺一出于闐在南山下與葱嶺河合按水經葱嶺高千里行十二日可至其頂一說葱嶺在（輸諱）煌西河源潛發其嶺分為二水一說自玉門渡流沙北行二千二百里至車師又一說自沙車西行百里至葱嶺

鄯州西平郡治皇水縣本西羌烏戈奚鞠所居謂之湟中亦月支之別種也趙充國伐先零計度臨羌至浩亹為屯田可墾者二千頃霍去病逐諸羌及渡河湟築龍居塞隋煬帝出臨津關渡黄河至西平（後漢為西平郡）陳兵講武大擸於拔延山長圍周亘二千里皆此地

唐平薛舉置鄯州為隴右節度使治所管臨洮河源安仁振武威戎莫門寧塞積石鎮西共九軍綏和合川平夷三守捉東至蘭州廣武百十里西至吐蕃界三百一十里自州西百二十里至河源軍又百二十里至白水軍又八十里至定戎軍又七十里石堡城南一百八十里至廓州北七十里至青海涼州二十里至昌松縣界

水一

湟水

水經曰金城東允吾縣北即湟河之源地里志亦謂湟水所出處

積石軍在廓州遠化縣西界本吐谷渾地唐正觀中吐谷渾叛初置為靜邊鎮儀鳳中升軍額

城一

石堡城

天威軍唐開元中信安王攻下之置振武軍後為吐蕃所陷天寶中哥舒翰又攻下置軍

臨洮軍秦始皇築長城界中國西不過臨洮是也唐開元中移洮州狄道縣置軍自軍西六十里即河州大夏縣又一百一十里至河州東南至故渭州一百九十里西北至蘭州二百里

河源軍置在湟川東西今鄯州西一百二十里一云漢

趙充國亭燧地也

白水軍唐開元中郭知運張懷亮置

安仁軍在鄯州西北皇宿川唐開元中置

振武軍在鄯州鄯城縣西界東距州二百里本吐蕃鐵仞城

威戎軍唐開元中杜希望收吐蕃新城因置軍在鄯州西北三百五十里

故渭州隴西郡漢陽有坂名曰隴坻今州城處其西故曰隴西領狄道等十一縣風俗尚武力習戰射西漢六郡良家東漢十二郡騎士其一出隴西唐置州升為都督府廣德中西戎犯邊洮蘭秦渭盡為虜境廢

城在秦州永寧寨北七十里熟戶張香兒族帳之所東秦州三百里西岷州三百里南成州四百里北蘭州四百里

蘭州金城郡漢昭帝置以其地並犾種故曰犾道築城得金故曰金城趙充國曰顧眺至金城圖上方畧即此地范曄後漢書曰西戎右漢金城郡之西南即古之西羌地也東北會州二百里西鄯州四百九十里南抵渭州四百里北涼州五百五十里州城北渡金城關二十驛至涼州

水一

浩亹水

出西塞外東至允吾入湟水蘭州有浩亹故城

會州會寧郡古西羌地秦併天下屬金城郡漢昭帝分天水隴西張掖各三縣為金城安定二郡此為抶揚縣地屬金城後魏置會寧縣西魏因立會州尋廢唐復建州東抵原州四百里西涼州六百里南蘭州四百二十里北靈州六百里

關二

烏蘭關

會寧關西四十里

會寧關

州西北一百八十里

河州抱罕縣禹貢導河自積石一今積石山在今城西南河之所經漢始元中分隴西天水張掖三郡立金城郡今州即金城之抱罕縣唐平李軌置河州後陷於虜東蘭州三百里西鄯州三百九十里南洮州三百里北鄯州三百里自州北百里過鳳林關渡黃河百四十里至鄯州龍支縣又百六十里至鄯州

鎮西軍

山二

積石山

書曰導河自積石唐正觀中吐谷渾叛詔李侯君集為西海道大總管師出鄯州行空虛之地二千里过星宿川望積石原觀河源之所出烏乃班師

皐蘭山

在積石山下有石門有河水西南流禹貢所謂導河積石也漢元狩中霍去病出隴西至皐蘭山

洮州臨洮縣本羌戎地秦分三十六郡西臨洮即其地洮水出西戎中北至抱罕東入河周恭帝置州唐缺隴右道天寶初哥舒翰破吐蕃於臨洮城西二百里遂以其地為神策軍后唐長興中建為保順軍節度塞外十鎮洮州則其一也今邈川大首領嘛嘶囉立

文法臨制諸羌欽塞為蕃臣其部族在洮河之地康定中命為節度以羈縻之東至岷州百七十里西無州縣南至疊州百七十里北至河州三百一十里

莫門軍在洮州唐儀鳳中置

山海三

洮水

漢書洮水出西羌中北至抱罕東入于河

青海

在吐谷渾國甘松之南洮水之西其海周回千餘里中有小山其俗至東輒放牝馬於其上言得龍種吐谷渾常得波斯草馬放入海因生驄

駒能日行千里故時稱青海驄隋將段文振征吐谷渾出伊吾逐賊于青海唐天寶中築神武軍於青海上吐蕃攻破哥舒翰築城於青海之中龍駒島吐蕃遂不敢近青海

金山

會州之西青海之東甘州之南涼州之北蠕蠕舊世居金山之陽山之西南薛延陁舊地

岷州和政郡秦三十六郡隴西之臨洮縣地蒙恬擊胡出塞築長城起於此通道九原至雲陽后魏大統中置岷州唐武德初置都督府天寶初改今名和政郡至德后陷于蕃東至故渭州三百里開元中置八驛西至洮州一百七十里南至懷安二百五十里北至蘭州狄道縣五百二十里

廓州寧塞郡古西戎之地城本吐谷渾所築漢宣帝時羌皆叛後將軍趙充國屯隴西羈縻諸羌不敢動即此地

疊州合川郡其地山多重疊秦漢晉魏為諸羌所據後周西逐諸羌始統有其地因置州焉唐李勣出為都督唐西戎之地皆設屯田以為戰守之備畢相婁師德常為河源積石懷遠軍河蘭鄯廓等州檢校營田使而河西隴右凡三百六十屯大者五十頃小者二十頃河西歲入二十六萬石隴右四十四萬石今皆

在蕃地

武經總要前集卷之十九終

武經總要前集卷之二十

益利路（益州今改為成都府路） 梓夔路（梓州重和元年改為潼川府路）

東西川峽路禹貢梁雍荊三州之地而梁州地為多天文與秦同分春秋楚巴庸僰夔諸國之地後皆屬楚秦之漢中蜀郡黔中南郡巴郡皆其境也東至荊峽北控劍棧西南接羌戎而邑屬賓漢本南夷地沉黎維川制生獠吐蕃雲安清江控牂牁夜郎江油陰平扞抵羌之地南溪瀘川撫南詔之國其涪渝數州亦有夷人不為邊患故不録而施州黔中置義軍士丁防守邊徼此

本朝控制之要也

益利路

益州秦漢蜀郡地晉武帝改為成都國南朝皆為益州唐領西川劍南節度統團結營及松維蓬恭雅黎姚悉等八州兵馬天寶中平戎昆明寧遠澄川南江等六軍鎮劍南節度治成都

本朝緣唐制節度使兼統押近界諸蠻兼西山八國雲南安撫制置等使其地東至簡州陽安縣界六十六里西至永康軍導江縣界八十七里南至陵州籍陽縣界九十二里北至漢州雒縣界六十七里一路十五州軍邛威茂黎雅五州西抗吐蕃南撫蠻獠暨雲南諸国利州路十一州軍文龍二州捍吐蕃今合二路為一置鈐轄以下兵官以益州利州為治所

邛州臨邛縣漢蜀郡故地梁於蒲水口立壘柵為城以控生獠改曰邛州以南邛來山為名今置一砦守之東至夷界百三十里西北至羌戎界百二十里西南至羌戎界百三十里以山為界西無郡縣

砦一

平樂砦

在火井縣界北至縣三十里

黎州洪源郡古邛諸國漢置沉黎郡後周破羌夷得此土因立黎州唐長安中割洪源越嶲州之陽山置州取沉黎為名舊領羈縻五十四州（今並荒梗不通）西控吐蕃

南捍蠻界東南至邛部川蠻十一日程（西南夷之種也居漢蠻越嶲郡地其酋長自稱百都鬼主）西至戎州州西南百二十里渡大渡河出章川口清溪關二百三十里至嶲州界又四百九十里至嶲州（嶲州即西南夷之地控捍之要扼蕃蠻之口共八日程嶲州今廢）又三百六十里與南詔分界即雲南国

羈縻州五十四

羅巖州 索古州 秦上州

合欽州 劇川州 輒榮州

蓬州 栢坡州 博盧州

明川州 膽披州 蓬矢州

大渡州 米川州 大鄧州

河東州　諾作州　甫嵐州
昌明州　歸化州　象川州
叢夏州　和良州　和都州
附樹州　東川州　上貴州
滑川州　北川州　吉川州
甫葉州　比地州　蒼栄州
野川州　邛陳州　貴林州
護川州　㵲綜州　浪彌州
郎郭州　上欽州　時蓬州
嚴馬州　橛查州　邛川州
護邛州　脚川州　開望州

上蓬州　北蓬州　剥重州
乂護州　琛劒州　明昌州

雅州盧山郡嚴道故地後魏因招携離散僑立盧山郡唐初立雅州下都護府今管羈縻四十六州吐蕃生獠置五砦守之東至邛州界八十里西南至黎州百里州西陸行三百六十里蠻界嚴羅州（盧山縣西北六十里章屬）里吐蕃栖鷄城東陸行二百三十里塗州西陸行二百三十里悉州南陸行二百六十里至雪嶺北陸行（山下有右狹口關三丈長二百步俗謂之盧關關外即生獠也）西北陸行五百七十九十三里翼州界東南陸行一百六十里吐蕃舊界

砦戍五

磵門砦
在嚴道縣界東南至縣八十里

靈關鎮砦
在盧山縣界南至縣八十里四面險峻控帶蕃界今有土兵鎮守

榮經縣砦
在本縣城内有兵馬監押守戍

魚泉戍
在盧山縣界南至縣西四十里接邛州大井縣

瑠璃戍
在盧山縣界南至縣二十里

羈縻州四十六

羅巖州至州四百八十里
當馬州至巖州二百里至州四百七十八里
三井州至羅巖州五里至州四百七十五里
來鋒州至羅巖州二里至州四百七十八里
名配州至羅巖州二里至州四百七十七里
鉗䒘州至羅巖州二里至州四百七十八里
斜恭州至羅巖州五里至州四百七十五里
晝重州至羅巖州二里至州四百八十八里
羅林州至羅巖州三里至州四百七十七里
龍羊州至羅巖州一里至州四百七十九里

林波州至羅巖州六十里至州四百四十里
林燒州至羅巖州四十里至州四百四十里
龍蓬州至羅巖州四十里至州四百四十里
索古州至羅巖州五十里至州四百三十里
敢川州至羅巖州四十里至州四百四十里
鷲川州至羅巖州五十里至州四百三十里
禍眉州至羅巖州七十里至州四百四十里
木燭州至羅巖州四十里至州四百四十里
百坡州至羅巖州四十里至州四百四十里
當品州至百坡州五十里至州三百七十五里
嚴城州至百坡州二十里至州二百六十里

中川州至百坡州五里至州三百七十五里
鉗矢州至百坡州二十五里至州三百五十五里
昌磊州至百坡州二十里至州三百六十里
鉗并州至百坡州二十五里至州三百五十五里
林波州至百坡州三里至州三百七十七里
會野州至百坡州六十里至州六百三十里
當仁州至會野州三百里至州六百二十五里
推梅州至會野州一十里至州六百二十里
作重州至會野州二十里至州六百三十里
椆林州至會野州一十里至州六百三十里
金林州至會野州四十里至州六百一十里

諾作州至會野州四十里至州六百一十里
三恭州至會野州五十里至州五百八十里
布嵐州至會野州六十里至州五百七十里
欠馬州至三恭州五里至州六百二十五里
羅蓬州至欠馬州一十里至州六百二十里

已上三十七州並管羅巖州會野州路

諭川州至州五百八十里
讓川州至諭川州五里至州五百七十里
遠南州至讓川州二十五里至州五百六十里
畢盧州至夔龍州一十里至州五百六十里
夔龍州至畢盧州二十里至州五百六十里

耀川州至金川州十五里至州五百六十里
金川州至耀川州十五里至州五百六十里
東嘉梁州至金川州二十里至州五百六十里
西嘉梁州至東嘉梁州十里至州五百六十五里

已上九州並管夏陽路

茂州汶山郡漢武置汶山郡梁置繩州取桃關之路以繩為橋因作州唐置茂州又建都督府管羈縻十七州東至綿州四百里西至威州二百二十里州北陸行百五十里至翼州又二百里至松州又三百里至芳州西南陸行三百七十里至塗川州西北陸行至吐蕃柄鷄城

羈縻州十七

靜州管部落四百户去州七十五里

恭州管部落二百户去州五里

當州管部落五十户去州六十五里

直州管部落二百二十户去州三十里

時州管部落一百户去州六十里

巖州管部落二百七十五户去州二十里

塗州管部落六十户去州五里

達州管部落一百户去州百五十里

松州管部落一百户去州七十里

飛州管部落二百户去州三百里

柘州管部落一百户去州七十里

乾州管部落四百户去州三百里

悉州管部落三百一十五户去州二百里

可州管部落二百户去州五百里

翼州管部落二百户去州三百里

向州管部落五十户去州三十里

居州管部落五十户去州三十里

威州維川郡古徼外羌冉駹之地蜀羌維馬忠討汶山叛羌即此地也唐武德中白狗羌内附乃于姜維故城置維州南界江陽岷山連嶺而西不知其極北望陽山積雪如玉東望成都若井底一面臨峰三面臨江是西蜀控吐蕃之要也唐時吐蕃得之號無憂城宣宗收復

本朝以羈縻保霸二州隸焉景祐初改今名威州東至金州二百三十里西至悉州二百三十里南至雪嶺一百八十里北至蕃界

羈縻州二

保州雪山郡本維州定廉縣南至吐蕃為夷落之極塞唐開元以来董氏世襲刺史

霸州静戎郡唐天寶中招慰生羌置郡亦許世襲

利州治綿谷縣本漢中地昔蜀王封弟苴侯命邑曰葭萌秦命司馬錯伐蜀出劒閣即此地亦謂石牛道東

至閬州岐平縣集州難江縣界三百四里西至文州曲水縣龍州江油縣劒州劒門縣界二百八十里南至劒州劒門縣閬州蒼溪縣界一百六十里北至三泉縣文州曲水縣界三百二十五里西南控巴蜀東北接梁洋號為要害唐為都督府今為昭武軍節度

今置益州路兵馬鈐轄治於益州

文州陰平郡古氐羌之地漢開西南夷置陰平道屬武都郡西魏置文州西至龍州四百里南至浪州二百四十里東至扶州界一百二十里北至階州六十三里西南陸行六十里扶州界又九十里至扶州又三百里至松州西北吐蕃界大恭嶺一百二十里

龍州江西郡漢魏以前為無人之境鄧艾伐蜀由陰平道景谷行七百里鑿山通道作橋閣山高谷深至為險難艾以氊自裹縛而下將士攀木緣崖魚貫而進先登至江油即此地西魏建州東至利州界三百三十里西至松州界二百四十里里接蕃部山谷深險不通人行南至綿州界八十五里北至文州一百一十五里西三百里至松州西北五百里至扶州

梓夔路

梓州梓潼郡漢屬廣漢巴西二郡地隋置梓州左帶潼水右挾中江居水陸之要東西果州西充縣界二百里西至漢州德陽縣界一百五十五里南至普州

樂至縣界二百三十八里北至劍州普安縣界一百六十二里凡統十五州軍戎瀘二州處邊防夔州路九州軍施黔二州雲安軍居蠻叛西盡巴僰控帶夷獠唐置東川節度夔州置團結兵戍守與西川節度相犄角

本朝令二路為一置鈐轄以下兵官遂州夔州為治所兼領施黔思三州緣邊諸砦將士丁義軍四千三百二十七人並隸都巡檢司慶曆中詔著遷職例自押蕃至軍頭凡七年一轉資副都頭至指揮使十年一轉資緣功者不循此例功微者但給鹽菜義軍之守邊最為建伉習知山川道路每蠻寇至不計遠近掩殺官軍守嶮策應而已

南溪郡(正和四年改為敘州)僰侯国也秦惠王破滇池通五尺道漢武得唐蒙理道于此而破牂牁夜郎因置僰道梁置州以鎮戎夷隋移於南溪唐置中都督府管羈縻州三十今東至瀘州三百八十里西至羈縻武昌德州二千五百七里南至馬湖江羈縻武昌德州界二千三百一十七里北至榮州公井縣界二百四十五里西南至馬湖江千里又至石門鎮三百里協州四百里至南詔国所居陽苴咩城二千三百里置一砦控其要

縣砦一

南溪縣砦

漢南廣縣地控生獠後周置南武戍隋改今名東至瀘州江安縣南至淯井監界三十五里西至青衣江西崖界並夷獠所居南至瀘州江安縣界十五里北至瀘州江安縣界二十五里

瀘州瀘川郡梁置州取瀘水為名唐開山洞置羈縻州十三並屬瀘州都督後又益五州管夷人丁口十萬今東至渝州江津縣界三百三里西至戎州南溪縣界一百八十里南至納州五百二十七里北至昌川永州縣界八十五里(我州西二十里渡江即至納溪口水路自生戶夷人界入烏蠻)路置砦四控其要

真宗朝夷獠叛詔曰瀘州三月節苦瘴毒蠻人旅拒可量差戎兵守其要害之地以防之

監縣砦四

淯井監

西控悅江口隋富世縣地有鹽井入獲厚利號玉女泉故云富世今升為監控夷獠之要衝也水路至州九百程監城舊無濠塹祥符中巡檢王懷信發兵浚濠築城捍邊夷人東戎州百里西悅江口至蠻界悅州西烏蠻界南晏州界

江安縣

漢江陽縣地隋改今名天禧中為戎瀘資榮都

巡檢所夷獠驚擾便於應援縣東南自納州漢水至烏蠻界

合江縣

漢江符縣地晉置安樂縣周改今名當綿水大江之口在涇水之南

三江砦

西北至州陸路三日程水路五日程自江路八黔南至淯井監三十里

烏蠻姚州戎瀘州界唐武德後開拓山洞置四十八州安輯夷獠迄今許世襲通時貢或臣或否羈縻而已隸戎州者三十隸瀘州者十八

本朝慶曆中烏蠻王得蓋自言十年彈壓人不入漢界為過因乞州名符印詔名姚州即雲南國之地也

戎州羈縻州三十

連州在戎州西南九百二十七里坐筠州析出

南州在戎州西五百四十五里從盈州析出

德州在戎州南五百六十四里從志州析出

為州在戎州南四百九十里從扶德州析出

洛州在戎州南四百二十里從照州析出

移州在戎州西南五百八十七里

照州在戎州南三百九十六里

筠州在戎州南四百一十七里

志州在戎州西四百五十六里

盈州在戎州西五百五十七里

歛州在戎州南六百六里

武昌州在戎州南二千二百一十七里

扶德州在戎州東南四百五十七里

播郎州在戎州南二百八十七里從瀘州析出

商州在戎州西七百九十三里

馴州在戎州西北七百九十三里

浪州在戎州西一千三百四十里

騁州在戎州西一千三十二里

協州在戎州西南八百里

靖州在戎州西南五百一十里
曲州在戎州西南九百里
播陵州在戎州南五百七十七里
鉗州在戎州西南四百五十七里
哥靈州在戎州西南一千四百里
切騎州在戎州西南一千一百里
品州在戎州西北二千三百九十五里
縱州在戎州西南二千六百四十二里
河連州在戎州南九百里
碾衡州在戎州西南九百九十七里
滈州在戎州南九百一十二里

瀘州羈縻州十

納州北自納溪口至瀘州三百五十里以施池水為界唐儀鳳中開山洞置天寶中改都寧郡乾元中復為納州

薛州在瀘州西南七百六十里北淯井監唐儀鳳中招生獠置天寶中改為黄池郡乾元中復為薛州管山後夷人丁口五萬

晏州在瀘州東南五百三十里北淯井監唐與薛州同置天寶初為羅陽郡乾元初為晏州繫山前管六縣夷人丁口三萬

鞏州在瀘州西南六百里西北淯井監唐儀鳳中開山洞置天寶初改為因忠郡乾元初為鞏州管山後夷人丁口一萬

奉州在瀘州西南七百里北淯井監唐儀鳳中置管山後夷人丁口三千

悅州州之東有三路一入淯井監甚平易一自峽石路至淯井監險隘一自悅江口水路入瀘州管山前夷人丁口萬人

思義州在瀘州東南四百五十里東至淯井監西南至戎州南溪縣界唐天授中置管山前夷人丁口八千

長寧州在瀘州西南五百三十里

能州唐太定中置

淯州在瀘州西南四百五十里唐久視中置理淯川縣管山前夷人丁口六百

浙州唐儀鳳中置理浙源縣管山前夷人丁口六百

定州在瀘州西南七百六十里本淯州新定縣地分置州管山後夷人丁口五千

宋州在瀘州東南三百三十里

順州在瀘州東南四百五十里唐載初中置理曲中縣管夷人丁口萬人

藍州在瀘州東南六百里

溱州唐正觀中置

高州在瀘州西南七百八十里

姚州至淯井監三十日程漢武帝開西南夷置益州部永昌郡雲南即蜀邑也蜀諸葛亮南伐五月渡瀘深入不毛即此地遂置雲南郡居弄棟川天寶中蠻王閤羅奉弗恭以鮮于仲通將兵十萬討之大為所敗常集鎮蜀兼雲南招撫大使册為南詔是也厥後或臣或否西南夷中最大者今僑立姚州令得盡領之

夔州雲安郡古巴郡地也晉置三巴都尉綏靖蠻寇隋立夔州總管府州城臨大江之崄據三峽上游今東至歸州三百四十里西至雲安軍界一百二十里南

至施州界五百里北至大寧監界六十二里為寧江軍節度置梓州夔路兵馬鈐轄以梓州為治所置五砦守其要

砦三

茆田砦　黃連砦　王場砦

石門溢砦　支龍坪石磊砦

已上並在蜀江南岸

施州清江郡古巴郡之境唐置施州地雜夷落土俗輕悍今管羈縻五州時通朝貢置十二砦守之管義軍土丁砦將一千二百餘人東至峽圳界三百一十里西至萬州界二百二十里南至高州界三百一十五里北至夔州界一百一里西北至夔州界一百三十里西南至黔州界二百三十六里東南至澧州界二百四十七里又自維子岩小路至澧州慈利縣界東北陸行五百五十里至叙州南三百四十里至高州

砦十二

寧邊砦

舊名暗利天聖中賜今名北至州三百里西至五路溪口入蠻界約五十里南至安化州蠻界

連天砦

西至州四百五十里東南羅大砦松木隘曲木隘八溪峒懿州路南至蠻界二十里又三十里

至順州

尖木砦

東北至州三百里七百程砦城咸平中置初高州蠻人鈔畧漢界乃置砦守之溪峒帖息

永寧砦

西北至州二百六十里

靜邊砦

東北至州二百五十五里七日程南順州西尖木砦十五里

施度砦

北至州二百二十五里西南歌羅砦

求興砦
南控五路溪中入天賜州界控蠻界五路溪口
北至州二百六十里
歌羅砦
東至施慶砦十五里西南至求興砦西北至州
二百四十五里
細砂砦　北至州二百八十五里
太平砦　北至州一百三十二里
羅大砦　在建始縣界北至縣四百七十三里
支士砦　在建始縣界北至界二百七里
羈州縻五

咸平中轉運使丁謂招撫蠻人每有城論並令歃血
為盟置鐵柱以誌其事條制甚多蠻酋三十人悉補
砦將
西高州夜郎郡古山獠夜郎國之地漢牂牁都尉居
之唐蒙自僰道抵牂牁江即此地舊名珍州蠻酋田
氏世襲乾德中改今名北至尖木砦五日程祥符初
五團蠻嘯聚攻高州欲令脂利砦出兵援之
真宗以蠻夷相攻不許
富州蠻酋向氏世襲刺史天禧初向通漢來朝官至
五溪十洞都防禦使
順州　奉化州　天賜州

黔州治彭水縣古蠻夷地春秋庸人率庸蠻叛即其地
秦置黔中郡五溪蠻之西界也五溪謂酉辰巫武沅
也永嘉後没入蠻夷二百五十年偽蜀移黔南寄治
涪州
本朝理黔州管黔內思南費溱夷播六州東興旋溪錦獎五州
隔一高領其西南溱高州與瀘用接境　又有羈縻州數十其十州有名
得通朝貢並夷獠部落置砦三十二守之管土軍三
千四百人東至南州四百里西至部州界四百四十
里南至夷州界五百九十一里北至中州二百四十
三里西北至部州界四十二里東南至思州界二百
二十里西南行二十九日至南寧州接雲南昆明部
落

黔江縣管砦二十九
白石砦　在縣東一程併興洛長王兩砦為一砦
把托
馬欄砦　在縣東一程半
白水砦　在縣北四程
佐水砦　在縣東二程併合蓬重王兩砦為一砦
把托
求安砦　在縣東三程明道中重修
安樂砦　在縣東三程
豐洪砦　在縣東四程

小村砦　在縣東二程
鹿角砦　在縣東七程
在營砦　在縣東四程
茆田砦　在縣東四程
古水砦　在縣東五程
蠻種砦　在縣東五程
木欄砦　在縣東一程
洛水砦　在縣東六程
潛干砦　在縣東七程
虎眼砦　在縣東三程
木孔砦　在縣東一程

六保砦　在縣東北三程
相陽砦　在縣東三程祥符中重立有砦主以官
軍兼土丁守把
土溪砦　在縣東北一程
東流砦　在縣東北兩程
李昌砦　在縣東北兩程
石柱砦　在縣東南一程
高望砦　在縣東南一程
石門砦　在縣東南一程
萬就砦　在縣東南一程
小溪砦　在縣南五程

僕射砦　在縣南二程
彭水縣管砦三
雜溪砦　在縣東三程
小洞野漆橋隘砦　在縣東三程
界山砦　在縣東四程
羈縻州西南漢牂牁郡地唐置費珍莊琰播郎牂夷等
諸州今謂之黔內者六羈縻者十皆以黔州控扼之
其領郡者或以土豪或補以牙職而一方怙然此
本朝規制之得也
黔內州六
思南費秦川黔州牙職典州事有祖秘貢奉夷播二
州土人世襲

思州隋巴東之務川縣也唐置務州改為思州當牂
牁要路以招慰生獠西北至州三百五十里管義軍
一千四百二十二人
南州南川郡本贊溪生獠唐招諭以置郡地為高險
東至渝州西至黔州四百里南至秦州三百五十里
東北自龍合川路至州千里
費州涪川郡因費水為名隋志曰九丘之外有費州
是也唐正觀中分黔州涪州縣置州招慰生獠州之
南即廣南溪洞界西入西南蕃路北至州七百五十
里

溱州溱溪郡即唐初開拓南蠻因置州即夜郎地東北至州五百五十里東至州水路千一百里西至瀘州七百六十里西南與元府城同縣界

夷州綏陽郡本牂牁地荊州之外歷代不臣附隋置夜州唐置夷州于寧夷縣領夜郎等縣古徼外蠻夷也

播州播川郡即秦夜郎且闌二郡西南隅之地正觀中置郡于播川東北至州八百一十里

羈縻州十

充州夜郎侯邑也又云牂牁八郡在夜郎之西司馬相如開之至牂州百五十里

牂州牂牁郡五代志曰牂牁之地宜州之西陸行四十五日程東辰州二千四百里南交州一千五百里西昆明九百里無城郭散居村落稱皆再熟征戰時乃相聚

莊州楚威王時莊蹻將甲兵入牂牁地討平後置州以莊為名

蔣州龍溪郡至牂州百里又五十里至犍州

犍州東北至牂州百里西南至莊州五十里又百里至桂蒲關

南寧州本清溪鎮東北至黔州二十九日程西南八日程至羅殿王部落接雲南界地出名馬產寶貨丁

令史萬歲討平之

琬州　清州

矩州　蠻州

雲安軍軍城漢朐䏰縣地今縣西萬户故城是也有鹽井之利蠻夷雜居

本朝始建為軍置三砦守之東至夔州百三十里西至萬州百四十二里南至施州二百七十里北至大寧監四百二十六里蜀江水路東入夔州界一十八里西入萬州界六十里

砦三

恩問砦　在縣南二百里

南平砦　在縣南二百里

捍文砦　在縣南一百里

巳上並

本朝咸平中置

武經總要前集卷之二十終

武經總要前集卷之二十一

荆胡北路　荆胡南路

廣南東路　廣州西路

荆湖两路皆天文張翼軫之分春秋楚地秦之長沙黔中南郡悉其境東界鄂渚西接溪洞南抵五嶺北連漢沔其人多勁悍忿吷勇於私鬬自南郡麥夷盧溪辰陽諸郡蕪雜蠻夷散處山谷其外又有羈縻州縣歲時修貢間侵邊境

朝廷擇要害戍守凡典城領兵者並擇武幹以充其任其澧鼎辰峽潭全邵永州仍募土丁置砦將與官軍雜戍界上

荆湖北路

江陵府南郡禹貢之荆州漢初領南蠻校尉晉為南平郡居江左上流外控蠻蜑土地遼夐至南朝皆擇重臣守之唐初為都總管府上元中加荆南節度領澧鼎峽夔忠萬等州

本朝改今名其地東至復州二百二十里東北至荆門軍百九十里今置荆湖北地兵馬都鈐轄巳下兵百七十里今置西至峽州三百五十里南至澧州二鄂岳辰鼎等十三州軍以府為治所其捍邊寇者澧鼎而下五州為本路置州兵及

朝廷遣禁旅更戍外又領義軍士丁一萬九千四百六十二人

澧州天門郡漢屬荆州吳分武陵西界立郡曰天門隋改為澧州在澧水之北今與辰鼎二州並為極邊分控羈縻州數十州境置十砦東至岳州水路七百里西至蠻界溪州水陸一千里南至鼎州一百八十里西南至辰州六百七十里北至江陵府三百里

砦干

伏求砦　舊砦也東至州九十里咸平中置

石門縣砦　漢屬武陵郡吳為天門郡隋平陳為石門縣

本朝咸平中置砦東至州百里西南慈利砦

慈利縣砦　漢陵陽縣隋改今名天禧中置砦東至州水行二百四十六里西至武口砦接黔州界十餘里南至辰州辰陽縣界二百三十里東北

靈溪砦

靈溪砦　捍高州蠻界咸平中置西北慈利砦北

石門砦

臺宜砦　舊砦也天聖中移置東至州水路四百里七日程

索口砦　天禧中置在慈利縣境東至州六百程

東北臺宜砦西南西牛砦南澧州砦西北安福砦

澧川砦 祥符中置在慈利界正控溪洞之口東至州九日程

西牛砦 天禧中置東至州十日程

武口砦 在慈利縣界正控溪洞與澧川砦同置東至州十日程西南下溪州二百三十里西接高州夾同界砦城三面控武溪口

安福砦 天禧中置深在蠻境控役底溪惡石溪二水東至州十四日程東南索口砦東北施州

羅大砦

鼎州武陵郡 隆興二年升為常德府 秦使白起畧取蠻夷置黔中郡後司馬錯立城據此以扼五溪之要有壺頭山天門山後漢武陵蠻叛伏波將軍討破於臨沅即此地

隋置朗州

本朝改今名東至岳州華容縣界三百五里西至辰州辰陽州界二百四十六里南至潭州益陽縣界一百六十五里北至澧州澧陽縣界九十里管砦四

砦四

黃石砦 東南至州一百二十里

白磚砦 東南至州一百七十里

湯口砦 東南至州二百二十里

桃源砦 砦城本武陵縣地乾道中析其西境置砦以兵戍之東至州六十里

溪洞州在辰鼎澧三州之界外皆盤瓠遺種世為邊寇討之則負固自守事久則勞人煩費故前代皆為獸畜之欵附則受而不逆反叛則棄而不追唐季承亂遂自立州縣建為刺史晉天福中馬希範守湖南溪州酋彭士愁等 以溪錦獎三州歸馬氏立銅柱為界

本朝因而撫之

太宗特溪錦叙富四州蠻相率詣辰州願比內郡民輸租稅詔本道安山川地形以圖來獻卒不許之此

聖王深惟遠覽之至也惟設溪洞諸州賜以印綬羈縻不絕故屯戍之兵差減前世今管溪洞南北西江五十六州

北江州三十六

上溪州古靈溪郡分辰州大鄉縣置州東至辰州三百六十里西至黔南五百里南至錦州五百六十里

下溪州自澧州武口砦過生羊峽設木梯到馬縣嶺渡江至州天禧中知辰州錢絳領兵至城下焚其砦柵

忠彭州 永化州

南州 謂州

永順州 溪寧州

懶北州 溶州

掞州慶曆中改為羅賜州　溪監州

新府州有城郭　永州

順州　保靜州

古州　萬州

遠州　費州慶曆中改為天則州東至蔣州六百里

奉州　襄州

許賜州　越州

寧化州　向化州

歸明州　新定州

歸信州　保安州

順現州　保富州

安永州　新化州

遠富州　新賜州

南江州二十

富州刺史並兼都巡檢使初因本州向通漢上言五漢十洞控西南夷之地為辰州墻壁故加是名天禧中求納土疆不許

懿州湖南烏希範建以叙州潭陽縣為州　古州

叙州秦為黔中漢武陽地在武水之陽唐正觀中分辰州龍標縣置巫州東至辰州五百三十里南至融州一千五百里西至古州二千一百里北至辰州五百里

元州　鶴州今為西高州

雲州　硤州

黔州　衡州

繡州　波州

顯州　晃州

奬州盧陽郡唐垂拱中分麻陽縣并開山洞置州西至費州六百里龍溪郡北錦州一百五十里

錦州東至辰州三百五十里南至奬州一百五十里唐垂拱中分辰州開山洞於麻陽縣界置州北至溪州五百六十里

保勝州　允州

冷州　綿州

辰州治沅陵縣古蠻夷地秦置黔中郡漢曰辰陽在辰水之陽縣西故城是也馬援征蠻壺頭山渡舊至德元即此處唐初為辰州尋升都督有又為盧溪郡在牂牁東界置十九砦控之守郡者兼溪洞巡檢使東至鼎州四百六十里南至邵州界五百二十里西南至溪州三百八十里自石門洞緣西水行西南至叙州三百二十里按皇華四達記二百四十里即叙州界又一百二十里至蔣州又二百八十里至允州又百里至牂州五十里至犍州又五十里至雅州北至澧州七百五十里西北至溪州百八十八里

砦十九

盧溪砦　上　州西南一百三十里招諭縣北盧溪口因縣城置砦縣西有武溪水水路入蠻界祥符中轉運司言盧溪慢水等砦最爲衝要只以木爲砦城因請版築從之舊有石洞砦深在蠻界不當要路無所控扼遂毀有事許馳報盧南溪砦

慢水砦　在州東二百里

敘浦砦　漢武陽縣地因縣城置砦控敘浦江口北至州西南至富州界

新興砦　在州北百里西北至下溪州自深溪源水路入

招諭砦　因縣城爲砦下枕辰溪在州西南一百四十里西麻陽縣砦東南陽砦南龍門砦北佶獠洞

酉溪砦　在州西七十里西北佶獠洞北盧溪界佶獠團至盤瓠崖

落鶴砦　在州西北五十里西盧溪界入徑團叉西至佶獠洞

東亭砦　在州東三百里控東亭溪口

江口砦　西南招諭砦南龍蕃洞砦城三面控盧溪水口以盧溪砦主之

烏速砦　在州西北五十里南烏速洞口北落鶴砦城在酉溪上

黔陽砦　在州西六十里西南酉溪堡欒砦城控黔溪酉溪二口

銅安砦　在州西南二百五十里東富州桃溪路西富峽二州界

沭陽砦　東招諭縣西北錦州以縣城爲之控馬爺溪一路蠻洞

虎門砦　在州西南二百八十四里東大苗洞西富州界

驟子砦　在州西六十里北溪州界砦城居酉溪上

詩水砦

招人砦　在州東北二百五十里

黃頭砦　在州東北四十里

金溪砦　在州西北五十里

峽州治夷陵縣漢屬南郡有夷陵山在西北因以爲名控川峽水路頗爲險要孫權時尤重號爲西門唐武德中置州治陸抗故壘其地兼撫蠻獠置八砦守之東至江陵三百五十里西至歸州二百里南至江陵府水路三百三十里北至襄州五百七十里西南至施州七百里

砦八

新安砦　在州西南一百六
長陽砦　在州西九十五里
麻溪砦　在州西一百三十五里
漢琉砦　在州西南二百二十里
巴山砦　在州西南一百八十里
長泺砦　在州西南一百二十里
魚羊砦　在州西南三百一十七里
梅子亞砦　在州西南三百四十里

荆湖南路

潭州長沙郡古三苗国秦置長沙郡以統湘川南通嶺
嶠控帶溪洞歷代號為重鎮隋建州唐初為都督府

尋置觀察团練使督湘中七郡
本朝領武安節度其地東至袁州界二百五十里北
至岳州二百七十里西南至邵州四百七十里西至
鼎州三百七十里南至衡州五百里今置荆湖南路
兵馬鈐轄以下安官州為治所領八州
者潭及全邵衡永道桂陽而已九
朝廷置州兵又遣兵更戍外更領土軍弩手義軍土
丁五千一百五十八人

砦一

寧鄉縣七星砦　在寧鄉縣地控梅山洞口木平
與国中置以制蠻獠

全州治清湘縣南扼邕桂之路晉天福中馬希範奏置
州西帶溪洞設峽口七砦禦之管土丁弩手四百人
咸平中知州錢絡請招誘溪洞酋豪
真宗曰西南蠻惟全州一境久已安靜不必以虛名
生事不許東至永州百三十里西至桂州二百五十
里西南溪洞至敘州水陸六千八百里北至邵州三
百三十里

砦七

全西溪洞有粟氏率常殺掠吏民雍熙中置五
砦禦之不能止知州柳開遣以衣帽等物招諭
粟氏五酋長俱出听命皆補全州上佐作時鑑

一篇刻石誡之至今服從

峽口砦　在羊狀洞口東至州三十里
香煙砦　南至禄塘砦三十五里北至石家源五
里
羊狀砦　東至峽口砦二十里西南至小洞二十
里
磨石砦　南至桂府大通盂十五里北至獲源砦
四十里
獲源砦　南至磨石砦四十里北至峽石砦四十
里
長烏砦　南至峽口砦四十里北至香煙砦四十

五里

禄塘砦　南至長烏砦十里北至香煙砦三十五里

七砦之外又有洞源路口十六皆夷獠出入路盡以諸砦兵遊徼遣土丁弩手防扞之

大䳐源口　南至香煙砦五里北過山嶺通永州坦源砦

石家源口　西入洞路通邵州武崗縣南至香煙砦五里

橫溪源口　南至禄塘砦三十里北至香煙砦五里

紫溪源口　南至禄塘砦三十里北至香煙砦十里

古母洞口　南至禄塘砦十五里北至香煙砦二十里

哥洞砦　南至長烏砦十五里北至香煙砦三十里

椎江源口　東至長烏砦五里北至禄塘砦冬五里

栗村源口　南至峽口砦二十里北至長烏砦二十里

驛馬源口　南至郭源五里在羊狀砦背山外

郎源口　南至羊狀砦三里北至驛馬源五里在羊狀砦背山外

包源口　東北至羊狀砦二十里

高良源口　南至獲源砦二十里北至峽口砦二十里

獲源洞口　東至獲源砦五里南至耿陂源十里

耿波源口　南至磨石砦三里北至獲源砦十里

西延洞口　入洞西北至陽田黄沙鎮約八十里又大木砦約三十五里又至官祠約二十里並山溪路

孤留洞口　南至桂州界十五里北至磨石砦五里

邵州治邵陽縣吳分陵零郡北郡立郡陵蕪置郡以理之相南有梅山洞連數州界開寶中江左用兵乘間寇武崗暨

太宗初年歛盜不止命將平討置十五砦守之管土丁弩手一千三百二十四人東至潭州五百三十五里西至蠻界城州一千一十里南至永州二百六十里北至辰州六百五十里

武崗縣砦十五　即舊城至砦控海山洞口開寶太平興國中梅山洞左甲首右甲首寇砦城發潭州兵平之

真田砦　在州西北一百五十里

白沙砦　在州北一百二十五里

水竹砦　在州北一百一十五里

界崗砦　在州東北八十里
王堂砦　在武崗縣界北至縣九十里
羅毛砦　在武崗縣界北至縣一百一十五里
盆溪砦　在武崗縣界東至縣五十里
塘兒砦　在武崗縣界東至縣六十一里
古限砦　在武崗縣界東至縣五十五里
查木砦　在武崗縣界東至縣六十五里
新興砦　在武崗縣界南至縣五十五里
安定砦　在武崗縣界南至縣七十里
三門砦　在武崗縣界南至縣百四十里
峽口砦　在武崗縣界南至縣九十里

永州零陵郡戰国時楚之南境後漢書云地多下濕築土城多壞編木以為城唐初置州去湘水八里控溪洞之要置三砦守之管土丁二千六百二十八人東至桂陽監百二十里至邵州百六十里南至道州百五十里北至衡州百三十里

砦三

東安砦　在東安縣界去縣界三十里五代馬氏置東安
本朝升為縣天聖中置砦

零陵縣砦　即零陵縣也去州一百里天聖中置

樂山砦　在祁陽縣地名樂山鎮控扼方山傜賊

徑路

衡州衡陽郡隋至以衡山為名東至吉州永新縣界三百里西至邵州邵陽縣界一百二十里南至桂陽監界一百九十里北至潭州湘鄉縣界九十二里蠻傜錯居山谷間慶曆中置二砦控之

砦二

懷遠砦　在常寧山中央控焚中白木洞蠻傜嘯聚之所接衡道永三州桂陽監界慶曆中度地形便利剗山為城又控太平淨竹等九洞詔以懷遠為名至衡州常寧縣一日程

泉石砦　在常寧縣地慶曆中築地名泉水嶺山

林延袤數百里接衡永道桂陽監九疑山衡山界舊皆山傜耕鑿自給近歲亡命嘯聚因討平建砦與冷石源大泉觀村樂山砦分控山谷之口

道州江華郡春秋楚地秦漢以下或隸長沙或入荊州唐為道州地與溪洞相接東至桂陽監一百四十里西至邵州三百一十里南至賀州二百五十里北至永州一百五十里

砦

冷石源砦　在區分容冷石源

桂陽監漢桂陽郡今為桂陽軍　在桂陽洞之南唐曰桂陽監

地與溪洞相接東至郴州六十五里南至連州二百
三十里西至道州一百七十里北至衡州二百里

砦一

水泉觀砦 在平陽縣地名大泉觀材控安樂佛節

大泉羅塘四山口

廣南路

廣南東西路本荊楊二州之域天文牽牛婺女之分春秋百粵地後屬楚秦取百粵增置南海桂林象郡自漢武破滅南粵八海得大州分置諸郡皆其地也東南濱大海西控夷洞北限五嶺人性輕悍好相剽殺多結讐怨漢世未嘗數反叛朝議棄之唐置五管也

兵命使領之故嶺南經畧使綏靜夷獠統經略清海二軍桂容邕安南四經畧使以重其備禦唐末曲承美據交趾劉隱據南海

本朝平盪僭竊始復被声教迄今並建四鎮以維禦之諸州自內遣戍兵外又置巡海戰兵而儋崖萬安州地狹戶少常以瓊管牙校典治安南數郡土壤遐僻山海深險尤多摩瘴故但羈縻不絶而已

廣南東路

廣州南海郡古百粵也皆蠻蜑所居自漢以後入為郡縣唐為清海軍節度

本朝平劉張復建方鎮為一都會提舉十六州兵甲盜賊控外海諸國有市舶之利蕃漢雜處命王師出戍置巡海水師營壘在海東西二口闊二百八十丈至屯門山二百里治舠魚入海戰艦其地東南至大海四十里東至惠州四百二十里西至端州二百四十里南至恩州七百五十里北至韶州二百五十里東南海路四百里至屯門山二十里皆水淺曰可行五十里計二百里從屯門山用東風西南行七日至九乳螺州又三日至不勞山在環州國界又南三日至陵山東有甜水 其西南至大食佛師子天竺諸國不可計程太平興國中

朝廷遣三將兵伐交州由此州水路進師今置廣南東路兵馬鈐轄以州為治所

廣南西路

桂州始安郡 紹興三年升為靜江府 秦桂林郡唐置總管府尋為都督府又領桂管經畧軍使乾元中為桂州東至昭州二百六十里西至柳州四百七十里南至蒙州三百四十六里北至全州二百五十二里

本朝為靜江軍節度本路置兵馬鈐轄州為治所領二十九州其宜融二州西揔蠻徼邕欽廉三州南控交趾雷容二州控海路瓊州隔制海外為

宜州龍水郡唐乾封中以桂管溪洞地置宜州控牂牁昆明等十五部為嶺南要害地今置五砦控守管羈

寨十八州知軍州者兼領溪洞巡檢使淳化中
朝廷又以琳州為懷遠軍環州鎮寧州金城州智州
並立城砦加兵戍守或置以牙職焉其地東至柳州
三百里西北至大山無徑路西南至泝州三百里南
至之忻州百里北至融州羅城縣界六十五里
砦五
天河砦　南至州百里北融州安相砦西德謹砦
西北控安化州蠻界
思立砦　東至州七十五里西環州七十五里南
懷安軍北安化州化遐鎮
普義砦　東至州一百八十五里西富人監北安

化州
帶溪砦　東至州一百七十里西北鎮寧州北安
化州南環州
德謹砦　南至州百五十里西南思立砦西安化
州
羈縻州十八
州境悉蠻夷故地西南昆明羅殿王國北牂牁部落
自餘溪洞綿亘千餘里風壤溫濕加之瘴癘即其土
人建立郡縣有時貢無地租領州者多許夷人世襲
芝竹州唐析城郡地水土最遠惡在州南一百四十二
里東至述昆州水二十里西至紆州界二十五里南

至賓州十五里北至龍水界五十里
紆州在州南二百一里東至象州三十里西至芝忻
州界十五里南至歸恩州七十里北至象州界六十
五里
歸恩州在州南二百五十里東至柳州界十五里西
至紆州界二十五里南至象州界二十五里北至柳
州界二十五里
蕃州在州西南四十五里東至龍水縣界一十里西
至龍水縣界二十里南至芝竹州界十五里北至龍
水縣界十里
述昆州在州西南一百二十二里東至龍水縣三十

八里西至智州界二百里南至富安監界三十里北
至金城州界一百一十里
環州唐正觀中李洪而開拓生獠置州以環國為名
在州西一百三十五里東至懷遠軍界五十二里西
至金城州界三十里南至懷遠軍界六十里北至安
化軍界一百餘里
鎮寧州在州西二百二十一里東至懷州界六十里
西至山無路南亦無路西南蕃界一百里
金城州在州西一百六十三里東至懷遠軍界二十
七里西至背州界十三里南至迷昆州界三十里北
至環州界五十里

智州在州西二百一十五里東至金城州界四十二里西至富仁監界七十五里南至迷昆州三十里北至金城州界八里

文州在州西七百三十里

蘭州在州西六百五十里

安化州在州西北百八十里本撫水州唐隸黔南在宜州南有四縣曰撫水京水多逢古勞保聚山險祥符中屢為寇鈔朝廷以蠻夷異類攻劋不足以勦絕又意其道隘險難進師第令因而撫之宜州言其言兵過惡嶺入黃泥嶺賊依篁竹門將出戰鬬遂破之焚其廬舍皆面

縛詣軍頡還漢地者七百餘口分置廣西荆湖間改為安化州撫其餘種令蠻人分為上中下三州

南丹州溪洞之別種也與管下金州接界本宗朝以蠻夷之俗羈縻而已許世襲知州莫淮地者祥符中因撫水蠻叛詔淮地約勒溪洞不從誘脅明年平撫水州並以勞進秩

泉州溫泉郡秦留郡地今以牙職領之西北至州百里

思順州西北至州九十里嘗以蠻酋主之

懷遠州在州西三十二里本溪洞琳州控龍江水口天聖中移置西至金城州一百三十里南滁江至迷昆州六十里東至州三十二里

富安監在州西南一百五十七里本溪洞東至迷昆州十五里西至迷昆州界十五里南至迷昆州界一十里北至迷昆州界三十里

富仁監在州西二百九十五里東至三寶山一里西至文州界清水鎮五里南至智州富刀縣界五里北至南丹州白坑二里

融州融水郡在牂牁界南隋始安郡之義熙縣也唐初平蕭銑置州地控溪洞置三砦以兵戍之東至柳州落容縣界三百一十里西至宜州東零縣界二百里南至柳州柳城縣界一百七十九里西北至古州水

路八百里西南至宜州三百五十五里北至敘州一千六百里

砦三

安甯砦　東至州百二十里南陸路至宜州天河砦北陸路至安化州界木武陽郡地淳化中析為安甯砦景德中置據安化一帶蠻界東北武陽縣砦

樂善砦　即古臨牂縣地東至州西南安化州西北控一帶蠻界

武陽砦

邕州永寧郡古駱越地州北有贊江出牂牁唐初為邕

州都督府長慶後刺史充邕管經畧使咸通中分置
嶺南西道節度
本朝為建武軍節度東至橫州永定縣二百九十二
里水路至溪洞蠻州二百四十里西至田州六百四
十里南至瀼州二百八十里北至登州二百七十里
南至交州界七百里舊至交趾水路隘陜巨石梗塗
高駢在安南開鑿迄今舟楫无滞東南至欽州界三
百三十里西北至恩州二百七十里嶺嶠之外土地
遼廣管左右兩江羈縻州縣洞總三十六南控交趾
治甲洞夷人西至馬援銅柱南蠻界盡西南要害之
地置四砦守之今知州兼溪洞都巡檢提舉七州安

甲賊盜
砦四
太平砦　在左江南岸南控思藍蠻洞右江地分
東至州十日程西廣源州二日程西南門州水
口南鐏洞一日程西北西平州北砦西州界
遷龍砦　控武盈洞一帶蠻界東至州四日程西
思明州北江州南至思州接欽州抵掉鋪入交
趾蘇州界一日程
永平砦　東至州西南交趾甲洞冊波界門州界
並一日程
南平寨砦　東至州西南交趾十二程西至平州西

南徼外洞蠻夷界
羈縻州三十
州境跨邕州三面分左右江皆蠻夷所居太平興国
中在江十溪洞首領獻款内附因籍入邕州其地烏
許蠻之舊最難屬
朝廷得控禦之策惟城要害置屯戍來則逼之去則
備之羈縻而已故不為邊患焉
鵝州南至州九日程本溪洞監州
本朝太平興国中改為鵝州今廢
思誠州南至州八日程
禄州東北至州十一程東南至交趾蘇茂州南冊波

蠻界西甲洞蠻界正西徼南至銅柱界端拱中交州
所管蘇茂州以鄉兵五千寇禄州擊退
武龍州東南至州十日程
田州東南至州五百五十里十一程東至橫山砦東
南古甑洞西北徼外羅鵝洞蠻界
思恩州東南至州六百里
思陵州東南至州九日程
萬承州東南至州六日程
左州東南至州九日程
凍州北徼外攤鵝洞東南至州十二日程
籠州正觀十二年清平公李弘節招慰生蠻置州南古

甑洞東南至州十日程北門甑洞都㧾洞西羅緋洞
波州東南至州六日程北砦洞龍英洞寧畢洞
西平州東南至州十二日程東南至平故砦西北門
州水口北至七源州南至甲洞蠻夷界
上凍州南下凍州北至武德洞接外界廣源州及銅
柱界東南至州十三日程
武義州今邕州武緣縣地天寶年改為武莪州
中州東至州三日程
石西州東至州八日程
廣源州東北至州四日程
上思州東北至州四日程

昆明州東至州七日程
歸思州
思明州東至州七日程
歸樂州
誉州
萬德州
富勞州舊田州管下
婪鳳州舊田州管下
功饒州舊田州管下
七源州東至州十二日程太平興國中率十洞管領
內附輸稅租授官爵

蘇茂州東北至州十三日南至海北古萬洞西北祿
州西冊涉東伏侶洞州之間又有十七洞一曰龍英
二曰寧畢三曰都㧾四曰門增五曰聳洞六曰武德
七曰羅緋八曰武盈九曰田古甑十曰鐏洞十一曰
遷詳十二曰萬古十三曰思藍十四曰伏侶十五曰
卓洞十六曰古增十七曰攤魏
交趾路自州西南陸行取馬援路至瀼州二百七十里
又二百四十里至祿州又二百里至交州天寶以前
陸行凡二十驛一說南渡鬱江西南行經羈縻五州
至交州約六百里安南城西至愛州界小黃江口四

百十六里南至長州界靖江鎮百五十里西北至峯
州界論江口水路百五十里界至朱鳶界小黃江口
五百五十里北至武定江二百五十里太平興國中
伐交州命蘭州團練使孫全興師三將兵由邕州路
進師
欽州寧越郡漢合浦縣梁置州唐初置總管府
本朝移治南賓縣州臨瀕海又有如洪咄步如昔三
鎮皆瀕海與交州密邇置兵戍守東至嚴州四百里
西至瀼州五百八十里南大海揚帆一日至西南岸
即交州潮陽鎮西南至陸州七百四十里
砦鋪四
咄步砦　南至州四十五里南即咄步大口入海

路至交趾潮陽鎮兼陸路行拒交趾管下蘇茂
州玉山砦如昔怗浪等洞今已廢
抵掉軍鋪　南即抵掉水口入海至交趾潮陽陸路
掉交州管下蘇茂州永安州玉山砦如昔怗浪
等四洞東至如洪水口西邕州界伏伯洞接交
州界
如洪鎮　鎮城舊為砦有戍兵天禧中廢近交趾
蘇茂州界接如洪水口入海至交趾潮陽鎮水
路端拱中交趾戰艦一百餘艘至鎮畧居民畧
廩食而去
如昔軍鋪　本如昔洞地在安遠縣界東北至縣一

百三十里東至州西邕州界接交趾蘇茂州
廉州合浦郡漢所置吴改珠官宋兼置臨瘴郡及越州
領郡三並治於此將西江督護陳伯紹為刺史始立
州穿土為城威服俚獠唐置廉州地控海口有瘴江
置二砦守之東至白州百二十里西至欽州三十里
南至大海六十里北至欽州界百四十里東南西南
皆大海東北白州二百六十里
砦二
鹿井砦　在州西南控象鼻沙大水口入海通交
州水路
三村砦　在州東南控寶蛤灣至海口水路東南

轉海至雷州遞角場
海路州西南邊海有譚家水口黃標水口藏涌水口西
陽水口大灣水口大亭水口並入海之路
雷州海康軍漢屬合浦縣梁置合州後以合淝為合州
因加南字唐為雷州控入海水路東至海三十里西
至海一百五十里南至海一百七十里北至化州一
百六十里
海路從海州東北陸行二十五里抵譚源從海至羅場
接吴州縣通江水從吴川上水至化州三日程自化
州下水至海口四日程從周東至海三十里渡小海
抵化州界地名碙州入恩廣州通江浙福建等路從

州東南陸行一百四十五里抵海至諸蕃国從州南
陸行一百七十四里至遞角場抵南海即瓊州對岸
泛海一程可至瓊州從州西陸行一百五十里泛海
水路至安南諸蕃国從州西北陸行至成月驛兩程
至化州吴川縣界舊從康渌塲陸行至舊廉州六程
有海湧共大處水口
容州普寧郡古越地宋南流郡唐平蕭銑置銅州尋改
容州置經路軍使兵千人鬼門關距州南五十里往
交趾海路由此
本朝為寧遠軍節度管一路九州兵甲賊盜東至藤
州一百二十里西至鬱林州七十七里北至龔州九

十九里南至南儀州五十八里
瓊州瓊山郡海中之洲也其地方千里編户治黎人所居漢武帝置朱崖儋耳二郡盡其境元帝納賈捐之議棄之唐憲宗朝瓊管六州六十二洞歸順復置刺史治之今知州兼瓊管一路轉運使及兵甲盜賊事東至海一百二十里西北至儋州一百八十里南至萬安州界七日程北至海一十里
黎洞維瓊管舊地在大海南北對雷州岸泛海一月至其地有黎母山黎人居焉今瓊崖萬安皆以黎為境其服屬州縣者為熟黎其居山洞無行徑者為生黎亦時與郡人互市焉

論曰蠻夷諸種惟其內屬之國則皆列為郡縣有酋長類同齊人其餘類無君長隨溪谷群處有採捕而無賦役則曰莫徭猺居山谷間者則曰夷人獠人黎人瀕海而居者則曰蜑户其名不可勝紀皆依帖嵒險居篁竹之間鑿山火種羅射獵為食然天性喜寇盜稍窮則相攻奪甚則至侵犯邊民祥符中萬安州言黎洞人互相殺仇怨撿使臣深入誅捕王卒有戰傷者
真宗曰朕累有宣諭蠻夷相攻止令和斷不得擅發兵甲致其不寧當令禁止之蓋聖王之於民也不以不居之地不教之俗反勞弊中國之衆也是以前代過四夷率羈縻而不屬其反叛者備之而已不討其罪其侵軼者驅之而已不報其怨
先帝戒吏正謂此焉苟謹守勿生事則邊患亦鮮矣
凡湖湘夔峽三路邊州義軍土丁三萬九百八十人以守諸砦命土人總領以伐王師之戍者不給賦役不資饋餉習其風土故罕嬰瘴毒知其溪谷故可制校稽仍置都指揮使都將指揮使副指揮使兵馬使都頭副都頭以下戎給以部勒之有分番代更之制有叙功遷補之例施之蠻夷正得禦策其廣南及戎瀘雅三路未置故不書

武經總要前集卷之二十一終

武經總要前集卷之二十二

北蕃地里　燕京州軍十二
關口　幽州四面州軍
西京州軍十一　雲州四面諸州
戎狄舊地　中京四面諸州
東京四面諸州　上京四面諸州
蕃界有名山川　奚〇渤海〇女真

北蕃地理

契丹其先與奚異種同類俱為慕容氏所破竄于松漠之地後居黄龍之北遼澤間遼澤去榆關一千一里榆關去幽州七百里其地南接海東際遼河西包冷陘地界松陘山川東西三千里唐置契丹王兼松漠府都督光啓中中原多故北邊無備其王欽德稍蠶食達靼奚室韋之屬咸被驅役族帳寖盛天祐末遂僭號欽德政衰別部酋長阿保機強大乃攻渤海扶餘城下之徙其人而盡有其地又陷中國平營二州石晉有國割幽薊瀛莫涿檀順新嬀儒武雲應寰朔蔚十六州賂之周世宗復收瀛莫
本朝陷易州今契丹盡有奚達靼室韋渤海扶餘及中
中國十八州之地其帳武豊州舊在胡中而
朝廷置吏領之今亦陷其國東南界新羅熟女真東際生女真東北韃黑水靺鞨西抵夏國西南距河東岢

嵐火山寧化軍代忻并州南濱真定州西山界泊保雄滄州東南泛海至京東登萊州

燕京州軍十二

中原舊地幽州古冀北之地御置幽州東有朝鮮遼東北有獲頻白霫西有雲中九原南有滹沱易水唐置范陽節度臨制奚契丹理幽州自石晉割賂戎主建為南京又改燕京東至符家口三百九十里正東微北至松亭關四百五十里西至牛山口百里正西微北至居庸關一百一十里東北至中京出北門過古長城至望京四十里又過温餘河大夏坡五十里至順州東北過白嶼河七十里至檀州自此漸入山五十里至金溝淀入山詰曲無復里堠過朝鮮河九十里至古北河口兩旁峻崖有路僅容車軌八十里至新館過鵰窠嶺四十里至卧知來館又七十里至柳館過松亭嶺七十里至打造部落又東南行五十里至牛山館八十里至鹿兒峽館又九十里至鐵漿館自北漸山七十里至富谷館又八十里至通天館又二十里至中京南至雄州出南門渡盧孤河六十里至良鄉縣又過劉李河范水涿水至涿州六十里又七十里至新城縣又四十里至白溝河渡河至雄州

關口

幽州四面平川無險阻可時惟古北口以來據其要害

可設兵屯置堡砦唐范陽節度之地古北口松亭關
野狐門等路並立保障至今石壘基堞尚存有入番
之路十數

大林口　幽州正南東至監泊北至灤州石城
縣西北至將家口山路

將家口　幽州正東三百四十里正東至灤河
即灤州北至平州山口之西屬幽州東
屬平州

松亭關　關東北五里至灤河關城自幽州東趨
營平路甚平坦自古匈奴犯邊多由此
路幽州東北四百八十里北趨澤州路

至中京四百五十里西至平州薊州有
檀安燕氏二山口通車馬

古北口山　幽州正東二百七十里兩旁陡峻中
路僅容車軌本范陽防扼奚契丹之所
最為隘束

得勝口　山口在幽州正北山口盤道數盤俗名
思鄉嶺南至檀州北至北安州

宋王口　幽州北一百二十里居宋王山口之地
屬山後

曹王口　幽州微山一百二十里居曹王山口之
北屬山後

居庸關　幽州西北一百一十里關之西北二十
里即居庸關山一路西至媯州一路北
至儒州

牛山口　在幽州西

紫荊嶺口　幽州西南二百里嶺口之南屬易州
北即山後蔚州界

幽州四面州軍

涿州古涿鹿之野軒轅皇帝戰蚩尤之地漢高祖置涿
郡隋煬帝伐遼開永濟渠二千里汎龍舟通涿郡是
也新城即古督亢亭之地州之北有涿水范水劉李
河入幽州界南至莫州一百六十里東北至水一百

二十里

關一

祁溝關　東北至涿州四十里西北至易州六十里

薊州漁陽郡隋置總管府唐開元中分漁陽玉田縣置
州東至平州三百里西至幽州二百一十里南至海
口百八十里北至發長城塞二百二十里東南至平
州一百八十里東北至盧龍戍一百里西北至檀州
二百七十里

檀州治密雲縣漢李廣弭節白檀是也隋置州為燕之
邊備障塞唐置威武軍東至薊州二百一十里西至
幽州界北長城四十五里南至幽州五十五里東北

至長城障塞百里西北至嬀州一百五十里
順州治懷柔縣唐開元中置東至薊州百三十里南至
幽州九十里東北至檀州八十里
平塞軍在涿州西南北至易州四十里南至廣信軍四
十里
易州漢涿郡固安縣地隋爲上谷郡唐武德中平竇建
德改爲易州石晉割賂北虜尋爲定武軍節度孫行
友襲取之雍熙中再陷有駿牛山五迴嶺易水徐水
東牛欄二砦南至莫州百八十里廣信軍七十里東
北至幽州三百一十里西北至紫荊嶺一百里趨飛
狐口至蔚州三百八十里西南至定州百四十七里

灤州治義豐縣唐末劉守光據州叛暴虐尤甚營平之
地於中國南爲海隅其民不得已歸於北虜會石晉
割賂燕薊易定師三都盡驅其民入契丹因以烏灤
河爲名以居之縣邑猶不改望鄣安喜之名東北灤
河（按賈耽所說自薊州西北一百二十里至盛城守地又西北渡灤河至盧龍鎮）西至石城
九十里南至海二百一十里北至平州四十里
遷州古遼西北之地臨渝關在州東北五里先是平勦
海遷其民置州以居之仍名其邑曰遷民東至来州
七十里西至閭州四十里南至海州三十里北至利
州四百五十里
閭州盧龍塞東北接遼東燡唐先啓中契丹有營平之
地因渤海之叛既討平遷其部落置州以居之取閭
水爲名東至遷州四十里西至渝關四十里南至海
三十里北至中京五百五十里
平州盧龍郡漢屬遼西郡三國志曹公北伐烏丸田疇
從盧龍道引軍塹山堙谷五百里登白狼山即此路
隋置北平郡有長城臨渝宮碣石有玄水盧水沮水
潤水龍鮮水灤河又有黄洛水今有羊洛城（語訛地）西
至冀州三百里南至海二百里北至上谷口八十里
東北至渝關守捉百九十里西北至盧龍塞二百里
北安州後魏置安州築城在幽州之北正當松漢之地
契丹今建爲北安州墨斗嶺牛山會僊石桑河榔河

皆在其境東北至中京二百五十里西南至古北口
二百八十里南至幽州二百五十里西北至榔河五
十里
招延州置州以渤海部落居之東小凌河西南至幽州
四百五十里南至潤州界北至澤州
以上並幽州四面州軍
西京州軍十一
雲州雲中郡平城白登山單于臺並在其境唐置大同
軍雍熙中王師北伐潘美楊業並出雲應路連拔雲
應寰朔四州師次桑乾河會曹彬班師遂不克守遷
四州民于內地今契丹僞號西京東取嬀州路至幽

州七百里正西微北至單于都護府三百里西南至
代州界一百五十里至北長城番界三百里西南至
并州七百里西北至黑山七百里東北至陽河曲番
三百四十里

雲州四面諸州

嬀州嬀州郡唐初置北燕州正觀中改嬀州取城中嬀水爲名涿鹿山磨笄山阪泉在焉石晉割賂契丹周世宗時戎主避歸周之名改爲可汗州東北至儒州二百里西南至蔚州二百九十里東南至幽州二百里西南至代州四百二十里東北至羗女關百里北至張説築長城九十里○禦夷鎮後魏築長城今契

丹改爲望雲縣按皇華四達記嬀州北一百四十里至廣邊鎮一名白城又東北五十里至赤城又北七十里至鎮城陘山在鎮城西北即奚契丹避暑之處今曰炭山

蔚州安邊郡有胡盧河即周禮并州漚夷川也漢婁飛狐之口言其隘也有松子口即古之松陘嶺也

本朝田重進將兵北征牙將李璋存與契丹酋帥率夷民空壁來降重進無一兵一矢之損會幽陵不守棄之東至易州三百二十里西至朔州三百八十里西至代州四百六十里（賈耽曰西行二百九十里至■山縣又二百里至代州）南至眞定府五百里北至天城軍百八十里東南至幽州五百里西南至亂柳關九十里

朔州漢馬邑城唐初置州西北四百二十里即單于臺東北四十里至白登山桑乾河參合陂並在其境

本朝雍熙中王師北伐圍城節度副使趙希贊以城降會曹彬班師尋棄之東至蔚州四百里西黃河南主南界草城川口四十里川口至岢嵐軍三十里北至應州二百里東南至火山軍界六十里西南至神武縣自縣至南界寧化軍二十五里西北至雪山百六十里與岢嵐軍分界

新州治永興縣後唐同光中升爲威塞軍節度以嬀儒武三州隷之契丹改爲奉聖州東即桑乾河源所出東至嬀州九十里東南至幽州三百里西南至蔚州

百里南至雲州四百里

儒州治縉山縣唐北河北道不知淯州之由東至望雲縣九十里東南至幽州二百五十里西至新州百二十里西南至雲州九十里西北至九十九泉

武州治文德縣舊曰教州長興中改爲武州地有武川石晉割賂胡中改爲歸化州南至新州七十里

應州治金城縣後唐大成中建爲彰國軍節度以寰州隷焉

本朝雍熙中潘美乘雲朔之捷兵至城下節度副使艾正以城降東至雲州二百里西黃河南至朔州二百

里北至混源縣八十里

寰州治寰清縣

本朝雍熙中大將潘美北伐出鴈門西陘路與虜遇力戰至城下州將趙彥辛以城降會幽陵不守棄之

振武軍單于府陰山之陽黃河之北漢遣因捍將軍公孫敖築塞外受降城唐爲振武節度治東受降城善陽嶺燕然山李陵臺竇憲銘在焉東南至幽州一千二百里南至朔州三百五十里北至黑沙磧石口七百里

安北都護府唐朔方軍與突厥以河為界北岸有拂雲祠突厥將入寇先詣祠祭酹牧馬料兵而後度河張仁愿乘虛取之河北築城三所以拂雲祠為中受降

城與東西兩城相應皆據津濟開元中豐勝二州界置都護府東南至東受降城二百里西南至西受降城百八十里北至陰山八十里西北至磧石口三百里

故豐州九原郡隋開皇中置豐州又云唐正觀中平突厥置州天宝中於木刺山置橫塞軍尋改為天德軍郭子儀為之使仍兼九原太守以歸附之衆置都護府惟領蕃兵西受降城在州北河外九十里

戎狄舊地

中原舊鮮卑之地在饒樂府西南本奚王國牙帳之地奚部落南距古北口北距漢水東即營州千餘里皆其境土後為契丹所併景德中虜王築宮室城垣建為中京偽號大定府東至營州界青山嶺一百七十里西即山後儒州界東南至庭州二百三十里南至幽州九百里一路由松亭關一路古北口北至上京六百九十里正北八十里至臨都館又四十里至宮室館又七十里至松山館又七十里至崇信館又九十里至廣寧館又五十里至姚家館又五十里至臧寧館又三十里渡潢水石橋旁有饒州蓋唐朝常於契丹置饒樂府又五十里至保和館又七十里渡黑水河至宣化館又五十里至長泰館西二十里即祖州又四十里至上京東微北至木葉山五百一十里

中國四面諸州

澤州松亭關北遼澤之地東至利州百里北至中京百里西至北安州二百里南至平州二百五十里西南至松亭關二百里

渝州隋臨渝宮之地北控營平歷代置關戍守今胡中置州東北海州西北至中京百七十里西至招延州四十里

黔州虜王耶律徳光初置東北至望海峰五十里東至顯州五十里東南至梁家務六十里北至閭山縣六十里

来州號歸德軍女真国五部落相率来降胡中因建州
以居之東至臨州七十里西至遼州七十里南至大
海四十里北至建州三百五十里
利州虜承天后所建東至建州百二十里東北至建州
百一十里西南至蘭州六十里南小凌河路至平州
五十里西北至中京百五十里
建州胡中地今號保靜軍節度本遼西之地德九立為
州嗣王即位契丹號穆宗三関之地復為周世宗所取時
時江南諸国欲牽制中原遣使齎金幣泛海至契丹
国乞出師南牧卒不能用其謀入番人使舟楫水師
悉留之建州雙州霸州並置営居之號通吳軍東南

至器仗山三十里東北至霸州九十里南至渝州五
十里西南至小凌河十里
興中府營州地渼末烏桓鮮卑所居唐平盧軍節度使
治所今號興中府東至遼河三百里西至中京三百
里西南至建州六十里北至湟水四百里舊契丹界西北
至松陘嶺百里舊奚界東南至安東都護府二百七十
里號平壞城東北至曰川州七十里
新州本契丹国之地東至徽州二百里北至永州三百
七十里西至惠州百三十里南至霸州三百里
白川州築城在遼澤之中東距醫巫閭山西至営州地
宜桑柘民知織紝之利歲奉中国幣帛多書白川州
稅戶所輸云東至黔州七十里西至中京四百三十
里東南至宜州百里西南至霸州七十里
宜州按皇華四達記営州東百八十里凡九遞至燕郡
城自燕郡東經汝羅守捉渡遼州十七驛至安東都
護府約五百里今以契丹地圖校至東京五百二十
里
東京即安東都護治所州城即古之燕郡城是也本遼
之西地漢魏間烏桓鮮卑所據在営州之東契丹置
崇儀軍節度舊有江南水軍號通吳軍置営居之東
醫巫閭山西至霸州二百里南至錦州九十里
北白川州遼州遼隊縣故地

本朝天禧中契丹建為州仍曰始平軍東至乾州百二
十里西北至宜州四十里南至海二百里北至中京
五百五十里北至醫巫閭山八十里
海北州古城也在遼河之西滄海之北阿保機建為州
東至錦州八十里南至海百二十里西北至中京五
百三十里
暉州胡中呼為暉州祿州穆州並曰于越王城耶律遂
寧者虜中大將也蕃語謂之越王不知創立之因東
至宗州西紫濛川南酒糟河北演水
祿州東曼頭山西南暉州北夔送河
穆州東醫巫閭山西中京四百里南醫巫閭山砦北酒

漕河

恩州德光所建本烏桓舊地南至中京六十里西至馬孟山六十里西北至曼山頭三十里山北至宜坤州五十里西南至上京二百五十里北至高州百二十里

惠州阿保機所建在鮮卑之地

本朝景德中初契丹入寇河北德清軍失守俘虜人民於此置城居之城方二里至低小城内有瓦舍倉廩人多漢服東至新州百三十里西南至中京百二十里南至建州二百三十里北至漢水石橋至高州百五十里

高州契丹政新羅諸國俘虜人民置州以居之仍置倚郭一縣以三韓為名南至中京百四十里東南至恩州五十里西北至饒州六十里

東京遼東安市城也城之東即大遼河之西即小遼河秦爲遼東郡漢爲幽州唐太宗平高麗因名所幸山爲駐蹕山山在東北後爲渤海國契丹建爲遼州得其地爲東京邑州在其東即李勣所平白邑州也皇華四達記曰自安東府東南至平壤城八百里西南至都里海口約六百里西北至建安城約三百里正南微東至鴨緑江北泊約七百里今以契丹地形圖參校惟建安城不知處所其他地形遠近率同也東至熟女真界約五百里西至遼河百五十里又八百八十里至中京西六十里至鶴柱館又九十里至遼水館又七十里至閭山館在醫巫閭山中又九十里至獨山館又六十里至唐葉館又五十里至乾州微北六十里至楊家砦館又五十里至遼州北六十里至宜州又百里至牛心山館在牛心山北中又六十里至霸州又七十里至建安館又五十里至富水會安至中京三驛程各去七十里南至平州五十里自平州至幽州五百五十里北至瀋州百二十里東南至鴨緑水九百里西南至錦州四百里東北至黄龍府七百里西北至顯州三百里

東京四面諸州

瀋州德光所建仍曰昭德軍契丹舊地也東至大遼水東即女真界西南至東京百三十里北至雙州八十里

韓州在三韓之地本州海西北邊之邑舊有三州契丹併爲韓州東北至生女真界西至惠州九十里西至遼河六十里南至通八十里

同州阿保機所建仍曰鎮安軍契丹舊地東至生女真界西南至東京二百里西北至雙州七十里東北至集州七十里

韈州地控新羅界胡中要害之地東鴨緑江女真界西

大遼南石城北至東京百五十里
信州唐天后時置州以處契丹失活部落隷營州都督
明年遷于青山州安置今契丹建為彰勝軍東南北
三面至生女真界各三十里西至道流河七十里東
南至長春州百二十里北至黑水河三十里地有黄
龍縣古渤海國之地今虜中號黄龍府自云高祖射黄龍之折謗詞也
銀州阿保機所建女真國舊地東至道流河五里入生
女真界西至雙州七十里南至東京三百里北至渤
海州六十里
雙州契居號保安軍有通吴軍營壘東至遂流河二里
入生女真界西至遼州七十里南至瀋州七十里北

至渝州百二十里
貴州古城方二十里曹魏時公孫康所據城也漢樂浪
等地東南北皆生女真界西至瀋州八十里
顯州本渤海國按皇華四達記唐天寶以前渤海國所
都顯州後為契丹所併又有集康二州並撥屬本州
東至遼州九十里又三百九十里至東京西至宜州
百二十里南至乾州七里北醫巫閭山
乾州在醫巫閭山之南古遼澤之地虜主景宗陵寢在
焉今置廣德軍節度兼山陵都部署東至顯州八里
西南至銀治砦二十五里西至遼州六十里北至兎
兒橋四十里

宗州在石熊山之陽管熊山一縣古遼東之地東遼水
南至顯州一百里北潢水
嵒州本高麗所據之地唐太宗伐遼師次白嵒城下因
之建為嵒州今契丹置兵屯守州名不改東至女真
界百九十里東南至東京五十里西集州北雲山縣
開州渤海古城也虜主東討新羅國都其城要害遂為
州仍曰開遠軍西至来遠城百二十里西南至吉州
七十里東南至石城六十里来遠城虜中庚戌年討
新羅國得要害地築城以守之即中國大中祥符三
年也東至新羅興化鎮四十里南至海三十里西至
保州四十里

保州渤海古城東控鴨渌江新羅國界仍置榷場通至
互市之刑東南至宣化軍四十里南至海五十里北
至大陵河二十里
吉州三韓古城也契丹置兵防控新羅諸國東石城西
南鴨渌江東至大監州百里西至海
監州三韓之地舊有城邑置兵防制新羅諸國又有小
監州柏去八十里東保州西至海南即海北小監州
錦州遼西之北南至大海北距柳城阿保機建為州今
號臨海軍東至顯州二百里西南至嚴州百七十里
南至大海三十里北至宜州百二十里
嚴州柳城之南古遼西之地阿保機建為州東至錦州

百七十里南至海四十里北至霸州二十里
隰州虜主隆緒建為州東至海二百里西至來州八十
里南至海五里北至遼州三百三十里
上京潢水之北東際遼河西包冷陘南與奚人部落相
接距幽州一千七百里本鮮卑之地君長姓大賀氏
有八部唐正觀中諸部咸請内屬乃置松漠府以居
之賜姓李氏兼松漠都督至阿保機始松立年號稱
大遼國建所居部落為西樓有樓數間而已後燕人
所教乃為城郭宮室之制邑屋門皆東向如軍帳之
法至德光建為上京置臨潢府東至潢水二百一十
里西南至饒州三百里西至鹽泊八百里

上京四面諸州

長春州契丹國舊地仍曰韶陽軍亦為東護者配隸之
所北至黃龍府百里東北至龍化州四百里南至徽
州三百五十里西南至新州四百里西北至上京二
百里
永州在木葉山之陽潢水之北契丹國舊地也一路西
北至韓淀二百里一路西北至上京三百里
烏州本契丹國舊地為烏桒部畜牧之所今建為州東
南至羣鹿二十里東北至遂州七十里北至鴨子河
三十里
龍化州州在木葉山東十里阿保機始置四樓此即是
東樓也會病卒葬于西南山即今祖州也以所卒之
地置州曰龍化即此州也東至泉州二十里西至降
聖州五十里西南至新州四十里南至遂州二百里
北至夔涎河五十里
降聖州契丹國舊地泉遼河西野狐山東南至暉州三
十里南平頂山北至龍化州五十里
宜坤州契丹為啓聖軍節度即應天太后所主地也東
至長泊十五里西南至上京二百里北至蹈弩河二
千里河北至大水泊五十里
祖州阿保機既創西樓又於西南築一城以貯漢人今
名祖州在唐置饒樂府西北祖山之陽因為州名阿
保機葬所也今號天成軍南至饒州百八十里北至

上京四十里
懷州契丹號奉陵軍州將兼山陵都部署即虜主德光
葬所也東南至中京三百五十里至平地松林四十
里北至潢河十里河北至上京百五十里西北至達
靼國三百里
慶州契丹舊號黑河州置州在黑山之陽北至黑山三
十里即虜主隆緒所主也近年改為慶州東自今河
館至曼頭山西靼達國界南至潢水二十里北至室
韋國七百里東南至上京二百五十里
饒州唐曉饒樂府都督以處奚人部落契丹建為饒州

在潢水之北石橋旁以渤海人居之西南至平地松林百里南至中京五百里北至牝河十里東北至上京三十里西北至祖州七十里

通州夫餘國在高句麗北本濊貊之地其國長城之北西與鮮卑接地方二千里後為渤海國阿保機平之為東舟王国今改為通州仍名曰夫餘府

蕃界有名山州

陰山東南至雲州六百里秦始皇平天下北却匈奴築長城渡溕河以陰山為塞是也前漢侯應曰北境塞至遼東外有陰山東西千餘里草木茂盛多禽獸本冒頓單于依阻其中理作弓矢常出幽州為寇是其

苑囿也孝武斥奪此地然後邊境少安長老言匈奴失陰山之後過之未嘗不哭周隋間突厥復治陰山

炭山本匈奴避暑之處地多豐草掘丈餘即有堅水賈耽所說嬀州西北八百里至陘山即奚契丹避暑之處唐史載契丹之地西至冷陘是也今胡中目為炭山近更名慶山自幽州西北路清河館即居實闕鵰巢館赤城口始有居人望雲縣受賜川凡十日程至炭山

木葉山本阿保機葬處又云祭天之所離中京皆無館舍但宿穹帳將至山三十里始有居人毛含僧居又歷荆榛枯草復渡土河始至焉初阿保機彊盛於木葉山置樓謂之南樓山北置樓謂之北樓大部落東千里置樓謂之東樓今上京置樓謂之西樓四時遊獵於四樓之間西至上京三百里南至中京五百一十里

長白山草木鳥獸盡白上有古城

曼頭山羌戎之地有曼頭山在甘肅州界今北土亦有曼頭山南距潢水本契丹之地虜主避暑之處今更名大安山渡蹈弩河至大水泊南至小京東至宜神州西木葉山

鮮甲山柳城縣秦漢時鮮卑所保

醫巫閭山周禮曰東北曰幽州其山鎮曰醫巫閭山其

川曰奚養即遼東山也唐築巫閭守捉城契丹改為閭州又置乾州顯州在山之南二州相去七里

首陽山古孤竹国之地伯夷叔齊孤竹君之二子餓死首陽山之下即此山也

碣石山地里志碣石山在右北平驪城縣西南漢武帝登之以望巨海而勒其石枕海有石如甬道數十里大石如柱形世名天橋柱

十三山北醫巫閭山南距大海東至東京西小遼水

狠山北黑山東祖州

駐蹕山在東京之東唐太宗駐蹕之所

墨斗嶺亦名慶雲嶺不得勝嶺北百二十里唐置墨斗

軍使禦捍奚界
鴨綠水高麗國西源出靺鞨白山水色似鴨頭去遼東
五百里高麗之中也此水最大波瀾清徹恃之以為
天塹水闊三百步在平壤城西北四百五十里水東
南二十里分界至新羅國興化鎮自黄土巖二十里
西北至東京八百五十里南至海六十里
遼水在漢樂浪玄菟之地東西四百八十里水經云大
遼水源出靺鞨國西南山南流會白檢水至安市城
今號東京小遼水源出遼山西南流與大梁水會在
國西也
潢水出西北塞外不知發源之所水北即紫濛川有石

橋本契丹國舊地
踏弩河源出木葉山東流入鴨子河在曼頭山北
易水源出涿郡故安縣東流過武遂西山范陽容城
桑乾河㶟水源出鴈門東流與桑乾水會馬邑川水出
馬邑西東流至易州幽州東南隅東入于海
巨馬河出代州郡廣昌縣淶山即淶水也有水二源俱
出深山過容城北東入于海
白馬淀秦起塞西自臨洮北臨以漢即此地
金河泊唐開元中勝州置陽壽縣後改名金河今属振
武隋大業中煬帝親巡泝金河而東北幸突厥啓民
帳是也泊東西二十里周圍十里上承紫河汲濛水
西流入河
長泊周圍二百里泊多野鵝鴨戎主射獵之所道出中
京之北四日程經榆林館鐵鳥館香山子館南北即
長泊北至上京八百里西至宜坤州十五里
九十九泉水經曰阻陽城東八十里有牧牛山山下有
九十九泉即滄海之上源也後魏多往九十九泉虜
主每歲放多聚諜即此南至雲州北至炭山
鴛鴦泊在狗泊西塩泊東北西南至幽州千三百里南
儒州佛峪嶺至泊八百里東南嬀州檜幹嶺至泊千
里
清泉淀幽州西北滑河館至清泉淀三日程

尼姑河水經曰姑河從塞外來一曰姑水出禦夷鎮北
九十里過魚陽南與溫餘水合為姑河今號尼姑海
口
大監泊周圍三百里東至上京一千五百里契丹中更
名廣濟湖虜中呼為縻到斯梟灤州東南亦有大鹽
泊小塩泊南接漢界
小塩泊周圍百里東至上京二千里契丹更名惠民湖
落黎泊東至炭山西至塩泊南至退軍部落北至狗
泊
大水泊周圍三百里至上京五百里南至幽州千三百
里虜中呼為撒得泉一在曼頭山北西至木葉山東

至鴨子河

鴨子河在大水泊之東黄龍府之西是鴈鳴生育之處

放馬泊番子中呼為招討放馬泊在天德之北

軒車泊周圍三十餘里南中京北上京

驢駒兒河源出塞外在契丹國西北契丹命齊王妃與

撻覽捍達靼即此也

狗泊西鴛鴦泊北達靼國界東南炭山

平地松林東至懷州四十里西南至幽州千七百里

紫濛川秦制三十六郡北沙漠即紫濛北白馬淀是也

為燕慕容廆世居北夷邑於紫濛之野元康中定都

大棘城在大漠之南唐營州節度張守珪破契丹出

師次于紫濛川大閱軍實

奚○渤海○女真 始未附見

奚本匈奴別種牙帳在東湖之地酋長號王唐制兼饒

樂府都督居陰涼州東至營州五百里西南至幽州

九百里後徙居琵琶川在幽州東北數百里古北口

之北天祐初契丹漸盛遂受制焉或徙居于嬀州依

山而居之有東西奚之號今契丹盡取奚之故地

渤海夫餘之別種本濊貊之地其國西與鮮卑接地方

三千里唐平高麗就平壤城置安東都護府統之萬

歲道天中契丹攻陷營州靺鞨酋人又據遼東分王

高麗之地渤海因保挹婁故地中京封為渤海郡王

兼汗州都督天成初契丹阿保機兵力雄盛東北諸

番多臣屬之以渤海土地相接有吞併之志攻其國

夫餘城下之立長子突欲為東丹王領兵守之

女真者渤海之別種也契丹謂之虜真地多山林俗勇

得善射後有首領三十分領其種地多馬

本朝來貢方物建隆中詔登州沙門島人户置舟楫濟

度女貞馬來往淳化中契丹怒其朝貢中國去海岸

四百里置三城以兵三千絕其貢獻之路今附契丹

者為熟女貞置一十八州 耀州 嬪州 海州

銅州 教州 崇州 興州 荆州 荷州 朝州

盧州 賓州 郡州 鐵州 定理府 懷北州

麓州 廣州居於東京三面皆僑立州立名民籍每

州千户至百户餘依山林不服從者謂之生女貞

武經總要前集卷之二十二終

「武經總要前集」後記

「武經總要前集」成書於一〇四四年，是北宋封建王朝用國家力量來編輯的一部軍事科學著作。它對於軍事組織、軍事制度、步騎兵教練、行軍、營陣、戰略、戰術、武器的製造和使用、軍事地理（邊防地理）等各個方面都有所論述。其中營陣和武器兩部分，除了文字的說明而外，還附有大量的插圖。這部書在當時曾經起過推進軍事教育和加强國防力量的作用，而在今天看來，它既是探討我國軍事學發展歷史的重要資料，又爲我國中近古時期物質文明巨大發展的情況提供了非常可貴的佐證。例如本書卷十一和卷十二裏面，保存了第十一世紀初葉的三個配製火藥的方子：毒藥烟毬法，含有十三種成分；蒺藜火毬法，含有十種成分；火砲火藥法，含有十四種成分。這些成分裏具備了毒性的、爆炸性的、燃

燒性的藥料，各有一定的分量。由此，充分地說明了在這個時期，我們的先人已經在相當高的程度上掌握了火藥技術，遠遠地走在其他國家前面。

「武經總要前集」裏有四卷書，對於北宋時期武備上使用的各種長短兵器、射遠器和防禦武器，都繪有詳圖，輔以說明。這些圖片固然繪法稍嫌簡樸，比例欠精；但是毫無疑問，有了這些圖片，才能把自南北朝、隋、唐、五代傳襲而來迄宋更有發展的武器形象的輪廓，傳達給我們。北宋這個王朝，處在我國封建社會的高級發展階段，經濟、文化都有跨越前期的進展，軍事技術和武器發明也毫不例外。但是人們常有一個錯覺：鑒於北宋遭受強敵契丹、西夏和女真的侵犯，屢喫敗仗，便斷言這個朝代的軍事是不行的。（如周中孚「鄭堂讀書記」卷三十八說：軍旅戰陣之事，本非宋人所長。）這是沒有從本質來看問題，沒有看到北宋王朝之橫遭外侮，不是由於武備、武藝之不修，而是由於這個王朝的政治腐敗，特別是政略的錯誤（「安內」爲首，攘外爲次）所致。細閱這本書的武器圖

說部分，可以明確地瞭解當時科學技術的發展水平，有助於我們對於這一歷史時期社會形態的認識，也有助於我們對於這個時期政治情況的分析。

「武經總要」分前、後兩集，各爲二十卷。「後集」的內容，一部分是輯錄前代用兵的故事，一部分是論述「兵陰陽」。前者略同於史鈔，後者涉及於迷信，價值大不如「前集」。而且「後集」沒有版畫，因此我們但印「前集」而不印「後集」。

「武經總要」在慶曆四年（一〇四四）經宋仁宗核定出版後，在南宋紹定四年（一二三一）又曾重刻。兩宋槧本，今都不能見及。明弘治、正德間（一四八八—一五二一）有重刻紹定本，卽我們影印所用的原本，有理由可以相信是一個按照紹定本行款的覆宋本，因爲遇宋帝、本朝字樣提行，而廟諱痕迹仍有保留。（弘、正間刻本，因所附「行軍須知」有正統四年李進敘，孫星衍「廉石居藏書記」卷上遂定爲此年刻本。但就字體、刀法看，應非十五世紀三十年代的刻本。

故洪頤煊代孫氏編「平津館鑒藏書籍記」時，亦不復再言正統刻。）

「前集」二十卷中，第十六卷、十八卷各分上、下兩卷。弘、正刻本移原卷十六下的「北蕃地理」爲第二十二卷，又把原卷十八下作爲第十九卷，改原十九、二十兩卷爲二十、二十一卷。總的來講，多出兩卷。但目錄上仍書二十卷。由於「後集」末載紹定四年趙休國跋稱四十四卷，以及弘、正刻本應是覆刻，因此可以相信南宋刻本已改其卷第，而非明人竄亂舊次。

明本流傳，既極稀少，這書已成珍秘之本。故二十餘年前編印「四庫全書珍本」時，遂用文淵閣寫本影印。今日易見的，即是此本。但「四庫」寫本「武經總要」，實極惡劣，綜其缺點，凡有四端：一，所據底本，中有缺葉，不加說明，妄事連綴。二，庫本通病，擅改擅刪宋人著作中的北虜、匈奴字樣，同樣也發現在本書中。三，鈔寫錯誤，或以意爲之，以致形成混亂。四，這也是非常重要的一點，即庫本插圖，大失原意。由於器物形制之圖，是文物考訂的依據，愈

能近眞爲愈佳。庫本遠遠不能負起這一責任。

鑒於本書對於我國古代文化史的研究有其重要作用，而舊刻本又極稀少，因此我們借用鄭振鐸先生遺藏的弘、正間刊本影印。該藏本第一卷所缺第二葉一張，已借上海圖書館所藏同一刻本補足，藉成完本問世。

上海古籍出版社